

RECEIVED 1968.68

کتابخانه اسلامیہ

دہلی

کتاب

ماہنامہ

ترجمان القرآن

علوم قرآنی و حقائق فرقانی کا ذخیرہ

ترجمہ

سید ابوالاعلیٰ مودودی

تیسرا جلد

پیشکش

الجمعة في مكة

تالیف

سید ابوالاعلیٰ مودودی

مختصر فہرست مضامین حسب ذیل ہے۔

اسلامی جہاد کی حقیقت | اس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کی تعلیم ہندوستان میں مسلمانوں پر فرض ہے اور نظام لندن میں مدح جہاد کا کامر تہ ہے۔

مذاہفِ نہ جنگ۔ وہ اغراض میں کہے قرآن نے وفا ہی جنگ کا گروہ ہے۔

تفصیلاً نہ جنگ۔ اصلاحی جنگ کے اصول و مقاصد کی توضیح اور ان کے اثرات کا مدلل جواب۔
جو اس نوع کی جنگ پر کیے جاتے ہیں۔

اشاعت اسلام اور تلوار | دعوت و تبلیغ کے مشن اعلیٰ تعلیم سے ہی کا سچے اور میں کی ترقی کے لئے
اسلام میں تلوار کا کیا حصہ ہے۔

تو انہیں جنگ اسلام کے قبل کے و خیرہ طریقہ تھے جنگ اور ان میں اسلام کی اصلاحات۔

جنگ دوم کے غلاب میں | جنگ کے متعلق ہندو غریب اور مسکینوں کی حالت کے متعلق
تبدیلیات کی تشریح اور اسلام سے ان کا مقابلہ۔

جنگ اور تہذیب میں اس اور اسی نامہ جنگ کی تفصیل اور اس کی تاریخ کے ساتھ اس کا نام
اور اس کے قتل کے بعد اس کی تاریخ کے ساتھ اس کا نام اور اس کے قتل کے بعد اس کی تاریخ کے ساتھ اس کا نام

تفسيره

فہرستِ مضامین

ماہِ محرم ۱۳۵۵ھ - جلد ۴ - عدد ۱

۲	ابوالاعلیٰ سودودی	اشارات
		مقالات :-
۱۰	جناب لانا عبداللہ العبادی	مسئلہ پر اور
۳۳	ترجمہ جناب عجم محمد شیبہ صاحب	جواب درجہ مجاہدی (امیر شیبہ ارسلان)
۳۸	جناب نعیمی فضل حق صاحب	بشارات الانبیاء
		تتمیز و تاویل :-
۵۳	ترجمہ جناب لانا امین احسن صاحب	تفسیر سورہ کوثر (مولانا حمید الدین فراہی)
۶۸	جناب لانا عبدالقدیر صاحب سیدی	تفسیر سورہ یاعون
		رسائل و مسائل :-
۷۱	ابوالاعلیٰ سودودی	سودا پرودہ، طلاق اور ہجر
۹۵		مطبوعات

۱۱۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اشارات

الحمد لله العلی الاعظم والصلوة والسلام علی سؤلہ الیکرم

ترجمان القرآن کی اشاعت کو اب پورے تین سال گزر چکے ہیں۔ اور محرم ۱۳۷۵ھ سے اس کی زندگی کا چوتھا سال شروع ہو رہا ہے۔ اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے جو انعامات پہنچے ہیں ان کا شکریہ جانا میرا بلا فرض ہے۔ اول تو یہی احسان کیا کم ہے کہ ایک حقیر نہنگار بندے کو دین حق کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا گیا، حالانکہ اگر انتخاب کا مدار علم، تقویٰ، اخلاص اور کمالات فکری و باطنی پر ہوتا تو شاید میں آخری شخص ہوتا جس کی طرف نگہ انتخاب مائل ہوتی پھر اس پر مزید احسان یہ ہے کہ میری تمام کوتاہیوں کی کافی اپنے فضل و انعام سے کی گئی ہے علم تھا، نور علم عطا کیا گیا، ناقص راہ تھا، راہ راست کی طرف ہدایت بخشی گئی۔ کمزور اور پست مہمت تھا، صبر و ثبات اور استقامت کی توفیق دیجیٹی ہے، سرد سامان اور بے یار و مددگار تھا، خزانہ غیب سے ہر ہر قدم پر سروسامان بہم پہنچایا گیا، اور ہر مشکل کو ایسے ایسے طریقوں سے آسان کیا گیا کہ میری فکر و تدبیر کا اس میں کچھ بھی دخل نہ تھا۔ یہ تو وہ احسانات ہیں جن کو میں جانتا ہوں، اور ان کا بھی پورا پورا فکرا داکر نامیری قدر

سے باہر ہے۔ رہے وہ بے شمار احسانات جن کی مجھ کو خبر تک نہیں، تو ان کا شکر کیسے بجالاؤں۔ بجز
اس کے اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ
شکر نعمتہائے تو چند بخونقہائے تو

8702

مگر حق تعالیٰ اپنے فضل و احسان میں جیسا نیا ضیاء ہے نہ یہ بندہ اس سے فضل و احسان کی طلب
میں ویسا ہی عریض ہے۔ اس نے جو کچھ دیا ہے اس پر شکر ضرور ہے مگر قناعت نہیں۔ خدا کے متقا
میں قناعت کیسی؟ اس کو اپنے غنا پر ناز ہے تو بندے کو بھی اپنے فقر پر ناز ہے۔ اس کا فیض بے پایاں
ہے تو بندے کی احتیاج بھی بے پایاں ہے۔ وہ دینے سے نہیں تنگتا تو بندہ مانگنے سے کیوں تنگے؟
اور اس سے نہ مانگے تو پھر کس سے مانگے؟ میں علم کا پیاسا ہوں، اور اس پیاس کو بھانے والا
اس کے سوا کوئی نہیں۔ میری عقل و فہم میں ہزاروں کوتاہیاں ہیں اور ان کو دور کرنے والا اگر
کوئی ہے تو وہی ہے۔ میرا دل بے چین ہے میری روح مضطرب ہے، میرا دل سکون سے محروم ہے،
خدا ہی ہے جو اس بیماری کا مداوا کر سکتا ہے۔ میں گناہوں میں گھرا ہوا ہوں، میرے عمل میں لاکھوں
گامیاں ہیں میری فطرت کی کمزوریاں قدم قدم پر مرضاتِ الہی کے اتباع سے جھک رہی ہیں۔
خدا کے سوا کوئی نہیں جو میرے ان عیوب کی اصلاح کرے اور عملِ صالح کی توفیق بخشے میں اس سے
خلوص نیت کا طلب گار ہوں۔ صحتِ فکر اور سدا و نظر مانگتا ہوں۔ اکب فی اللہ و العنض شد کی توفیق
چاہتا ہوں میں اس سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے بندوں سے بے نیاز کر کے صرف اپنا نیا زمند بنا دے
محبت اور خوف اور طبع کا تعلق سب سے توڑ کر صرف اپنے ساتھ جوڑ دے اور اتنی قوت و طاقت
عطا فرمائے کہ میں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں اپنے دل کے سب حوصلے نکال سکوں۔ وَالْحَمْدُ
لِلَّهِ عَسَىٰ اَنْ لَا اُوْنَدَّ عَاوِدَتِي شَقِيَّتًا۔

اس گئی گزشتہ حالت میں بھی شاید مسلمانوں کی کوئی بستی ایسی نہ ہوگی جس میں کم از کم دو چار دوسند دل نہ پائے جاتے ہوں۔ بڑے شہروں کی حالت تو بغیر مایوس کن ہے لیکن چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں ایسے لوگوں کے لیے کام کرنے کے مواقع بہت زیادہ ہیں مگر ایک ایک بستی میں ایک بھی سچا ور رکھنے والا مسلمان ملے گا جو جدوجہد کے لیے کمر بستہ ہو جائے تو مسلمانوں میں نظم و انضام میں حیات پیدا ہو سکتی ہے۔ اسلام نے تو ہمارے کام کو بہت ہی ہلکا کر دیا ہے ہم صرف دو چیزوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے ایک اقامت صلوٰۃ۔ دوسرے ایتائے زکوٰۃ۔ اسلام کے یہ ارکان مضبوطی کے ساتھ قائم کر دیجئے پھر دیکھئے کہ پراگندہ افراد خود جماعت بنتے ہیں جماعت میں خود بخود زندگی کی حرکت پیدا ہوتی ہے، حرکت آپ سے آپ قوت پیدا کرتی ہے، اور قوت بالطبع ترقی کی جانب قدم بڑھاتی ہے۔ پراگندگی بے سرو سامانی اور اخلاقی و روحانی انحطاط کی کوئی حالت اس حالت سے بڑھ کر متصور نہیں ہو سکتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عرب میں پائی جاتی تھی۔ مگر وہ کیا اسباب تھے جنہوں نے ان تمام کمزوریوں کو دور کر کے عرب کو ایک طاقتور قوم بنا دیا؟ یہی دو چیزیں۔ انہی پر قرآن میں سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ انہی کو قائم کرنے پر نبی اکرم اور صحابہ کرام نے سب سے زیادہ اپنی قوت صرف کی انہی کو تنویر پر اسلامی مملکت کی مالگیر عمارت قائم ہوئی پھر ارکان پر جن کا اہتمام اسلام کا اہتمام ہے۔ عہد رسات اور عہد صحابہ پر نظر کیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ اس دور میں اسلام اور اقامت صلوٰۃ لازم و ملزوم تھے اور کوئی شخص یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مسلمان تارک الصلوٰۃ ہو۔ ایتائے زکوٰۃ کی اہمیت کا چال تھا کہ سرکار رسالت آپ کی رحلت کے بعد جن لوگوں نے اس رکن اسلام کو منہدم کرنا چاہا، ان صدیق اکبر نے ملو اکسینج لی اور اس طرح ان سے جنگ کی جیسے کفار سے کی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ محض اس لیے کہ نماز اور زکوٰۃ کے مٹ جانے کے بعد اسلام کا عدم وجود

برابر ہو جاتا ہے ایمان کا شعل بجھنے لگتا ہے۔ اخلاق فاسد ہو جاتے ہیں، جماعت کا شیرازہ منتشر ہو جاتا ہے ایسا ہی تعاون کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، اور آخر کار امت کی حالت وہ ہو جاتی ہے جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پس جو لوگ حقیقت میں اسلامی جمہیت کی تنظیم کرنا چاہتے ہیں انہیں کسی نئے پروگرام کی ضرورت ہی نہیں۔ اسلام کی فطرت سے جو جمہیت مناسبت کرتی ہے، اس کے لیے صحیح ماڈل نہ تو نازی اور فاشلسٹی ہے اور نہ خاکساری و ندائی ضد حکمرانی بلکہ اس کا صحیح ماڈل وہی دینی و محمدی ہے، اور اس کے لیے صرف اقامت صلوٰۃ و ایستائے زکوٰۃ کا پروگرام کافی ہے۔

ایک مہلک مرض جو مسلمانوں کے تمدن و تہذیب کو گھن کی طرح کھا گیا ہے، اور کھائے جا رہا ہے، وراثت کا مرض ہے۔ سب سے پہلے اس نے ہمارے نظام سیاست کو خراب کیا۔ اس کے بعد یہ گھٹن تلے کچا پی کی طرح ہمارے نظم و ضبط کے برعکس کی جڑوں میں پھلتا چلا گیا اور ہماری قوم کے جتنے مرکز تھے ان سب کو اس نے فاسد کر دیا۔ اسلام میں تو نبی کا بیٹا ہی وراثت میں نہ ہوتا تھا، مگر یہاں وراثت کا قانون ایسا عالمگیر ہو ا ہے کہ عالم کا بیٹا عالم ہے، مرشد کا بیٹا مرشد، قاضی کا بیٹا قاضی، امام کا بیٹا امام اور سپہ سالار کا بیٹا سپہ سالار۔ ہر شخص جس نے اپنے فضل و کمال سے عبادت میں اپنا ایک ممتاز مقام پیدا کیا، اس کی ایک باقاعدہ منہ بن گئی، اور اس کے بعد اس کے بیٹوں اور پوتوں کا اس منہ پر بیٹھنا لازم ٹھہر گیا، خواہ ان میں المیت ہو یا نہ ہو۔ وراثت کے اس غلط اور جاہلانہ طریقہ نے اتنا زور پکڑا کہ جو ہر کمال بے قیمت ہو گیا اور اکثر و بیشتر دینی و اجتماعی خدشات جن کی بجا آوری پر تمام ملت کی صلاح و فلاح کا انحصار ہے، محض فیہ استحقاق کی بنا پر ناقابلِ توجہ کے ہاتھوں میں چلی گئیں۔ علماء کا اصلی کام علم حق کا پھیلانا تھا۔ مگر جب علم کے خانوادے میں گئے

علماء حق سے بے علم چشتیوں نے جہالت کی تاریکی پھیلائی اور مسلمانوں کو گمراہ کر دیا۔ مرشدوں کا اصلی مقصد تزکیہ نفوس اور فضائل اخلاق کی اشاعت اور خلق اللہ کی ہدایت تھا، مگر جب مرشد ارشاد وہ نہیں منتقل ہونے لگی تو ارشاد غالب ہو گیا، اور اس سند کے وارثوں کا کام صرف یہ ہو گیا کہ دست و پا کو بوسے دیوائیں، مریدوں، معتقدوں اور زائرین سے نذرانے وصول کریں، اور انہیں فروشی سے جو مال حاصل ہو اس کو فتنہ و فحشاء کی نذر کر دیں۔ قصۃ اس لیے تھے کہ شریعت کی حد و قاعده کریں، مگر جب منصب قضا مال و جائیداد کی طرح باپوں سے بیٹوں کو ترکے میں ملنا شروع ہوا تو قاضیوں کا کام یہ ہو گیا کہ بزرگوں کی معاشوں سے داد و پیش دیں اور اقامت حد و حد کے لیے سعی کرنا تو درکنار خود اپنے کتوتوں سے شریعت کی ایک ایک حد کو توڑ ڈالیں اپنی غلامی دوسرے اہم منصب کا بھی ہوا۔ مساجد کو مسلمانوں کی آبادیوں میں جو مرکزیت حاصل تھی وہ بالائے اماموں اور متولیوں کے ہاتھوں قریب قریب فنا ہو گئی۔ اوقاف اسلامی جو کبھی خیرات و خسات کے منابع تھے، اسی نخوس وراثت کی بدولت تباہ ہو گئے۔ اسلام کا عسکری نظام بھی ہمیت و جبروت سے روئے زمین کا تپ اٹھتا تھا۔ اسی وجہ سے غارت ہو کہ امارت و قیادت کے اہم منصب خاندانوں کی میراث بن گئے غرض اسلامی تہذیب و تمدن کو اس چیز سے جتنے شدید نقصانات پہنچے اور پہنچ رہے ہیں۔ ان کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا۔ جدھر نظر کی جاتی ہے، دین، اخلاق اور معاملات کی اصلاح کے بڑے بڑے وسائل پر ایسے لوگ قابض پائے جاتے ہیں جو خود فساد کے سرچشمے اور مفساد کی پشت پناہ بنے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں کوئی قدم اگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ اس سدا راہ کو پوری قوت کے ساتھ اکھاڑ نہ پھینکا جائے۔

آخری دو کے بادشاہوں اور امراء و حکام نے کچھ قابل، کچھ ناواقبت اندیشی اور

کچھ بیجا فیاضی کی بنا پر یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ علماء، مشائخ، اقتصاد، ائمہ اور دوسرے اہل مناصب کے لیے جاگیریں اور معاشیں مقرر کیں اور ان مناصب کو موروثی بنا دیا اُس دور کے عاظم سلطان بھی فقہ ان علم اور عدم تہذیب کی وجہ سے اسی غلطی میں مبتلا ہوئے اور اپنی عقیدتوں کو بالکل بزرگوں کے بعد ان کے بے کمال جانشینوں کی طرف منتقل کرتے چلے گئے۔ اس کے بُرے نتائج کو انہوں نے نہ سمجھا، یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن زنج وہ نتائج بے نقاب ہو کر سامنے آ گئے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص شریعت یا ربم و رواج کی ازلیہ اس غلط فہمی کے مایہ کو تائب ہے تو اس کی عقل پر ہزار افوس و رواج کی آرزو مسلمان کی نظر میں سب سے زیادہ بے اہل اور بودی آڑ ہے۔ کوئی غلطی محض اس بنا پر برقرار رہنے سے بہتر نہیں ہو سکتی اس کا انتخاب سود و سویا ہزار برس پہلے کیا گیا تھا یہی شریعت تو اس کی نگاہ میں ہر چیز سے زیادہ اہم اور اقدم بن گئی اور امت کی بہتری ہے۔ اگر شرعی قانون کے مطابق کوئی فعل کیا گیا ہو اور بعد میں ثابت ہو جائے وہ فعل مصلحت دینی کے خلاف اور جماعت کے لیے مضر تھا تو اس فعل کے جاری رکھنے کے لیے کوئی محکم دلیل نہیں ہے کہ اصطلاحی مشیت سے وہ فعل شرعی قانون کے مطابق کیا گیا تھا خود شرعی قانون ہی اس کی اجازت دیتا ہے کہ ایسے فعل کو مٹا دیا جائے۔

ماظنین ترجمان القرآن اس سے باخبر ہیں کہ جناب مولانا عبد المجید صاحب دریا بادی آجکل انگریزی زبان میں قرآن مجید کا با تفسیر ترجمہ کر رہے۔ اس کام کے لیے ان کو لین (Lane) کی مشہور انگریزی لغت (Arabic English Lexicon) کی ضرورت ہے اگر کوئی صاحب اس کتاب کو فروخت کرنا چاہیں تو مولانا سے دریا بادی ضلع بارہ بنگی کے پتہ پر مرسلت فرمائیں۔

مقالات

مسئلہ بداء

علم کلام کا ایک تشنہ تحقیق خربنیہ

(از خانبالاہ عبداللہ نعمادی)

ملا نہ سرو کو کچھ اپنی راستی کا صید
کلاہ کج جو نہ کرتا تو لالہ کیا کرتا

(۱)

بداء سے کیا مراد ہے؟ یہ شریف جرجانی فرماتے ہیں۔

البداء اظہور الراى بعد ان لم يكن بداء یہ ہے کہ پہلے ارادہ نہ تھا، راى نہ تھی، بعد کو

یہ صورت ظاہر ہوئی۔

والبدائیۃ هم الذین جوزوا البداء جو لوگ اللہ تعالیٰ سے بداء کو منسوب کرتے ہیں وہی
علی اللہ تعالیٰ بدائیۃ "ہیں لہ

شرح مواقف میں ہے:-

فرقہ بدائیۃ البدائیۃ جوزوا البداء بدائیۃ اللہ تعالیٰ پر بداء کو تجویز کرتے ہیں تجویز کی

لے۔ تقریفات؛ طبع ۱۳۱۸ھ۔ رستاخوار۔ ص ۲۹۰۔

علی اللہ تعالیٰ اسی جو نر و ان پرید اللہ
 تشیماً شریب و لہ ای یظہر علیہ عالم
 لیکن ظاہراً علیہ و بلنہ ان لایکون
 الزب عالمنا بعواقب الامور
 صورت یہ قرار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی شی
 چاہتا ہے پھر اس خواہش کے خلاف کوئی مصلحت
 ظاہر ہوئی ہو لہذا اس کو ترک کر دیتا ہے اس
 قہید کے لوازم میں یہ ہر جگہ پروردگار انجام کار
 لا علم ہوئے
 علم کام کا یہ جزئیہ باطل ہے، ہی شہدہ تحقیق ہے، ایسے تاریخ سے اس کی تشریح کرائیں۔

(۲)

ما بعدہ سید کریمؑ اجماع تجوی کا چھ یا سواں سال ہے، سیدنا حسین بن علی علیہما السلام دشت کربلا
 میں شہید ہو چکے ہیں، جوش فتنہ ام نے عراق کو ایک شعلہ جوالہ بنا رکھا ہے، یزید و آل یزید پر عام
 بیزاری مزید ہے تو امین کا تو خاتمہ ہو چکا ہے مگر تہہ تلا اب بھی برپا ہے اسی حالت میں قبیلہ
 ثقیف کا ایک جوان مرد اٹھتا ہے اور سب کو بٹھا دیتا ہے اس کی کسبت ابو افاق ہے پہلے خارجی
 رہ چکا ہے۔ اس میں کامیابی موم نفاذی تو اب زمرہ طرفداران اہل بیت میں اپنے میں نسک
 کرنا چاہتا ہے، اس ہر شیعہ اس سے کہنکتے رہتے ہیں کہ سیدنا حسن مجتبیٰ کے عہد میں اس کی کٹا
 پھانس دیکھ چکے ہیں، اب نہ جانے یہ کاش کیا گل کھلائے یہ فتنہ کیا قیامت ڈھائے۔

کانت الشیعۃ و اعیبہا کان منہ فی سیدنا حسن بن علی علیہما السلام کے معاملہ میں جب
 امر الحسن بن علی حین طعن فی سابقا کو سابقین نیزہ مارا گیا اور مدینہ کسریٰ کے قصر
 وحمل الی ابیض المدینہ سفیدیں اٹھا کر پہنچا گیا اس شخص کی جو روش
 رہ چکی تھی اسی بنا پر شیعہ اس کو گالیاں دیتے اور اس پر طعنے طعنے لگاتے تھے۔

۱۱ شرح مواقف۔ ج ۲۵ ص ۳۵۸ سعادۃ۔ محمد۔ ج ۸ ص ۳۵۸ ۱۱۰۱۔ ازہر شیعہ ص ۳۵۸

۳

خلافت ابن زبیر | دشمن میں یزید کا خاتمہ ہو چکا تھا، معاویہ بن یزید کے دن پورے ہو چکے تھے، سال بد برس مردان بھی مر چکا تھا اور عبدالملک کو چھوڑ گیا تھا کہ ”مرج رابطہ“ کے تنازعے، اٹھائے، ترازو میں و مصر کے ساتھ عراق نے بھی عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما کی خلافت تسلیم کر لی تھی۔

اسی حالت میں یہ جو افراد عراق آتا ہے، بیگانہ وار کو فدا کرنا ہے، ورجاننا یا متلبہ کہ آیا اس کے لیے بھی کوئی میدان ہے؟ یا فی بن جبۃ الوداعی سے ملاقات ہوتی ہے جو اسے بتاتا ہے۔

روزِ دیوار | اهل الکوفۃ علیہ السلام کو فدا کے لوگ عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما کے ابن الزبیر، الا ان طائفۃ من الناس ملیح ہیں البتہ ایک چھوٹا سا فتنہ اور ہے کہ ان ہمہ عدد اہلہا لو کان لہم من جمعہم علی رايہم اکل بہم الارض۔ سب میں ہی لوگ شمار و قطار میں لانے کے قابل ہیں کوئی انہیں سمیٹ کے بجائے بلدے تو انہیں کے سہارے تمام زمین کو کھا جائے

ہمارا جو اندویش کے بے اختیار ہو جاتا ہے کہ :-

ذریعہ فتح یاب | انا ابواسحاق۔ انا واللہ میں ہوں ابواسحق، میں ہی ان کے لیے ہوں ان لہم ان اجمعہم علی الحق والحق بہم کو امر حق پر اکٹھا کروں گا، اللہ کے ذریعہ باطل پسندوں رکبان الباطل، و اهلك ہم کل جبار سے لڑوں گا۔ اور ہر ایک سرکش جبار کو ہلاک عذیلہ کروں گا

لہ، لکال۔ ج ۴ ص ۱۱۰۔

رفقار روزگار نے یہ الفاظ حق بھرت صحیح ثابت کیے، قاتلانِ حسین علیہ السلام سے اس کا انتقام نہایت خون ریز تھا۔

(۴)

غریب بقتالِ غریب | انہیں معرکوں میں ایک مرتبہ ایک پر کالائش بھی کرتا رہا جو کہ سراقہ بن مروان بارتی کے نام سے معروف عام تھا، قیدیوں کو عموماً قتل کی سزا دیا جاتی تھی لیکن یہ تو بارتی تھا، اللہ کی بھلی ایسے برق و شہ پر کیا کرتی، قتل کے لیے پیش ہوا تو کہنے لگا۔

فرشِ منائی | اصلى الله الامير اخلص صاحب کو اللہ تعالیٰ صلاحیت کے ساتھ رکھے میں
بالله الذي لا اله الا هو لقد رأيت اُس خدا کی قسم کھاتا ہوں جس کے سوا کوئی دوسرا
الملائكة تقاتل معك على الجنود معبود نہیں میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ آسمان زمین
البلقي بين السماء والارض کے درمیان ابلق گھوڑوں پر سوار تیری جانب سے

حکم ہوا :-

اصعد المنبر فاعلم الناس - نمبر پر چڑھ کے اپنے مشاہدات کو لوگوں کو آگاہ کر دے
عوام یہ باتیں سن کے قدرۂ خوش ہوئے ہوں گے اس لڑائی میں اللہ ہمارا مددگار ہے
ہمارا مانڈنا شناس جو افرادِ انسانا سادہ دل تھا کہ ان باتوں میں آجاتا، تاہم مصلحت متقاضی تھی کہ اس کو
رہا کر دیا جائے۔

(۵)

افسے راز | یہ کبلی آزاد ہو کے بھرہ بیچوچی اور مصعب کے لشکر گاہ سے یہ شرارے چھوڑے۔

الا يبلغ ابا اسحاق اني رأيته ابلق دهما مصمتات
ابا اسحاق کو خبر دو کہ جو ابلق گھوڑے میں نے دیکھے تھے پچھلی کے ابلق نہ تھے وہ تو زے کالے رنگ کے نکلی تھے

أَرَىٰ عَيْنِي مَا لَمْ تَبْصُرْهُ ۖ كَلَّا لَنَا عَادَتْ بِالْأَرْهَافِ

میں اپنی آنکھوں کو ایسی چیزیں دکھاتا ہوں جو دیکھتی تک نہیں، تم دونوں باطل شناس ہیں،

كَفَرْتُ بِوَحْيِكَ وَجَعَلْتُ نَذْرًا ۖ عَلَيَّ قِتَالُكُمْ حَتَّى الْمَعَادِ ۖ

تم پر جو وحی آتی ہے میں اس کا منکر ہوں اس وحی کے فرہوں میں نے نشان کمی بے پنے اور لا، تم قرار دے لیا کہ مرتے دم تک تم لوگوں سے لڑتا رہوں گا۔

ادعا: مئے نزول وحی [آخری بیت سے کچھ محسوس ہوتا ہے کہ حوام میں چرچا تھا کہ ہمارے جو افراد پر وحی

نازل ہوتی ہے یہ سخن سازی ہی سخن سازی تھی یا اس میں واقعت کا بھی کچھ شائبہ تھا؟

عربوں کی شاعری سے جو آگاہ ہیں، آجکل کی عجمی خیال بندی پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے

اس کی تحقیق کے لیے بھی آپ کو تاریخ ہی کی عدالت میں رجوع کرنا پڑے گا۔

بیا کہ پر وہ زردے خوش تو بردارم

(۶)

عارف وحی کی کرسی [کو فیاض بن جعدہ بن بکر کے دن بڑا ہنگامی و ترشی سے بسر ہوتا ہے،

یہ واقعہ اہل حوادث کی تلوار سے بڑھال کر مال ہی نہیں پھر کون پوچھتا ہے کمال۔

پڑوس میں ایک تیلی صاحب کی دوکان پر ایک سیلی کی کرسی پڑی رہتی فیاض نے اس کو

اٹھا منگایا لکھڑی صاف کرایا، لکڑی تیل پیچکی تھی نہایت روغن دار نکلی، دربار میں جا کے اطلاع دے دی

ان فیہ اثرا من علیؑ اس کرسی میں علی علیہ السلام کی نشانی ہے۔

حکم ہوا۔

سبحان اللہ! آخرتہ الیٰہذا الوقت اب اللہ اشد اب تک اس کی اطلاع نہ دی، ایسی منگایا۔

لہ اکال منہ۔

کرسی حاضر کی گئی، بارہ ہزار انعام ملے، اجتماع عام ہوا، اور حلیت نے اپنی شان دکھائی
 آیت سکینہ کا نونہ العین فی الامم الخانیۃ گذشتہ قوموں کا کوئی ایسا امر نہیں کہ ویسا ہی اس
 امرا، اوھو کا بن فی هذه الامۃ است میں شدنی نہ ہو، بنی اسرائیل میں تابوت سکینہ
 مثلہ، وانہ کان فی بنی اسرائیل تابوت تمہاری امت میں یہ کرسی اسی تابوت کے
 وان هذا فینا مثل التابوت۔ مائل ہے:

امداد کبر کے نعروں میں کرسی پر سے خلافت اتار لگیا اور اب اس کی غلطی علم ہو گئی۔
 ابن زیاد سے حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جب لشکر چلا ہے تو ایک فوج پر
 اٹکے آگے یہ بڑی بھی ایک خلافت کے اندر تھی۔
 فقتل اھل الشام مقتلة عظيمة فزادہ لشکر نے شامیوں پر بڑا کشت و خون کیا، کاسیابی نے
 ذلالت فتنۃ، فارتفعوا احتی تعالوا الکفر فتنہ کو ادر بڑھا دیا، کرسی کے متعلق جو عقیدہ تھا اب
 سبھی بڑھے، اور اس قدر بڑھے کہ کفر کرنے لگے۔

(۷)

مجید نے یہ خلق کو مجھے کا فر کیے بغیر ابھی موقع تعجب اٹھی، ہر ان کو کہنا پڑا۔

شہدت علیکم انکم سبائیۃ والی یکم یا شریطۃ الشریک عارف
 (تمہارے خلافت میں گواہی دیتا ہوں کہ تم سب بن سبائیہ کی فرقہ کے لوگ ہو، شرک کے پوس و الواف، الواف
 تم کو میں ابھی طرح جانتا ہوں،)

فاقسم ما کرسیکم بسکینۃ وان کان قد لقت علیہ اللعانۃ
 (قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہاری کرسی پر خلافت تو چڑھے ہے، با ایں جہودہ تابوت سکینہ نہیں ہے)

وَأَنْ لَّيْسَ كَالْتَّابُوتِ فِينَا وَإِنْ سَعَتْ شَبَابُ حَوَالِيهِ وَنَهْدُ وَخَارِفَ
 (میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اگرچہ اس کرسی کے ارد گرد شبام و نہاد و خارف دوڑتے رہتے ہیں، یہ بھی وہ
 تابوت تکینہ کے مانند نہیں)۔

وَالِیْ امْرُؤًا حَبِیْبٌ اِلَّا مُحَمَّدٌ وَتَابَعْتُ وَحِیًّا ضَمِنْتُهُ الْمَصَاحِفُ
 (میں ایسا شخص ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت رکھتا ہوں اور اسی دینی
 کتابوں میں جو قرآن شریف میں ہے)۔

وَبَايَعْتُ عَبْدَ اللَّهِ مَا تَابَعْتُ عَلَيْهِ قُرَيْشٌ شَمَطَهَا وَالنَّطَارِفُ
 اہل بیت سے محبت رکھتے ہوئے میں نے عبد اللہ بن الزبیر سے بیعت کر لی اس لیے کہ قریش کے جتنے فوجی
 ہیں اور جس قدر سرداران قوم ہیں سب نے ان کی خلافت پر اتفاق کر لیا)۔
 کرسی کے بجاری | اس فہم کی تیسری بیعت کی تشریح بھی سن لیجئے۔

خَرَجْتُ شَبَابُ وُشَاكِرٌ وَرُؤُوسُ شَبَامٍ اَوْرَشَاكِرُ اَوْرُوسُ سَرْدَا ان قَوْمِ اس
 اصحابہ وقد جعلوا عليه الحريز وكان كرسى كى بزرگداشت کو نکلے اس پر رسمی خلافت پر
 اَوَّلُ مَنْ سَدَنَهُ مُوسَى اَلْاَشْعَرِيُّ رُكَّعَاتُهَا پہلے پہل موسیٰ اشعری اس کرسی کے خاک
 فَعَتَبَ النَّاسَ عَلَى مُوسَى فَمَرَّكَهُ وَنَفَرُ هُوَ لَوُكُوں نے جب ملامت کی تو موسیٰ نے
 سَدَنَهُ حَوْشِبُ الْبَرَسْمِيِّ يَهْدُتُ تَرْكُ كَرْدِي پھر خدمت حوشب برسی کے فوہی
 کرسی اور وحی کا پایہ | چوتھی بیعت کی نسبت "لیٹی" کی شہادت پر غور کیجئے۔

اَبْلَغُ اَبَا اسْحَاقَ اِنْ جِئْتَهُ اِنِّیْ بَكْرَسٍ يَكْمُو كَا فَر
 (ابو اسحاق کے پاس جانا تو یہ پیغام سنانا کہ تم لوگوں نے جو کرسی بنا رکھی ہے میں اس کا منکر ہوں)

تروا شبام حول احوادہ و تحمل الوحولہ شاکر
 رزم و نیمو گے کہ کرسی کی لکڑیوں کے ارد گرد شبام پھر رہے اور شاکر اس کے بے حال وحی کا
 ٹھہرا اے انہم حولہ کا نھن الحامض الخاندر
 دکرسی کے گرد یہ لوگ کھڑے ہیں، آنکھیں لال لال ہیں، ایسا المانی دیتا ہے کہ بھیگے اور ٹیٹ شہم میں
 فرقہ غماریہ ایہ مختار بن ابی عبیدہ تھی تھا جس کی کنیت ابواسحاق تھی اور جس نے سیدنا حسین علیہ السلام
 کے قاتلوں سے بڑا سخت انتقام لیا ہے، مسلمانوں کے بہتر فرقوں میں اس کا بھی ایک فرقہ ہے جسے
 ”غماریہ“ کہتے ہیں۔

فرقہ الشیعہ اجماعی مشرق کی نامور مجلس نے ”نشریات اسلامیہ“ کے سلسلہ میں اسامبول کے مطبعہ
 الدولہ (یعنی سرکاری مطبع) سے ۱۹۳۱ء میں ”کتاب فرقہ الشیعہ“ شائع کی ہے جو سلسلہ نشریات کی چوتھی
 یادگار ہے، ڈاکٹر ہدایت اللہ کے ناما شریعہ سیدہ بیتہ اللہ شہرستانی نے کہ علماء شیعہ اہل بیت علیہم السلام
 میں ممتاز شہرت رکھتے ہیں، اشاعت کتاب میں امداد فرمائی ہے اور مستند مصنفات امامیہ اثنا
 عشریہ سے مصنف کے واقعات حیات یکجا کئے ہیں۔

علامہ نوبختی ابو عبد خلافت عباسیہ میں خاندان نوبخت بہت ہی بختا ور نکلا، یہ لوگ مجوسی تھے مسلمان
 ہوئے علم مینا ت میں شہرہ آفاق ہوئے، حسن بن موسیٰ نوبختی اسی نوبختی خاندان کے کن رکن تھے
 جنہیں علماء شیعہ نہایت ثقہ مانتے ہیں اور اپنے علم کلام کا علامہ جانتے ہیں شیخ حلی خلاصہ میں ان کو اپنا
 شیخ لکھتے ہیں۔ (ص ۲۱) ابو جعفر محمد بن الحسن الموسی المتوفی ۳۶۱ کی کتاب الفہرست طبع کلکتہ۔
 ۵۴۵ھ میں کان امامیہ احسن الاعتقاد ثقہ (وہ طریقہ شیعہ امامیہ کے خوش اعتقاد ثقہ و فاضل
 اعتماد بزرگ تھے) ان کی شان میں وارد ہے (ص ۹) شہید ثالث قاضی سید نور اللہ ثوثری
 مجالس المؤمنین میں ”ازاکا بر این ملائکہ و عظامے این سلالہ“ ان کو قرار دیتے ہیں لطیف تبریز

مسئلہ تاریخ فرق الشیعہ انھیں علامہ نوغنی کی کتاب ہے۔

(۶۹)

اس کتاب میں مختار بن ابی عبید ثقفی اور اس کی جماعت کے اعتقادات دیکھنے کے قابل ہیں، فرماتے ہیں۔

امام مہدی اور وصی | قالت ان محمد بن الحنفیۃ
رحمۃ اللہ تعالیٰ ہو الامام المہدی وھو
وصی علی بن ابی طالب علیہ السلام
اہل بیت ان کے تابع ہیں ایسے لاکھوں
اہل بیتہ ان یخالفوہ ولا یخرج عن
امامتہ ولا یشہر سنیہ لا یاذنہ
اس فرقہ کا قول ہے کہ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ ہی امام
مہدی آخر الزماں ہیں اور انہیں کو امیر المؤمنین علی
بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنا وصی متعین فرمایا تھا
اہل بیت میں کسی کو حق نہیں کہ ان کی مخالفت کر سکے
نہ ان کی امامت سے کوئی سرتابی کر سکتا ہے اور نہ
بدون ان کی اجازت کے طواغیت بیچ سکتا ہے۔

حسن علیہ السلام محکوم تھے | وانما خرج الحسن
بن علی الی معاویۃ محارباً لہ یاذن محمد و
وادعہ وصالحہ یاذنہ۔
محمد بن حنفیہ ہی کی اجازت سے سیدنا حسن علیہ السلام
معاویہ سے لڑنے کو نکلے تھے اور پھر انھیں حکم کے تحت
حکم مصالحت کی تھی۔

حسین علیہ السلام بھی محکوم تھے | اور الحسن انما خرج لقتال یرید یاذنہ
یا کفر یا شرک | ولو خرجا بغیر اذنہ ہلکا وضلاً۔
حسین علیہ السلام اگر محمد بن حنفیہ کی اجازت نہ لیتے تو لاکھوں گمراہ ہو جاتے۔

کفر وشرک | وان من خالف محمد بن الحنفیۃ
مکافراً مشرکاً۔
جس نے محمد بن حنفیہ کی مخالفت کی وہ کافر بھی ہے
اور مشرک بھی۔

اختیار بہت مختار | وان محمداً استعمل
المختار بن ابی عبید علی العراقین بعد
شہادت حسین علیہ السلام کے بعد محمد بن حنفیہ نے
مختار بن ابی عبید کو عراق میں اپنے بصرہ و کوفہ کا ولی

قتل الحسين وامره بالطلب بدر
الحسين وثارۃ و قتل قاتليه و طلبهم
حيث كانوا۔
و کافر مقرر کر کے حکم دیا کہ شہید کر بلا کے خون کا
انتقام لیں ان کے قاتلوں کو قتل کریں اور جہاں
کہیں لیں انہیں ڈھونڈ نکالیں۔

و سماء کيسان نکيسه و لما عرف من
قيامه و مذعبه فيهم
تجھ کہ وہ کتنے بڑے مستعد ہیں اور دشمنان خانہ ان بھوت کے متعلق ان کی روش کیا ہے۔
فرقة مختار ية | فھم لیسکتون المختار ية
و يدعون النكيسان ية
یہی بنا پر یہ فرقہ مختاریہ کے نام سے موسوم اور
کے خطاب سے مشہور ہے۔

(۱۰)

شہرستانی کی کُل و نخل "اسلام میں ریورنڈ کورتن نے ایڈٹ کی تھی جو ۱۹۲۳ء میں
لیرنرک سے شائع ہوئی اس کا ایک مختصر اقتباس ملاحظہ ہو:-

مختار پہلے خارجی تھا | المختار ية اصحاب
المختار بن عبید کان خارجياً ثوراً
زبیر یاً ثوراً شیعياً و کسانياً
قال با مامة محمد بن الحنفية بعد علي
وقيل لابل بعد الحسن والحسين و
كان بدعوا الناس اليه و يظهرونه
من رجاله و دعائه و يذكر علوماً
من خرفة يروطها به۔
مختار بن عبید کا نام مختاریہ ہے، شخص ناجی
تھا، پھر عبد اللہ بن زبیر کا پیرو بنا، پھر شعی ہو گیا
اور شیعہ کیسانہ کا عقیدہ اختیار کیا، علی علیہ السلام
کے بعد محمد بن حنفیہ کو امام جنت مانا، مختار کے عقیدہ
کی نسبت دو روایتیں ہیں ایک روایت ہے کہ علی
علیہ السلام کے بعد ان کے تیسرے فرزند محمد بن حنفیہ
کی امامت کا عقیدہ تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ
نہیں علی علیہ السلام کے بعد جن بن علیہم السلام کو اور

اسم فرقہ الشمس من ۲۴۔

بعد محمد بن حنفیہ کو امام معصوم کہتا تھا، ان کی امامت کا داعی تھا ان کے لوگوں میں اپنے آپ کو جانتا،
 ان کے داعیوں میں اپنے تئیں قرار دیتا کچھ حضرت علوم کا ذکر کرتا کہ یہ محمد بن حنفیہ کے علوم میں
 امام کی تبریٰ اپنے مقتدی سے اولما وقف محمد بن حنفیہ واقف ہوئے تو انہوں نے مختار سے
 محمد بن الحنفیہ علی ذلک تبرأ منه و برأت کی اور اپنے ساتھیوں کو آگاہ کر دیا مخلص
 الظہر لاصحابہ انہ انما نسر علی اللہ کو مختار نے محض اس لیے فریب دیا ہے کہ اُس
 المخلوق ذلک یتشی امرہ ویجتمع کلام چل نکلے اور سب اُس پر اتفاق کر لیں۔
 الناس علیہ۔

کامیابی کے اسباب | وانما انتظم له اس کو جتنی کامیابی ہوئی دو سبب سے ہوئی
 ما انتظم بامرین۔

احدہما انتسابہ الی محمد بن ایک سبب تو یہ تھا کہ وہ اپنے آپکے محمد ابن الحنفیہ سے
 الحنفیۃ علماً و دعویۃ۔ منسوب کرتا تھا کہ میں اُن کے علم کا حامل اور ان کی
 امامت کا داعی ہوں۔

والثانی قیامہ بشار الحسین علیہ السلام و اور دوسرا سبب یہ ہوا کہ وہ حسین علیہ السلام کے خون
 اشتغاله لیلًا و نهارًا بقتل الظلمۃ الذین کا بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہوا اور شب و روز ان ظالموں
 اجمعوا علی قتل الحسین کو نہروینے میں سرگرم رہا جو حسین علیہ السلام کے قتل پر
 مجتمع ہوئے تھے۔

مختار کا مذہب | فمن مذہب المختار انه مختار کے مذہب کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ
 یجوز الابداعی اللہ تعالیٰ پر ”بد“ کی تجویز کرتا ہے۔
 والبدالہ معان۔ ”بد“ کے کئی معنی ہیں۔

برائی علم البدائی العلم	ایک تو وہ بد ہے جو علم میں ہو۔
وہو ان یظہر له خلاف ما علم۔	”بدائی علم“ یہ ہے کہ پہلے جو معلوم ہوا تھا ایسے خلاف ظاہر
ولا اظن عاقلا یعتقد هذا	یہ بات برے گمان میں آتی ہے کہ کوئی عقلیہ عقیدہ
الاعتقاد۔	رکھتا ہو۔
برائی الارادہ والبدائی الارادة۔	”وسراوہ“ بد ہے جو ارادہ میں ہو۔
وهو ان یظہر له صواب علی خلاف	”برائی الارادہ“ یہ ہے کہ پہلے جو ارادہ اور فیصلہ
ما اراد وحکم۔	کیا تھا اب اس کا مخالفت پہلو درست سمجھے۔
برائی الامر والبدائی الامر	تیسرا وہ ”بدائی“ ہے جو امر حکم میں ہو
وهو ان یامر بشیء ثم یرجعہ	”برائی الامر“ یہ ہے کہ کسی شے کی نسبت پہلے کوئی حکم
بخلاف ذلک۔	دیا تھا پھر اس کی مخالفت کوئی حکم دیں۔
منہ سے بچاؤ پر ملے کہ بچے ومنہ سے یجوز النسخ	کلام اللہ میں جو نسخ و منوں کو ناجائز قرار دیتے
ظن ان الاراد امر المختلف فالاقوات	وہی گمان کرتے ہیں کہ مختلف اوقات میں مختلف احکام
المختلفة متناہیة۔	ہوے ہیں ان میں سے ہر ایک دوسرے کو مستأدات
راز و رن پروہ وانما سار المختار الی	بداء کا عقیدہ اختیار کرنے کی علت یہ تھی کہ مختار کو
اختیار العقول بالبداء لانه کان یدعی	دعویٰ تھا کہ جو حالات اس وقت پیش آرہے ہیں
علم ما یحدث من الاحوال۔	آئندہ چل کے پیش آنے والے ہیں مجھ ان کا علم ہے
اما بوحی ووحی الیہ۔	یہ علم یا تو وحی الہی کے ذریعے ہے جو مجھ پر نازل ہو
واما برسالة من قبل الامام۔	یا امام کے پیغام سے یہ علم حاصل ہوا ہے۔
تکان اذا وعد اصحابہ بکون شیء	اپنے ساتھیوں سے جب کسی شے کے ہونے یا کوئی شے

وحدوث حادثہ فان وافق کونه پیش آنے کا وعدہ یا وعید کرتا تھا تو واقعات اگر
قولہ جعلہ دلیلًا علی صدق دعواہ۔ اسی کے قول کے مطابق پیش آنے تو اپنے دعوے کے
پہچہ ہونے کی دلیل قرار دیتا۔

پہری کے لئے ہدایہ کے سہارا ^{فوت} وان لیسوا لیکن اگر اس کے کہنے کے موافق نہ ہوتا تو کہتا تھا کہ
قال: قد بد الربکم۔ پروردگار نے ہدایت کر لیا۔ یعنی پہلے جو کرنا چاہتا تھا
جب ظاہر ہوا کہ وہ خلاف مصلحت تھا تو اس سے رجوع کر لیا۔ اور اس کے مخالف کام کیا جو مصلحت کے
مطابق تھا۔

وكان لا یفرق بین النسخ والبداء۔ یہ نسخ اور بداد دونوں کو ایک کہتا تھا اور ان
میں کوئی تفریق نہیں کرتا تھا۔

قال: اما احب ان النسخ فی الاحکام جاز البداء فی الاخبار۔ اس کا قول تھا کہ احکام میں جب نسخ جائز ہے تو
البداء فی الاخبار۔ خبروں میں بدایہ بھی جائز ہے۔
یہ ہے بدایہ کی توضیح کے لیے آئندہ اشاعت کا انتظار فرمائیے۔

از جلوہ بیاردم دے کایں ہر سالان
در وصلہ دیدہ بحب رنگین

حجاب اور بے حجابی

از

عظیم اسلام امیر شکیب ارسلان

مترجمہ جناب حکیم سید محمد شعیب صاحب

چند سال پہلے عالم اسلامی کے مشہور لیڈر امیر شکیب ارسلان کا ایک مضمون مصر و شام اور
دوسرے ممالک کے عربی اخبارات میں شائع ہوا تھا جس میں خواتین اسلام کی تعلیم
اور ان کی آزادی کے حدود پر صحیح اسلامی نقطہ نظر بیان کی گیت معلوم نہیں کہ مہندوستان
مک بھی وہ پہنچا یا نہیں۔ میں نے نیویارک کے جریدہ ”الڈیان“ سے اس مضمون کا اقتباس
کیا ہے۔ امید ہے کہ ناظرین ترجمان القرآن دیکھی کے ساتھ اس کا مطالعہ فرمائیں گے۔ یہ
مضمون خاطر رہے کہ امیر شکیب ارسلان کی رائے کسی ممالک کی خیالی پرانے قلمی رائے سمجھ کر نظر انداز
نہیں کی جاسکتی بلکہ یہ ایک ایسے شخص کی رائے ہے جس کو یورپ کی سیاحت اور یورپین تہذیب
کے مطالعہ اور اساطین تہذیب مغربی کے ساتھ مبادلہ خیال کے اتنے مواقع ملے ہیں جتنے
شاید ہی۔ چہندوستان، ایران، مصر اور ترکی کے کسی شخص کو ملے ہوں گے اور اس کے
ساتھ یہ بھی بلا مبالغہ کہا جاسکتا ہے کہ مشرق کے بہت کم لوگوں کی نظر موجودہ زمانے کے عربی
و سیاسی مسائل میں اتنی گہری ہوگی جتنی امیر موصوف کی ہے۔ (محمد شعیب)

اب سے تقریباً تین سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جرمنی میں زندگی بہت سستی ہو گئی تھی۔ ایک عالم
دواں کے کالجوں میں دو یا تین گنی، اجوار پر بآسانی گزر کر سکتا تھا۔ میں نے اس موقع سے فائدہ

اٹھایا، اور اپنے وطن شام و فلسطین کے باشندوں کو توجہ دلائی کہ اس وقت جرمنی میں زندگی خود
جارت ملک سے زیادہ ارزاں ہے لہذا جو لوگ تنگ دستی کی وجہ سے اپنی اولاد کو تعلیم نہیں دلا سکتے
ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو جرمنی بھیج دیں، تاکہ وہاں کم سے کم خرچ پر جس کا اس زمانہ میں تصور
کیا جاسکتا ہے ان کو زمانہ حال کی بہترین تعلیم حاصل ہو جائے۔ میرا یہ مضمون قدس شریف کے جریدہ
”النباح“ میں شائع ہوا، اور اس کے اثر سے تقریباً ۴۰ طالب علم برلین، لائپزگ، کولستانزا اور دیگر
مقامات کی یونیورسٹیوں میں تحصیل علوم کے لیے پہنچ گئے۔ اس زمانہ میں جرمنی کی تعلیم اور وہاں کی
زندگی کے متعلق جزئی معلومات فراہم کرنے کے لیے مجھے سوالات کی آغوش بوجھا رہی تھی کہ میں جواب
دیتے دیتے عاجز آگیا۔ آخر کار میں نے برلن میں ایک خاص مجلس اس غرض کے لیے قائم کر دی
لوگوں کو اس باب میں ضروری معلومات بہم پہنچائے۔

اس سلسلہ میں جن لوگوں نے مغربی تعلیم کے مسئلہ پر مجھ سے استفسارات کیے ان میں ایک
صاحب فلسطین کے اکابر میں سے بھی تھے۔ انہوں نے مجھے لکھا کہ جرمنی میں میرے دو بچے تعلیم پا رہے ہیں
ایک لڑکا ہے اور دوسری لڑکی ہے۔ لڑکے کی عمر برس کی ہے اور وہ ٹیننازیوم نامی مدرسہ میں
داخل ہے۔ لڑکی ۱۲ سال کی ہے اور وہ وہاں کے ایک زمانہ مدرسہ میں پڑھ رہی ہے۔ صاحب خط
نے مجھ سے ان دونوں بچوں کی تعلیم کے متعلق دریافت کیا کہ آیا ان دونوں کو وہیں تکمیل تعلیم
رہنے دیا جائے یا وطن واپس لبا کر بقیہ تعلیم مکمل کرائی جائے۔ خصوصاً لڑکی کے مسئلہ میں وہ زیادہ متردد
تھے، کیونکہ وہ سن رشد کے قریب پہنچ گئی تھی۔

میں نے ان کو جواب دیا کہ لڑکے کو وہاں تکمیل تعلیم کے لیے چھوڑا جاسکتا ہے بشرطیکہ اس
کی عربی تعلیم کامیابی کا فی انخراط ہو، کیونکہ جو عرب لڑکا بچپن سے عربی تعلیم حاصل نہ کرے اور جس گھن
سے اپنے عرب ہونے کا احساس نہ دلایا جائے، وہ خواہ تعلیم کے کتنے ہی اعلیٰ مدارج تک کیوں نہ پہنچ

جائے، اس کا شائبہ ہمارے شجر تہذیب کی صالح شاخوں میں نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ایک شہنی ہے جو ہمارے
درخت سے کٹ گئی اور ایک دوسری کیاری میں بودی گئی۔ اب وہ ہم سے نہیں ہے اور ہمارے لیے
اس کا وجود کچھ بھی مفید نہیں۔ راہِ لڑکی کا معاملہ تو میری نگاہ میں نہیں آتا کہ آپ کو کیا جواب دوں،
کیونچہ مجھے معلوم نہیں کہ اس باب میں آپ کا مشرب خاص کیا ہے، اور مسئلہ ایسا ہے جس کا تعلق
ہر شخص کے اپنے مشرب سے ہے۔ آپ کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی کو اب جرمنی سے بلا کر باقی تعلیم قدس
شریف میں دلانیں، جہاں فہرہ کو تعلیم ہے کہ اس کی تعلیم کے لیے کافی انتظام موجود ہے۔ اور یہ بھی
ممکن ہے کہ اسے جرمنی میں رہنے دیں تاکہ وہ ایک اچھی جرمن لڑکی کی طرح اپنی تعلیم پوری کر کے نکلے۔
لیکن پہلی صورت میں آپ اپنی لڑکی کو بعض یورپین زبانوں اور علوم جدیدہ کے ساتھ ساتھ عربی
زبان اور اسلامی عقیدہ کی تعلیم بھی دلا سکیں گے اور وہ ایک مسلمان لڑکی بن کر نکلے گی۔ اور دوسری
صورت میں وہ بعض یورپین زبانیں اور جدید علوم تو ضرور سیکھ لے گی، مگر صرف نام کی مسلمان ہوگی
اور بعض عروتِ عام کے لحاظ سے اس کو عربیہ کہا جاسکے گا۔ پہلی صورت میں آپ کی بیٹی آپ ہی کی
بیٹی رہے گی اور مسلمان کے سوا کسی کی بیوی نہ بنے گی۔ دوسری صورت میں وہ اگر چاہے گی تو آپ کی
بیٹی رہے گی اور اگر نہ چاہے گی تو آپ کسی معاملہ میں اس کے ارادہ کو نہ روک سکیں گے، اور آپ کے لیے
کسی وقت یہ خبر سننا خلاف توقع نہ ہوگا کہ آپ کی صاحبزادی، فلاں جرمن نوجوان کے دامِ محبت میں
محررہ رہ گئیں اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، خشی کہ یہ سن کر بھی آپ کو اچنبھا کرنے کا حق نہ ہوگا
کہ اس نے ایک یہودی نوجوان سے محبت کی اور اپنی زندگی کو اس کے ساتھ منسلک کر دیا پس آپ خود ہی اپنے لیے کوئی
صورت میں سے کوئی ایک صورت اختیار فرمائیے جو غویں اس مسئلہ میں آپ کے شرعاً مستحق واقف نہیں اور آپ کے لیے
قلب کا حال مجھ کو معلوم ہے اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ ان دونوں میں سے کونسی صورت آپ کو پسند ہے اور کونسی
کے اختیار کرتے سے آپ کو دردِ سلاحت ہوگا۔ آپ یہ ہرگز خیال نہ فرمائیں کہ آپ کو یہ صورت یا وہ صورت اختیار کرنے

کا مشورہ دیا ہوں، مگر آپ کے لیے ایک صورت کو دوسری صورت پر ترجیح دیا ہوں میں نے کوئی بات اس معنی میں نہیں کہی۔ میرے کلام کا مقصود صرف یہ ہے کہ اگر آپ اس بات کو برداشت کرنے کی قدرت اپنے اندر نہیں پاتے کہ آپ کی صاحبزادی ہیٹ اور اسکرٹ پہن کر نکلے اور جو جوان اس کو پسند آئے اس کی کریں ہاتھ دے کر چلے اور جس سے چاہے غلاما پیدا کرے۔ خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو اور وہ سب کچھ کرے جو آج مسلمانوں میں جدید ہے، تو آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آج ہی اس کو جرمنی سے بلا لیں قبل اس کے کہ اس کی داپسی کے امکانات کم ہو جائیں، کیونکہ کچھ مدت اور گزر جانے کے بعد اس کی خواہشات کے مرکز سے اس کو پھیر دینا آپ کی قدرت سے باہر ہو جائیگا جس پر نہیں کہتا کہ وہ یقیناً کسی غیر مسلم سے شادی کرے گی اور ختمنا جس جوان کو پسند کرے گی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیجی میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس کے ایسا کرنے کا امکان ہے، اور اگر وہ ایسا کرنا چاہے گی تو آپ اس کو نہ روک سکیں گے لیکن اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ جو کچھ ایک جرمن یا کوئی اور یورپین کر سکتا ہے، وہی ایک مسلمان بھی کر سکتا ہے وہی بشر ہے اور ہم بھی بشر ہیں جب ایکٹو رہیں عورت کے لئے پندۃ الدین کی رضامندی سے یا بلا رضامندی ایک مسلمان کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے تو ایک مسلمان عورت کے لیے بھی ایک یورپین یا یہودی یا عینی یا بودہ یا ہندو سے رشتہ جوڑنا جائز ہونا چاہیے خواہ والدین راضی ہوں یا نہ ہوں، تو اس مشرب کے لحاظ سے جس آپ سے کہو ننگا کہ اس کو جرمنی میں تکمیل تعلیم کر لیئے جائے پس مسئلہ دراصل رجحان اور نظر کا ہے جو شخص اس متن بھان کتا ہے اس کے لئے یہ طریقہ ہے اور جو اس متن بھان کتا ہے اس کے لئے وہ طریقہ ہے لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ اپنی لڑکی کو یورپ بھی بھیجے اور ایسے ممالک میں پڑھائے جہاں نہ عربی کی تعلیم ہے نہ عقائد اسلامیہ کی اور پھر یہ بھی چاہے کہ وہ دین دار مسلمان عورت ہو اور اپنے ذوق اور مشرب میں لائے عربی عورت بن کر اٹھے، وہ دراصل اپنی لڑکی سے خرق عادت کا طالب ہے جس کا قصد و محض اتفاقاً ہو ہو بھی جائے تو یہ خود اس کے فراہم کیے ہوئے اسباب کا فطری نتیجہ نہ ہوگا، بلکہ ایک اتفاقی امر ہوگا، اور یہ

اتفاقاً امر میا یہ کہ آپ کسی کو زہر کھلائیں اور وہ اتفاقاً بچی بچے۔

یہاں میں ایک مثال پیش کر دیکھا ہستہ میں دستور عثمانی کا جب اعلان ہوا تو آزاد خیال ترکوں کے لیڈروں میں سے ایک شخص احمد رضا ایک نے کہا۔

”جب تک ایک ترک نوجوان کو اتنی آزادی حاصل نہ ہو کہ وہ غلطی کے پل پر ایک ترک عورت کے ساتھ چل سکے اور عورت کا چہرہ نقاب سے مڑا ہو، اس وقت تک میں نہیں کہہ سکتا کہ ترکی میں کوئی دستور یا آزادی ہے۔“

یہ ابتدائی۔ اب اس کی انتہا نیسے۔ حال میں یہ الطالع مجھ کو پہنچی ہے کہ انقرہ کی پیمیش کے ارکان میں سے ایک شخص فالج رفقی بک جو پہلے شام میں ہال پاشا کا سرکری تھا، اپنے ایک مضمون میں لکھتا ہے۔

جب تک ایک ترک لڑکی کو یہ آزادی حاصل نہیں ہے کہ جس سے چاہے اور جہاں چاہے شادی کر سکے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، بلکہ جب تک اس کو یہ آزادی حاصل نہیں ہے کہ جس مسلم یا غیر مسلم کے ساتھ چاہے رہ سکے اس وقت یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ترک شاہ ماہ ترقی پر پہنچ گئی ہے۔
میں نے یہ تقریر خود نہیں دیکھی بلکہ روایتہ سنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے۔

اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسئلہ صرف رفع حجاب کا نہیں ہے، اور نہ عورتوں کو مجبوراً یا اپنے ذلم ب کی آزادی دینے کا ہے بلکہ یہ ایک طویل سلسلہ ہے جس کی کڑیاں باہم پیوستہ ہیں اور اسکی معصوم ابتدا کو دیکھنے کے ساتھ ضروری ہے کہ اس کی ناگزیر انتہا تک بھی نظر نہ پھری جائے جو شخص عورتوں کی مطلق آزادی کا حامی ہے، وہ اگر اس سلسلہ کو انتہائی حدود تک قبول کرنے کے لیے بخوشی آمادہ ہو، اور کمال ترقی اسی کو سمجھتا ہو کہ ایک مسلمان عورت جس نصرانی یا یہودی یا مجوسی کے ساتھ چاہے خلایع یا مناع کرنے میں آزاد ہو تو مشکل دور ہو گئی اور کوئی منزع اتنی

نہیں رہی۔ اس کے بعد اس بحث کی کوئی ضرورت ہی نہیں کہ حجاب بہتر ہے یا بے حجابی۔ البتہ اگر کوئی شخص حریت اور عدم حریت دونوں کو جمع کرنا چاہے پہلے اس کو آزاد چھوڑے کہ جہاں چاہے جائے جس سچا ہے ملے جے ہنسنے بولنے کھیلے سیر پانے کرے، پھر جب اس کا دل کسی غیر سے الجھ جائے اور وہ اس کے ساتھ رہنا بنا شروع کر دے، اور قانونی یا غیر قانونی تعلق قائم کرے تو سمیت اور غیرت کا جوش بھڑک اٹھے، تو میں کہوں گا کہ یہ غلط ہے، خلاف عدل ہے، عقل اور منطق کے منافی ہے۔

حال میں حجت العرب، استاد سید مصطفیٰ صادق الرافعی نے ایک کتاب لکھی ہے جو عربی لٹریچر کی بہترین کتابوں میں شمار کرنے کے لائق ہے۔ اس میں انہوں نے ایک مصری نوجوان کے ساتھ اپنی ملاقات کا حال لکھا ہے جو یورپ سے تحصیل علم کر کے تازہ تازہ آیا ہوا تھا اور اس پر فرنگیت پوری طرح مسلط تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ :-

میں نے اس نوجوان سے پوچھا کیا تم مصری ہو؟ اس نے جواب دیا ”پورا اور بچا“ میں نے کہا کیا تم اپنے علم اور تہذیب کی بنا پر اپنے آپ کو اس لائق سمجھتے ہو کہ تمہارے فونے پر تمہارے اباٹے ملک کا نشانو نہا مو؟ اس نے کہا میں اس کی توقع رکھتا ہوں۔ میں نے کہا کیا تم سڑکی عورتوں کی آزادی مطلق اور مردوں کے ساتھ ان کی پوری مساوات کے قائل ہو؟ اور ان قبیلوں سے ان کو نکال لانا چاہتے ہو جن کا نام گھڑیہ؟ اس نے کہا : تو میرا مذہب ہے میں نے کہا تمہاری کیا رائے ہے اگر مصری مرد یورپین عورتوں سے شادیاں کریں اور ان سے اپنے گھروں کو آبا د کریں؟ اس نے کہا غالباً ہمارے ملک کی بہتری کے لیے اس سے بہتر کوئی تجویز نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس سے ہماری نسلوں میں تازہ خون آئے گا، اور ہماری سوسائٹی میں نظم اور شائستگی پیدا ہوگی اور ہماری معاشرت کی تعمیر نئی بنیادوں پر شروع ہو جائے گی۔ میں نے کہا بارک اللہ!

آپ نے خوب فرمایا۔ اب اگر ہم آپ سے سادات کی درخواست کریں اور کہیں کہ اپنی بہن کو بھی کسی یورپین مرد سے دوستی کرنے اور اس کے ساتھ نکاح یا ازدواج مدنی کر لینے کی اجازت دین تاکہ وہ بھی ایک یورپین مرد سے ملے جس طرح آپ ایک یورپین عورت لے کر آئے ہیں پھر مصری عورت اپنی عقیدہ کے اور مصری عورتوں کا رشتہ بھی فرنگیوں کے ساتھ قائم ہو جائے تو فرمائیے کہ اس باب میں جناب کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا اعود باللہ میں نے کہا خدا تمہاری عقل درست کرے کیا تمہاری عقل اس حد کو پہنچ گئی ہے کہ جب تک اللہ کی لعنت کو تم اپنی پوری قوم میں لبریز نہ دیکھ لو وقت تک تم کو احساس نہیں آتا کہ اللہ کی لعنت ہمارے کیا تم اپنی قوم کا حق اس وقت پہنچاتے ہو جب اس کے مننے کا وقت قریب آجائے؟ اس نے کہا میں اور مجھ جیسے لوگ شاد ہیں، اگر قاعدہ کو تو ہمیشہ قاعدہ ہی رہنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ تم پر اور تمہارے قاعدہ پر خدا کا غضب ہو۔ پھر ہمارے ملک کا تم جیسے لوگوں کے وجود سے پاک ہو جانا اس سے بدرجہا بہتر ہے کہ تم ہمارے درمیان رہ کر اختلاط انساب کا فتنہ برپا کرو اور عربیت اور اسلامیت کی جڑیں اکھاڑو۔

میں ہمارے مقصد کے لیے اسٹاذ رافضی کی صرف اتنی عبارت کافی ہے جو نتیجہ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ عورت کے مسئلہ میں یورپ والوں کی قدامت پروری کرنے کے چند قواعد اور لوازم ہیں جن سے اس ملک کو جدا نہیں کیا جاسکتا۔ اگر ہم اس ملک کو اختیار کریں تو ان ناگزیر قواعد و لوازم کو بھی ہمیں قبول کرنا پڑے گا۔ پھر اعود باللہ کہنے کا کوئی موقع نہیں۔ بلکہ وہاں اعود باللہ پایا ہی نہیں جاتا۔ وہ ایک تہذیب ہے اور یہ ایک دوسری تہذیب ہے۔ وہ ایک نظریہ ہے اور یہ دوسرا نظریہ ہے، ہم ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی تہذیب اور ایک ہی نظریہ اختیار کر سکتے ہیں۔ دونوں کا اجتماع ممکن نہیں ہے کہ ایک طرف آپ دوسری تہذیب بھی اختیار کریں اور جب وہ اپنے طبعی نتائج کے ساتھ پھیل پھولے

لئے تو اعود باللہ بھی کہیں۔

آپ نے دیکھا جب استاد رافعی نے اس مصری نوجوان سے کہا کہ کیا تم اپنی بہن کا کسی یورپین مرد کے ساتھ اختلاط گوارا کر سکتے ہو، تو اس نے کہنے کو اعود باللہ کہہ دیا، مگر فوراً ہی اس کے دل میں کشک پیدا ہوئی کہ یہ اعود باللہ تو اس قاعدہ کے خلاف ہے جس کے متعلق اس نے چند ہی لمحوں پہلے دعویٰ کیا تھا کہ اصلاح اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، یعنی وہی قاعدہ کہ عالم مغربی کی طرح عالم اسلامی میں بھی عورتوں کو حریت مطلقہ حاصل ہو، اور وہی قاعدہ جس کو فلاحی رشتی بہک نے بیان کیا ہے، اور وہی قاعدہ جس کو ڈاکٹر عبداللہ جو دت نے پیش کیا تھا کہ ترکی نسل بنانہ نئون ہیمنہ پنچانے کے لیے جرمن اور آلمین قوموں سے شادی بیاہ ہونا چاہیے (جس پر ایک ترک نوجوان نے بگڑ کر کہا کہ ہم ترکوں کی ہلاکت اس سے بالاتر ہے کہ ہم اس کو پاک کرنے کے لیے یورپ والوں سے خون لیں) پس جب یہ قاعدہ قبول کر لیا جائے تو اس کے لازمی اثرات مترتب ہونے پر اعود باللہ کہنے کا کیا موقع ہے؟ لہذا اس نے چونک کر پھر کہا کہ میں اور مجھ جیسے لوگ شاذ ہیں، مگر قاعدہ کو تو ابداً قاعدہ ہی رہنا چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو ہمیشہ سلطانِ ہم ہی کے ماتحت رہیں گے۔ اور یہ جو اپنی بہنوں کو یورپ والوں کے حوالہ کرنے سے ہم انکار کرتے ہیں، تو یہ بھی اقتضائِ عقل و حکمت کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ اسی وہم کے اتباع میں ہے۔ یعنی وہ قاعدہ جو اباحت کا مقتضی ہے، وہ تو اپنی جگہ صحیح ہے، مگر ہمیں ملانیاہ اس کی اجازت دیتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہماری بہن کسی غیر مسلم نوجوان کے ساتھ ربط و ضبط پیدا کرے اور نکاح شرعی کے بغیر اپنے نفس کو کسی کے حوالہ کر دے۔ ہم پر ابھی تک پھلی تہذیب کا اثر ہے اس لیے ہمیں شرم آتی ہے۔ مگر ہمیں امید ہے کہ ہمارے بیٹوں یا پوتوں میں یہ چیز باقی نہ رہے گی اور سنہ ۱۹۰۰ء میں وہ مصری پارلیمنٹ سے اس قسم کی آزادی کو جائز تسلیم کرالیں گے۔

بہت سے لوگ جو میرے اس مضمون کو پڑھیں گے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اس موقع پر
 نہ بھلا کر بولائیں گے کہ یہ کیا تم نے کہنا شروع کر دیا۔ اباحت اس حریتِ مطلقات کے لازم
 میں سے نہیں ہے۔ جو سکتا ہے کہ ہم عورت کی آزادی کے حامی ہیں اور دین و عصمت کے ستار
 بھی۔ جائز ہے کہ ہم بے پردگی کی دعوت تو دیں مگر ہم اپنی بہنوں کا غیروں کی زینت آفوش بننا
 پسند نہ کریں ہم ہرگز نہیں سمجھتے کہ جن قوموں نے اپنی عورتوں کو آزادی دے رکھی ہے، اور جو پردے
 کے نام تک سے نا آشنا ہیں وہ مردوں کی نیک چلنی اور عورتوں کی عصمت کی قدر کرنے میں ہم سے
 کچھ کم ہیں عورتوں کی حریت کے ساتھ ان کی تنصیم بھی تو ہے۔ اور عورت جب تعلیم یافتہ اور منہ
 بھاتی ہے تو اس کا علم اس کے لیے وہ حجاب بن جاتا ہے جو اسے فحش کاری سے روکتا ہے۔ یہ
 اور ایسی ہی بہت سی باتیں ضرور کہی جائیں گی جن کی بختِ تھمار ہو چکی ہے۔ مگر میں اپنے ان دوستوں
 سے کہوں گا کہ ٹھیکو! ٹھیکو! جلد بازی سے کام نہ لو۔ تم بحث کے مختلف گوشوں کو غلطاً
 کر رہے ہو اور اس بحث کے اتنے گوشے ہیں کہ ان سب کا احاطہ ایک مقالہ میں نہیں ہو سکتا بلکہ ان
 کے لیے دو تین مقالے بھی کافی نہیں ہیں۔ عصمت اور صیانت اور حفظِ انساب اور اطاعتِ احکام
 دین کے ساتھ آزادی اور روکٹائی ممکن ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ عورت اپنی ضرورت
 کے لیے گھر سے باہر نکلے، چلے پھرے حسب ضرورت چہرہ بھی کھول لے شریعت اس کی اجازت
 دیتی ہے۔ اس نے چہروں کو ڈھانچا فرض نہیں کیا ہے، نہ وہ اس کا حکم دیتی ہے کہ عورت
 جیتے جی مدفون ہو جائے۔ مگر تم کو نہ بھولنا چاہیے کہ یہ آزادی اور روکٹائی غیر مردوں کے
 ساتھ خلافت اور غیر مسلموں کے ساتھ اختلاط کی حد تک نہیں ہے۔ اور اگر مثلاً اسی حد تک
 محدود رہے تو اس میں وہ ترقی ممکن نہیں جس کو خلیفہ رقی اور عبداللہ جودت اور مصری نو جوان
 اور ایسے ہی بہت حضرات ترقی سمجھتے ہیں کیونکہ اس ترقی کیلئے صرف اتنی آزادی تو کافی نہیں ہے کہ

ایک مسلمان عورت گھر سے باہر نکل کے اور حسب ضرورت چہرہ کھول سکے۔ اس درجہ آزادی کے متعلق تو وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ شریعت میں جائز ہے، اور صدیوں تک مسلمان عورتیں اس مستند ہوتی رہی ہیں، وہ غلطی متیں لین دین کرتی تھیں، بڑے بڑے کاموں میں مردوں کے ساتھ شریک ہوتی تھیں اور شریعت ان کو نہ روکتی تھی۔ اس حد سے بڑھ کر جو حجاب ہے، وہ فرط غیرت کا نتیجہ ہے نہ کہ حکم شریعت پر مبنی لیکن یہ درجہ تو اس گروہ کے نزدیک ترقی کا دنی درجہ ہے۔ وہ جس آزادی کے طالب ہیں وہ بعینہ وہ آزادی ہے جو یورپین عورتوں کو حاصل ہے یعنی زینت و آرائش کے ساتھ نکلنا، جسم کے محاسن کو نمایاں کرنا۔ مردوں کے ساتھ غلو ت و جلوت میں نکلنا ملنا، اور ازدواج میں اپنی خواہش نفس کے سوا کسی ضابطہ کا پابند نہ ہونا۔ اب میں کہتا ہوں کہ اگر یہی وہ چیز ہے جس کے تم طالب ہو تو پوری جرأت کے ساتھ اس کا اور اس کے تمام توابع اور متمات کا صاف اقرار کرو، اور اس مصری نوجوان کی طرح اس کے بعض شرم ناک پہلوؤں کو عموماً باندھ کر کہنا چھوڑ دو، کیونکہ آخر یہ بھی تو ایک نظریہ ہے، اور تمدن دنیا کے کروڑوں آدمی اس نظریے کے قائل اور اس پر عامل ہیں، کیا حرج ہے کہ تم بھی ہیئت اجتماعیہ میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ لیکن اگر تم ایک طرف اس حریت مطلقہ کے بھی طالب ہو اور دوسری طرف یہ بھی چاہتے ہو کہ مسلمان عورت عفت و عصمت اور ازدواج کے معاملات میں اسلامی حدود کی پابند رہے تو ہم کہیں گے کہ یہ نفعین ہیں، ان کا اجتماع ممکن نہیں ہے۔ ایک جیت سے غیر عقیدہ آزادی اور دوسری جیت سے صرف مسلمان کے ساتھ تعلق اور کلیۃً شرعی تعلق کی قید کو نسی منسوخ ہے جو ان دونوں کا اجتماع ثابت کر سکتی ہے ؟

اگر تم اس عقیدہ آزادی پر قناعت کر سکتے ہو جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، تو شریعت اس کی پوری پوری ضمانت دیتی ہے، اور اس سے تم کو نہیں روکتی۔ اور اگر تم اس مطلق اور مکمل شریعت

کے طالب ہو جو یورپ کی عورتوں میں پائی جاتی ہے تو خوب جان لو کہ اسلام اور ایسی آزادی باہم مجتمع نہیں ہو سکتے جس کا بھی چاہے اسلام کو اختیار کرے اور جو چاہے اس آزادی کو اختیار کرے۔ صرف یہی نہیں کہ اسلام اس کا مخالفت ہے۔ بلکہ نصائیت بھی اس کی مخالفت ہے۔ فقہاء بھی مرد و زن کے اختلاط بلحاظ کوجائز نہیں مانتے اور غیر سخی مرد کے ساتھ سخی عورت کے اقتراف کو روکتی ہے۔ بلکہ اس معاملہ میں سخی کی قید اسلام سے بھی زیادہ سخت ہے اسلام نے صرف مسلمان عورت پر یہ پابندی عائد کی ہے کہ وہ مسلمان کے سوا کسی سے نکل نہ کرے مسلمان مرد کو وہ اس کا پابند نہیں بناتا۔ مگر سخی مرد اور عورت دونوں پر یہ پابندی عائد کرتی ہے کہ وہ صرف سخی سے ازدواجی تعلق قائم کریں پھر دین سخی اپنے پیروؤں کو طلاق کے معاملہ میں بھی زیادہ سخت قوانین سے جکڑتا ہے۔ وہ مرد اور عورت دونوں سے طلاق کا حق سلب کر لے اور اگر وہ اس کا اقدام کریں تو ان کے نکاح ثانی کی اجازت نہیں دیتا اس سے ظاہر ہے کہ دین سخی میں بھی عورت کی حریت مطلق ہے اور نہ تام۔ یورپ اور امریکہ میں جو لوگ ان قوانین کے خلاف عمل کر رہے ہیں وہ سخی کے پابند نہیں ہیں اور سخی کے پابند ہیں وہ عورت کی حریت مطلقہ کے قائل نہیں ہیں۔

دہی یہ بات کہ جن قوموں میں حجاب نہیں ہے وہ عورتوں کی عفت و صیانت میں ان قوموں سے کم نہیں ہیں جو حجاب کی قائل ہیں تو یہ ایک غلط بات ہے۔ اس معاملہ میں ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ اس فرق کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مشرق کے مبسٹوں کو مثال میں لیتے، کیونکہ وہ بھی ہماری ہی طرح متعید آزادی کے قائل ہیں اور جن امور میں عفت کے یہ خطرہ ہے ان کو جائز نہیں رکھتے۔ صحیح مقابلہ عالم اسلام اور یورپ کے درمیان ہے اور کون کہہ سکتا ہے کہ عفت اور صیانت اخلاق میں یورپ کا وہی درجہ

جماعہ اسلامی اور عالم نصرانی شرقی کا ہے ۹ بورپ کے ایک شہر پیرس میں جو فسق و فجور پور ہے، صرف وہی تمام عالم اسلامی کے مجموعی فسق و فجور سے مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہے!

اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ صرف تعلیم کے اثر سے عورت اخلاق کے اُس بلند مرتبے پہنچ سکتی ہے جہاں حجاب اور شوہر کی حفاظت سے وہ بے نیاز ہو جائے، تو باوجودیکہ ہم تعلیم کے ہتھیار بنانے والے اور اخلاق کو سنوارنے والے اثرات کے منکر نہیں ہیں یہ کہنا ہمارے لیے ممکن نہیں کہ وہ اس معاملہ میں بجائے خود کافی ہے اور اس کے بقید خود شرعیہ اور حفاظت زوجہ کی حاجت باقی نہیں رہتی۔ کیونکہ تعلیم (اور خصوصاً وہ تعلیم جو آج کل وی جا رہی ہے) نہ تو خوف کی قائم مقام ہے اور نہ تنہا اتنی قوت بخشتی ہے کہ انسان کو قانون اور اخلاق کی حدود سے تجاوز کرنے میں مانع ہو، ہم مانتے ہیں اور وہ نہ فرہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ علم کے اعلیٰ مقام تک پہنچ گئے ہیں، ان کے علم و فضل نے ان کی عفت اور پاک دامنی اور افعالِ قبیحہ سے اجتناب میں کچھ بھی امنا ذہ نہیں کیا۔

مشرق کے باشندے علم میں مغرب سے بہت پیچھے ہیں، مگر فسق و فجور مبتلا ہاں پایا جاتا ہے انسا یہاں نہیں پایا جاتا، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہاں مذہب کا اثر زیادہ گہرا ہے، اور عورتوں پر مردوں کی قوامیت باقی ہے مسلمان اور مشرقی عورت اپنے خدا سے بھی ڈرتی ہے اور اپنے شوہر سے بھی، اگرچہ وہ جاہل ہے، بخلاف اس کے اکثر و بیشتر مغربی عورتیں اب اس حال میں نظر آتی ہیں کہ نہ ان کو خدا کا خوف ہے نہ شوہر کا، اگرچہ وہ بہت تعلیم یافتہ ہیں۔

اب ایک اعتراض اور باقی ہے جو یقین ہے کہ ان حضرات کی طرف سے ضرور پڑ کیا جائے گا جو اپنے آپ کو "جدید ان خیال" کہلاتا پسند کرتے ہیں، اور جن کو دعویٰ ہے کہ ہم ان اور عقائد سے آزاد ہیں اور محض عقول علیہ اور بصائرِ فنیہ کے بل پر مادہ ترقی میں کام لے رہے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ایک مسلمان جو اپنی بہن یا بیٹی کو کسی عیسوی یا یہودی یا بت پرست کے پہلو میں

نفرت کرتا ہے، یا ایک ایسی سچی جو اس کو گوارا نہیں کرتا کہ اس کی بہن یا بیٹی کسی مسلم یا یہودی یا دھرمی کی بیوی بنے، یہ سب اوہام اور سوخ عقائد کی تاثیرات ہیں، بلکہ یہ محض وساوس ہیں جن کو حقائق سے کچھ واسطہ نہیں۔ اسی طرح ایک مسلم یا عجمیہ کے کسی مرغوب خاطر مرد کے ساتھ ربط منسلک پیدا کرنے پر جو ناک بھوں چڑھائی جاتی ہے، یہ بھی اوہام و وساوس کا نتیجہ ہے جو شدت نکوار اور مردور زمان کی وجہ سے شرف اور خیریت اور نصیبت بن گیا ہے، علم کا کام یہ ہے کہ ان اوہام سے دلوں کو پاک کر دے اور ان میں حقائق کے سوا کسی اور چیز کے لیے گنجائش ہی نہ رہنے دے۔ دور حاضر کی بیداری کو جو سب سے بڑی خدمت انجام دینی ہے وہ تو اوہام کا امتیصال اور خرافات کی خراب زواری کا قلع و قمع ہی ہے۔

اگر کسی کی طرف سے یہ اقراض پیش کیا جائے تو ہم کو پھر اسی قاعدہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جو فالج رفعتی اور عبداللہ جووت اور اس مصری نوجوان نے بیان کیا ہے۔ یہاں ہم اس سوال سے بحث کرنا نہیں چاہتے کہ یہ قاعدہ بیانے خود صحیح ہے یا غلط۔ ہم صرف یہ کہیں گے کہ اگر تم یورپین تہذیب اور اس کے نظریات کو اسلام اور عفت و طہارت کے متعلق اُس کے نظریات پر ترجیح دیتے ہو تو علانیہ ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو اس کے تمام لوازم اور قہمات سمیت اختیار کر لو اور جب اس کے ایسے شرمناک پہلو سامنے آئیں جو کسی طرح اس سے ٹھک نہیں ہو سکتے تو اس کے دامن بچانے کے لیے کج بحثیاں کرنا چھوڑ دو۔ پھر ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بحث باقی نہ رہے گی۔ البتہ اگر تم عفت اور طہارت کے ان اصولوں کا التزام کرو جو اسلام اور مشرقی تہذیب میں پائے جاتے ہیں اور عورت کے اخلاق میں عصمت کو وہ اہمیت دو جو ایک مسلمان اور مشرقی دیتا ہے، اور اولاد کے صرف اپنے باپ کی صلب سے پیدا ہونے کا اطمینان کرنا اتنا ہی ضروری سمجھو جتنا تاری ملت میں سمجھا جاتا ہے تو اس بنیاد پر ہم اور تم بحث کر سکتے ہیں کہ ان افرام

بشارات الانبیاء

صحائف آسمانی میں نبوت محمدؐ کی مشکوئیں

از جناب لوی فضل حق صاحب

تیسویں صدی ہجری (انیسویں صدی مسیحی) میں جب انگریزی سلطنت کا اقتدار پوری قوت کے ساتھ ہندوستان پر قائم ہو گیا تو عیسائی مشنریوں کی تبلیغ کا فتنہ عظیم اٹھا۔ اگرچہ کتابوں اور سالوں کے ذریعہ سے ان کی تبلیغ کا سلسلہ پہلے سے جاری تھا، مگر اب علی الاعلان بازاروں اور عام گزرگاہوں پر پکڑے ہوئے مسلمانوں کے سامنے اسلام اور قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر حملے کیے جانے لگے اور مسلمانوں کو ان کے دین اور ان کے نبی اور ان کی کتاب مقدس کے متعلق وہ سب کچھ بتایا جانے لگا جس کے سننے کی تاب ان میں کبھی نہ تھی یہ کام بغاوت مذہبی تبلیغ کے رنگ میں تھا لیکن اس کے پیچھے ایک بڑا سیاسی مقصد بھی تھا، بلکہ حقیقت اصل مقصود وہی تھا۔ ہندوستان کے دوراندیش فاتحین یہ سمجھتے تھے کہ جس قوم سے انہوں نے حکومت چھینی ہے اس میں اگر کچھ بھی قوت و طاقت باقی رہی تو وہ ہمیشہ ان کے لیے ایک خطرہ بنی رہے گی۔ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس قوم کی قوت کا اصلی مرکز اس کا مذہب اور جذبہ غیرت مذہبی ہے۔ اس لیے جب ہندوستان کی قوت مداخلت کو مغلوب کرنے میں ان کو بڑی مدد ملے گی کامیابی حاصل ہو گئی تو انہوں نے اس امر کی کوشش شروع کی کہ مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات کے جاشیم پھیلا کر ان کے عقائد کو کمزور کر دیا جائے۔ ان کے اعمال کو خراب کر دیا جائے۔

یاد رہے آخر ان کو اتنا بے حمیت بنا دیا جائے کہ وہ اپنے دین اور اپنے نبیؐ کی عزت پر
 ہر قسم کے حملوں کو برداشت کرنے لگیں اور ان کے دلوں کی وہ چنگاری بجھ جائے جس کے کسی وقت
 آتش فشاں بن جانے کا خوف کیا جاسکتا ہے، یہی وجہ تھی کہ جب سچی پادری اپنے شن پر نکلے تو ایک نئی
 طاقت ان کی پشت پر تھی، پولس اور عدالت کی حمایت ان کو حاصل تھی اور ہر قسم کی بدزبانی کا لانس ان کی نگاہ
 پر زمانہ تعجب علاج کی ایک جامعیت اسلام کی حمایت کے لئے اٹھی اور اس نے یہ جاننے
 کے باوجود کہ پادریوں کا مقابلہ دراصل ایک بڑی قوت کا مقابلہ ہے۔ نہایت دلیری کے تشا
 ان سے منظر سے کیے، ان کے حملوں کے روپ میں رسالے لکھے اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کر کے
 خود ان کے مذہب پر جوابی حملے کئے جن کے جوابے بڑے بڑے مسیحی علماء عاجز ہو گئے۔ اس جہادِ علم
 میں کوئی ان سے فروش مجاہدین کی مدد کرنے والا نہ تھا، مسلمان شکستہ دل اور ہالاندہ حال تھے
 ان میں انہی قوت باقی ہی تھی کہ اپنے دین کے مددگاروں کا ہاتھ بٹاتے، حکومت کی طرف
 سے ان کی راہ میں ہزاروں رکاوٹیں تھیں۔ خود ان کے پاس مقابلہ کے لیے کوئی سروسا
 نہ تھا مگر باوجود اس کے ہر قسم کی مصیبتیں جھیل کر انہوں نے اعدائے اسلام کا مقابلہ کیا اور بڑا
 وقلم سے کفر و کجی کا سیلابِ فلیم کو روکنے میں اپنی قدرت و استطاعت سے بڑھ کر جدوجہد کی۔
 انہی مجاہدین اسلام میں سے ایک مولانا رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پادریوں کے مشا
 میں ان کے معرکے آج تک یادگار ہیں۔ انہوں نے سنی لٹریچر کا وہ تمام ذخیرہ فراہم کیا جو اس
 زمانے میں مل سکتا تھا۔ نہایت وقت و فکر سے اس کا مطالعہ کیا، اور اس پر اپنی زبردست
 تنقیدیں لکھیں کہ کسی بڑے سے بڑے حامی نصرانیت سے بھی ان کا جواب نہ بن پڑا۔ ان کے
 اس زبردست جہاد کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کی سرزمین ان کے بیٹے تنگ ہو گئی اور انہوں
 نے ہندوستان سے مجاز کی راہ لی۔ اس زمانے میں سچی سلطنتوں کے اثر سے پادریوں کا فتنہ

عالمات عربیہ میں پھیل رہا تھا۔ مصر و شام و روم کے علماء اسلام نے لیے یہ فتنہ نیا تھا اور وہ بھی نہ بچا پختی و سچ نظر رکھتے تھے کہ اس کا مقابلہ کر سکتے۔ مولانا رحمۃ اللہ نے یہ حال دیکھ کر انہما را حق کے نام سے عربی زبان میں ایک زبردست کتاب لکھی جس میں تحریف، نسخ، ثلبث قرآن اور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل پر تمام ان دلائل کو جمع کر دیا جو سچی علماء کے مقابلہ میں کام آسکتے تھے۔ یہ کتاب مشائخ میں بتعام قاہرہ طبع ہوئی اور عالمات عربیہ میں سیلابِ مسیحیت کو روکنے کے لیے اس نے وہ کام کیا جو شاید کسی دوسری کتاب نے نہیں کیا۔

ذیل کا مضمون اسی معرکہ آرا کتاب سے ماخوذ ہے۔ اس میں علامہ مہندی کے صرف ان دلائل کو جمع کیا گیا ہے جو انہوں نے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر خود سیکوں کے صحائف آسمانی سے فراہم کئے ہیں۔ امید ہے کہ اس مضمون کا دلچسپی کے ساتھ مطالعہ کیا جائیگا۔ مصنف علام نے باب باندہ حاجے اخبار الانبیاء المتقدمین علیہ عن نبوتہ علیہ السلام۔ اس باب کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ قیسوں نے اس مسئلہ میں عوام کو بہت دھوکے دیے ہیں، اس لیے قبل ازیں کہ انبیاء علیہم السلام کی پیشین گوئیوں کو نقل کیا جائے ہم بطور مقدمہ آٹھ ایسے امور بیان کریں گے جن کا مطالعہ ناظرین کے لیے افزائشِ بصیرت کا موجب ہوگا۔

۱۔ بشارات انبیاء کا اثبات انبیاء بنی اسرائیل مثلاً اشعیا، ارمیا، دانیال معزقیال اور عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ نے آئندہ آنے والے بہت سے حوادث کی پیشین گوئیاں کی ہیں۔ مثلاً عادیجت نصر، عادیثہ قورش، سکندرا اور اس کے خلفاء اور وہ حوادث جو سرزمینِ اودوم اور مصر اور یمنو اور بابل میں پیش آئے۔ اب یہ قطعاً بعید از قیاس ہے کہ ان انبیاء میں سے کوئی بھی اس عظیم الشان واقعہ (یعنی ہشت محمدی) کی خبر نہ دیتا جو ابتدا میں اپنے ظہور کے وقت ایک بہت ہی

چھوٹا سا پودا تھا لیکن آگے چل کر ایسا تناور درخت بن گیا کہ اس کی شاخیں تمام روئے زمین پر چلیں اور آسمان کے پرندوں نے ان میں آشیانہ کیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جس نے بڑے بڑے جبارہ اور اکامیرہ کی بہادری و سلطنت الٹ دی، مشرق اور غرب میں پھیل کر تمام ادیان کو مٹا دیا۔ کیا تیرہ صدیوں سے زمین کے اکثر و بیشتر حصوں پر اس کے اثرات چھائے ہوئے ہیں اور اس مدت میں لاکھوں علماء و حکماء صاحب کشف و کرامت اولیاء و عظیم الشان سلاطین اس کے زیر اثر پیدا ہوئے ہیں یقیناً یہ حادثہ اپنی اہمیت میں نبواۃ اہل اور آدم کے حادثہ کے ہم سر ہے۔ چڑھ کر ہے پھر کیا عقل سلیم یہ باور کر سکتی ہے کہ اُن حقیر حوادث کے متعلق تو انبیاء سابقین نے خبریں دی ہوں مگر اس مہتمم بالشان واقعہ کی کوئی خبر نہ دی ہو؟

۲۔ بشارتوں کا احوال انہی سابق جب نبی ملاحق کے متعلق کوئی پیشین گوئی کرتا ہے تو وہ ایسی مختصر اور شرح نہیں ہوتی کہ آنیوالا نبی فلاں ملک فلاں قبیلہ فلاں سن میں پیدا ہوگا بلکہ ایسی پیشین گوئی اکثر خواص کے لیے مجمل ہوتی ہے اور خواص کے لیے قرائن کی وساطت سے بھی اور واضح ہوا کرتی ہے۔ مگر یہ پوشیدگی بھی اس وقت دور ہو جاتی ہے جب آنے والا نبی دعویٰ کرتا ہے کہ میں سابق نے اسی کے آنے کی پیشین گوئی کی تھی اور اس کے ثبوت میں معجزات اور علامات نبوت پیش کرتا ہے اس وقت علماء اور خواص پر پیشین گوئی کا مصداق ہر کسی شک و شبہ کے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے امت سابقہ کے علماء کہنے لگے کہ نبی کی زبان سے ملامت کی جاتی ہے کہ وہ اُس نبی کو پہچان لینے کے بعد بھی اس کی تکذیب کرتے ہیں، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام علماء یہود کو اس طرح ملامت کرتے ہیں۔

”اے شریعت کے سکھانے والو تم پر افسوس کہ تم نے معرفت کی کبھی سے لی تم آپ بھی اہل انجیل ہو“

داخل کرنے والوں کو بھی روک رکھا۔ (لغاب باب ۱۰۲)۔

لیکن یحیوں کا مذاق یہ ہے کہ اس باب میں علماء تو درکنار خود انبیاء بھی نہیں مانتے کہ جو پیش گوئیاں پہلے کی گئی ہیں ان کے مصداق وہ خود ہیں۔ چنانچہ لغاب باب اول میں ہے

اور یوحنا کی گواہی یہ تھی جب کہ یہودیوں نے برہم سے کاہنوں اور لادویوں کو بھیجا کہ اس سے پوچھیں کہ تو کون ہے اس نے اقرار کیا اور انکار کیا کہ اقرار کیا کہ میں مسیح نہیں ہوں تب انہوں نے اس سے پوچھا تو اور کون؟ کیا تو ایسا ہے، اس نے کہا میں نہیں ہوں پس آیا تو وہ نبی ہے، اس نے جواب دیا نہیں، تب انہوں نے اس سے کہا کہ تو کون ہے تاکہ ہم انہیں جنہوں نے تم کو بھیجا کوئی جواب دیں کہ تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں جب کہ بسیماء نبی نے کہا بیابان میں پھارنے والے کی آورد ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو درست کرو مگر یہ فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے انہوں نے اس سوال کیا اور کہا اگر تو ذریعہ ہے نہ ایسا اور نہ وہ نبی ہیں کیوں پسما ویتا ہے (لغاب باب ۱۰۱ آیت ۱۹ تا ۲۵)

یہاں علماء یہود نے ”وہ نبی کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کی مراد وہ نبی موعود ہے جس کی خبر موسیٰ علیہ السلام نے کتاب امتشاء کے اخبار میں باوجودی ہے (حسب تصریح علماء مسیحیہ) یہ کاہن اور لادوی علماء یہود میں سے تھے اپنی کتابوں سے یہ بھی جانتے تھے کہ یحییٰ علیہ السلام نبی ہیں لیکن ان کو شک اس میں تھا کہ آیا وہ مسیحی ہیں یا یا وہ نبی موعود، جس کی خبر موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان تنہا کی علامات ان کی کتابوں میں اتنی واضح نہیں تھیں کہ وہ انہیں تو کم از کم خواص علماء کے ہی ان میں کوئی شبہ باقی نہ رہتا۔ اسی لیے انہوں نے پہلے دریافت کیا، کہ کیا تو مسیح ہے، جب نے انکار کیا تو پوچھا کہ کیا تو ایسا ہے؟ اور جب انہوں نے اس سے بھی انکار کیا تو

لیا تو وہ نبی ہے؟ اگر علامات واضح ہوتیں تو شک کی گنجائش نہ رہتی۔

یہ تو خیر ملار کا حال تھا۔ انجیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ خود حضرت یحییٰؑ اپنی حقیقت سے واقف نہ تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے الیاسؑ ہونے سے انکار کیا حالانکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت یہ ہے کہ الیاس وہی ہیں۔

”اور الیاس جو آئے والا تھا یہ ہی ہے چاہو تو قبول کرو۔“ (متی باب ۱۱۔ آیت ۱۴)۔

اذا اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا پھر فقہ کیوں کہتے ہیں کہ الیاس کا آنا ضرور ہے؟ یسوع نے انھیں جواب دیا کہ الیاس البتہ پہلے آئیگا۔ اور سب چیزوں کا بندوبست کرے گا۔ پھر تم سے کہتا ہوں کہ الیاس تو آچکا لیکن انہوں نے اس کو نہیں پہچانا۔ بلکہ جو ہمارے آئے ساتھ کیا، اسی طرح ابن آدم بھی اُن سے دکھائے گا۔ تب شاگردوں نے سمجھا کہ اُن نے ان سے یہ حقا بتسمہ دینے والے کی بابت کہا“ (متی باب ۱۷۔ آیت ۱۰ تا ۱۳)۔

آخری جہارت سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ علامتے ہو وہ نہیں سمجھ سکے کہ وہی الیاس ہیں اور اسی لیے انہوں نے حضرت یحییٰؑ کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جو مشہور ہے۔ اسی طرح حواریین بھی یہ سمجھ سکے کہ وہی الیاس ہیں، حالانکہ مسیحوں کے عقیدے میں حواریین نہ صرف انبیاء ہیں بلکہ حضرت یحییٰؑ سے بھی ان کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے، انہوں نے حضرت یحییٰؑ سے بتسمہ لیا، ان کو بار بار دیکھا، اور یہ بھی ان کو معلوم تھا کہ حضرت یحییٰؑ کے آنے سے پہلے ان کا آنا ضروری ہے، باوجود اس کے وہ ان کو نہ پہچان سکے۔

پھر نعلیہ خند کے باب اول آیت ۳۳ میں حضرت یحییٰؑ کا یہ قول منقول ہے۔

”اور میں اسے نہ جانتا تھا کہ میں نے مجھے پہچان کر پانی سے بتسمہ دیا، اُس نے مجھے پہچان کر

پانچ سو کو اُن کے چہرے دیکھے وہی ہے جو روح القدس سے بتسمہ دیتا ہے“

بجلی علیہ السلام کے اس قول میں اسے نہ جانتا تھا "کا مطلب یہی ملار کے ہاں یہ ہے کہ میں صاف طور پر یہ نہ جانتا تھا کہ ویرج جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ یہی ہے، اس سے یہ راز کس ہوتا ہے کہ تیس سال تک حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ کو نہ پہچان سکے اور انہوں نے ان کو اس وقت پہچانا جب روح القدس کا نزول ہوا۔ شاید ایک بار کہ کے پیٹ سے پیدا ہونا بھی مسیح کی مختص علامات میں سے نہ تھا کہ اتنے بڑے معجزے سے بھی حضرت یحییٰ ان کو نہ پہچانے۔ خیر اس سے قطع نظر کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام ان کبار انبیاء میں تھے جنہوں نے (حب تصریح انجیل متی باب ۱۶) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت دی اور یحییوں کے دعویٰ کے مطابق حضرت عیسیٰ جن کے رب اور خداوند تھے اور جن کا مسیح سے پہلے آنا ضروری تھا، اور جن کا ایسا ہونا بھی یقینی تھا۔ جب ایسے نبی اشرف کمال یہ ہے کہ آخر عمر تک وہ نہ اپنے آپ کو پہچانا اور نہ اپنے خداوند اور رب کے تیس برس تک پہچان سکے اور جب حضرت موسیٰ اور تمام انبیاء بنی اسرائیل سے زیادہ فضیلت رکھنے والے انبیاء یعنی حواریوں کا حال یہ ہے کہ وہ حضرت یحییٰ کے جیتے جی ان کے ایسا ہونے سے ناواقف رہے تو اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ پچھلے انبیاء کی پیشین گوئیوں سے کسی نبی کو پہچاننے میں ان کے علماء اور عوام کا کیا مرتبہ ہو گا۔ اور اس میں انہوں نے کتنی عمو کریں کہانی ہوں گی۔

پھر دیکھیے کہ کاموں کا سرور قیافہ خود بخود شہادت کے مطابق بنی تھا۔ (ملاحظہ ہو باب ۱۱ آیت ۵۱) اور یہی وہ حضرت ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین و تکفیر کی اور ان کے قتل کا فتویٰ دیا (ملاحظہ ہو انجیل متی باب ۲۷) اگر ملائے یہود و نصاریٰ کی کتابوں میں حضرت عیسیٰ کی ملائیں صاف صاف موجود ہوتیں تو قیافہ نبی کی کیا مجال تھی کہ وہ اپنے خداوند اور رب کی تکفیر کرتا اور ان کے قتل کا فتویٰ صادر کرتا۔

پھر متی اور لوقا نے اپنے تیسرے باب میں اور برقس و بوحانی اپنی انجیلوں کے

پہلے باب میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق اشیاء نبی کی پیشین گوئی نقل کی ہے اور پوچھنے خود یحییٰ علیہ السلام کا یہ اعتراف بھی نقل کیا ہے کہ وہ پیشین گوئی انہیں کے حق میں ہے مگر ب اشیاء باب چہاں آیت ۳ میں اس پیشین گوئی کے الفاظ صرف اس قدر ہیں :-

”نبیان میں ایک منادی کی آواز آئے گا کہ خداوند کی راہ درست کرو صحرا میں ہمارے خدا کے لیے ایک سید ہی شاہ راہ تیار کرو۔“

اس میں نہ تو یحییٰ علیہ السلام کے حالات ہیں نہ صفات نہ خروج کا زمانہ نہ مکان کی ایسی تعین کہ کوئی اشتباہ باقی نہ رہے۔ اگر یحییٰ علیہ السلام یہ دعویٰ نہ کرتے کہ یہ بشارات اُن کے حق میں ہے اور عہد جدید کے مؤمنین اس کی تہریج نہ کرتے تو یحییوں کے حوام تو درگھار اُن کے علما اور خواص پر بھی اس بشارت کی حقیقت ظاہر نہ ہوتی کیونکہ نبیان میں پھارنے کا وصف تو تمام ان انبیائے نبی اسرائیل میں عام ہے جو اشیاء نبی کے بعد آئے ہیں، بلکہ یہ وصف یحییٰ علیہ السلام پر بھی صادق آتا ہے۔ وہ بھی یحییٰ علیہ السلام کی طرح خدا کیا کرتے تھے کہ تو یہ مکرہ آسمان کی بادشاہت قریب آگئی۔ آگے چل کر ہم ان پیشین گوئیوں کا حال بیان کریں گے جو انجیل کے معنیض نے مسیح علیہ السلام کی بعثت کے متعلق انبیائے متقدمین سے نقل کی ہیں۔ اُن کو دیکھنے سے تم کو معلوم ہو جائیگا کہ وہ سب بھی ایسی ہی ہیں اسی طرح ہمارا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ انبیائے سابقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشین گوئیاں کی ہیں وہ سب اس قدر صاف اور واضح ہیں کہ اُن میں مخالفت تاویل کی گنجائش ہی نہ ہو۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ آیت لَا تَلْسُظُوا الْحَقَّ بِأَلْبَابٍ لِّلَّهِ وَتَكْفُرُوا بِالْحَقِّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”یہ بات ظاہر معلوم ہوتی ہے کہ ابطال میں دبا، استقامت کے لیے جیسے کہ ثبت باقلم یعنی یہ ہے کہ حق کو ان شبہات کے ساتھ گڈ نہ مکرہ و جن کو تم سننے والوں کے سامنے پیش کرتے ہو۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ کورات اور

انجیل میں آنحضرت علیہ السلام کے لیے جو نصوص وارد ہوئی ہیں وہ نصوص مخفیہ ہیں جن کو کچھنے کے لئے استدلال کی حاجت ہے مگر علماء اہل کتاب ان میں مجادل کرتے تھے اور شبہات پیدا کر کے وجہ دلالت کو گم کر دیتے تھے۔

محقق عبدالحکیم صاحب یا لکھنوی بیضاوی کی شرح میں کہتے ہیں: ”فصل مزید تشریح چاہتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہر نبی نے کچھ اشارات اور رموز بیان کئے ہیں جن کو انہیں فی العلم کے ساتھ کوئی نہیں سمجھتا اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ کوئی آسمانی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہو لیکن وہ اشارات میں ہے اگر عوام کے بے فہم ہوتا تو اس کے کتمان پر صرف علماء کو کلمات مذکور باقی پھر ان اشارات کی پوشیدگی ایک بان سے دوسری زبان میں، عبرانی سے سریانی میں سریانی سے عربی میں منتقل ہونے کی وجہ سے اور زیادہ بڑھ گئی تاہم قومات اور انجیل کے جو الفاظ نقل کئے گئے ہیں۔ ان پر اگر تم غور کرو گے تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت پر ایسے اشارات کے ساتھ دلالت کرتا ہے جس جو انہیں فی العلم کے لیے واضح اور عوام کے لیے مخفی ہیں۔“

۱۳۔ اہل کتاب کس کس کے منتظر تھے | یہ دعویٰ کہ اہل کتاب مسیح ادا لیا س کے سوا کسی اور نبی کے منتظر نہیں تھے بالکل باطل ہے۔ اوپر آپ پڑھ آئے ہیں کہ علماء یہود جو حضرت عیسیٰ کے معاصر تھے یہی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ مسیح میں جب انہوں نے انکار کیا تو پھر پوچھتے ہیں کیا آپ ایسا ہیں؟ جب انہوں نے اس سے بھی انکار کیا تو آخر میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا آپ ”وہ نبی“ ہیں؟ اس سے ظاہر ہوا کہ بنی اسرائیل حضرت مسیح ادا لیا س کے سوا ایک اور نبی کے منتظر تھے اور اس نبی کی شہرت ایسی تھی کہ نام لینے کی بھی حاجت نہ تھی، صرف اشارہ ہی کافی تھا۔ انجیل پڑھنا کے ساتویں باب میں حضرت عیسیٰ کا دغظ نقل کرنے کے بعد لکھا ہے۔

تب ان لوگوں میں سے پیروں نے یہ سن کر کہا فی الحقیقت یہی وہ نبی ہے۔ اور وہ
نے کہا یہ سچ ہے۔ (آیہ ۲۰-۲۱)

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک "وہ نبی مسیح علیہ السلام کے سوا کوئی اور تھا
کیونکہ ایک جاہل کہہ رہی ہے کہ یہ سچ ہے۔ دوسرا لکھ رہا ہے کہ یہ "وہ نبی" ہے۔
مسیح خاتم النبیین نہیں تھے اپنا دعائے مسیح خاتم النبیین تھے اور ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا
نہ تھا خلا ہے کیونکہ ادرقم کو معلوم ہو چکا ہے کہ نبی اسرائیل ایک اور نبی کے منظر تھے جس کا ان سے
وعدہ کیا گیا تھا، اور جو مسیح اور ایاس کے سوا تھا۔ جب دلائل سے اس نبی موعود کی پشت
قبل مسیح ثابت نہیں ہوئی تو مسیح کے بعد اس کا آثار و ہوا علاوہ بریں خود سیموں کی کتاب میں ان کے
اس دعوے کا ابطال کر رہی ہیں۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بعد نہ صرف حارلوں اور پولوس کی
نبوت کا اعتراف کیا ہے بلکہ وہ ان کے سوا دوسرے انبیاء کے بھی قائل ہیں چنانچہ کتاب مال
کے گیا رہوں باب میں ہے۔

انہی دلوں میں ایک نبی پر و سلم سے انطاکیہ میں آئے اور ان میں سے ایک نے جس کا
نام اگس تھا کھڑا ہو کر روح کی ہدایت سے ظاہر کیا کہ تمام مملکت میں بڑا کال پڑھا جو
قلو دیوس فیور کے وقت میں واقع ہوا" (آیہ ۲۴-۲۵)

انجیل کی تصریح کے مطابق یہ سب انبیاء ہیں جن میں سے ایک شخص اگس نے ایک بڑے
تھا کی چین گوئی کی۔ اسی کتاب کے اکبروں باب میں پھر لکھا ہے۔

"اور جب وہاں بیت روز رہے، اگس نامی ایک نبی یہودیہ سے اتر آیا۔ اس نے ہمارے
پاس آ کے پوچس کر بندھا لیا اور اپنے ماتھے پاؤں باندھ کر کہا روح القدس بول کہتی ہے
اس مرد کو جس کا یہ کر بندہ ہے یہودی پر و سلم میں یوں ہی باندھیں گے اور فیر قوسوں کے

انہوں میں حواسے کر دیں گے۔ (آیہ ۱۰-۱۱)۔

یہ عبارت بھی مسیح کے بعد انجس کی نبوت پر گواہی دے رہی ہے۔

مسیحی ملائح کے خاتم النبیین ہونے پر ان کے اس قول سے استدلال کرتے ہیں جو بلی

نبی کے باب ۵ آیہ ۵ میں الفاظ نقل کیا گیا ہے۔

”پر جوئے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس میٹروں کے لباس میں آنے پر بلن

میں چارٹنے والے بھیڑیے ہیں“

مگر اس آیت سے استدلال بھی عیسیٰ مسیح بنی علیہ السلام نے جوئے نبیوں سے

محترز رہنے کی ہدایت کی ہے نہ کہ پتے نبیوں سے۔ اسی لیے انہوں نے صاف الفاظ میں

جوئے نبیوں کا اعتقاد استعمال کیا ہے، ہاں اگر وہ یہ فرماتے کہ ہر اس نبی سے جو میرے بعد آئے پو

تو لمبا ظاہر یہ قول استدلال کے قابل ہو سکتا تھا اگرچہ پھر بھی ان کو اس کی تاویل ہی کرنی پڑتی

کیونکہ پوئوس اور حواریین اور انجس کی نبوت ان کے نزدیک ثابت ہے۔

مسیح کے مذکورہ بالا قول کا منشاء دراصل ان جوئے نبیوں سے ڈرنا تھا جو ان کے

مسعود کے بعد طبقہ اولیٰ میں بکثرت ظاہر ہوئے۔ یہ بات خود ان رسائل سے ثابت ہوتی ہے؟

عہد جدید میں مندرج ہیں۔ قرنتیون ۲ باب ۱۱ میں ہے

”پس جو کرتا ہوں سو ہی کرتا رہوں گا کہ میں ان کو جو قابو ڈھونڈنے میں قابو پانے

نہ دوں تاکہ جس بات میں دے فخر کرتے ہیں ایسے جیسے ہم ہیں پائے جاویں کیونکہ ایسے کو

جوئے رسول دفنا باز کا رنہ ہے جو اپنی صورتوں کو مسیح کے رسولوں سے بدل ڈالتے

ہیں“ (آیہ ۱۲-۱۳)

جوئے

اس عبارت میں ان کا مقدس پوئوس بانگ دہل کہہ رہا ہے کہ اس کے عہد میں

خدا روں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور یسوع مسیح کے مشابہ ہونے کی کوشش کی تھی۔ اس مقام کی شے کرتے ہوئے آدم کلا رک اپنی تفسیر میں لکھتا ہے۔

یہ مدعیان نبوت جھوٹے تھے اس دعوے میں کہ ان کو مسیح نے بھیجا ہے۔ ان کا یہ دعوہ حقیقت و اقد کے قطعاً خلاف تھا یہ لوگ وعظاً اور اجتہاد کرتے تھے جس سے ان کا مقصد جلب منفعت کے سوا کچھ نہ تھا۔
یوحنا کے پہلے خط عام میں لکھا ہے۔

اے پیارو تم ہر ایک روح کلیقین ذکر و بکرہ روں کو آزمادگو دے خدا کی طرف سے
ہیں کہ انہیں کیونکہ بہت جھوٹے پیغمبر دنیا میں نکل آئے ہیں۔ (باب ۴ - آیت ۱)۔

ان دونوں عباراتوں سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ حواریں کے عہد میں کثرت جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے تھے اب کتاب اعمال کی حسب ذیل آیات کو بھی دیکھئے۔
”اس کے پہلے اس شہر میں شمعون نامی ایک شخص جادوگری کرتا اور سامریہ کے لوگوں کو دنگ رکھتا کہ ہیں کچھ ہوں اور جھوٹے سے بڑے تک سب اس کی طرف رجوع لا کر کہتے تھے کہ یہ خدا کی بڑی قدرت ہے“ (باب ۸ آیت ۹-۱۰)

”اور اس نام ناپو میں یافس تک سیر کر کے انہوں نے ایک یہودی جادوگر اور جھوٹے نبی کو جس کا نام بریوس تھا پاپا، (باب ۱۳ - آیت ۶)۔

انجیل متی کی آیت ذیل بھی ملاحظہ ہو۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں۔
خبردار کوئی تمہیں گمراہ نہ کرے کیونکہ بہترے میرے نام پر آویں گے اور کہیں گے
یسوع ہوں اور بیٹوں کو گمراہ کریں گے“ (باب ۲۴ آیت ۴-۵)۔

ان آیات کو مسیح کی اس تنبیہ کے ساتھ جو مدعیان کا دُوب کے متعلق اور نقل کی گئی ہے

طا کر دیکھیے تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ حضرت نے اپنے پیروں کو بہت سے وجالوں اور کڈابوں کی خبر دی، اور ان کو آگاہ کیا کہ یہ سب صحیح اور سچی ہونے کا دعویٰ کریں گے، اور ان کو حکم دیا کہ اپنی سے پرہیز کریں نہ کہ خدا کے بھیجے ہوئے کچے نبیوں سے۔ چنانچہ جہاں وہ جوڑے، عیسوں سے بچنے کی بات کرتے ہیں وہیں یہ بھی فرماتے ہیں کہ:

تم انہیں ان کے پیلوں سے پہچان لو گے کیا کانٹوں سے انکو ریا اونٹ کناروں سے بغیر۔

تور تے ہیں۔ (مٹی باب، آیہ ۱۶)۔

اس قول سے انبیاء صادقین کی پہچان بھی معلوم ہو گئی اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے ہیں۔ کیونکہ آپ کے پہل خود آپ کی صداقت پر گواہ ہیں۔ رہے منکرین کے مطاعن تو وہ کسی اعتبار کے قابل نہیں، اگر ان کا اعتبار کیا جائے تو خود حضرت عیسیٰ کب ان سے بچے ہیں بہر شخص جانتا ہے کہ یہودی ان کے منکر ہیں، ان کو مجھوتا قرار دیتے ہیں، اور ان کے نزدیک ابتدائے آفرینش سے اس وقت تک کوئی شخص آغخاب سے زیادہ شریو پیدا نہیں ہوا۔ اسی طرح بہت سے علما اور علما خود سیموں میں ایسے پیدا ہوئے ہیں جو تسمی سے نکل گئے اور سیم کے ساتھ اس پرستہ زن ہوئے آج اکناف عالم میں ان کے رسائل بھرت شائع ہو رہے ہیں اور یورپ میں ان کے متبعین کی تعداد بڑھ رہی ہے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں یہود اور ان حکما اور علما کے لئے ہمارے نزدیک مقبول نہیں ہیں اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل تثلیث کے لئے بھی قلعہ مردود ہیں۔

۵۔ تا دہیات یہود اور تا دہیات مسیحیہ / مسیحیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انبیاء سابقین کی جو پیش گوئیاں نقل کی ہیں ان کی تفسیر یہودیوں کے اہل سیموں کی تفسیر سے بالکل مختلف ہے اسی وجہ سے یہودی عیسیٰ علیہ السلام کا شدت انکار کرتے ہیں مگر علمائے محبت یہودیوں کی ان تفسیروں

تاہم یوں کی طرف التفات نہیں کرتے اور ان کی تفسیر اور تاویل اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ان کے اعتقاد کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام پر راست آسمانی ایک مشہور عیسائی عالم لکھتا ہے :-

”لمت یحییٰ کے قدیم علمین نے صرف یہ دعویٰ اور مسیح دعویٰ کیا ہے کہ جن آیات میں یسوع مسیح کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہودیوں نے ان کی غلط اور نامناسب تاویلیں کی ہیں اور انکو غلط و قدح نظر پر بیان کیا ہے (میزان الحق فارسی مطبوعہ شمسہ صفحہ ۴۶)

اس مصنف کا یہ قول کہ قدما نے یحییٰ کے تفسیر پر دعویٰ کیا تھا غلط ہے۔ ان کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ یہودیوں نے اپنی کتابوں میں تحریف لفظی کی ہے مگر یہاں میں اس مسئلہ سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ جس طرح مسیحیوں کے نزدیک آیات مذکورہ کی یہودی تاویلات غلط اور نامناسب ہیں اسی طرح ہمارے نزدیک محمد مصلیٰ اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو آیات وارد ہوئی ہیں انکی بھی تاویلات بھی مردود اور غلط قبول ہیں۔ حضرت عیسیٰ آپ دیکھیں گے کہ جو بشاراتیں ہم رسول اللہ کی بعثت سے متعلق نقل کرنے والے ہیں ان کی صداقت ان بشارتوں سے زیادہ روشن ہے جو نصرا نیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نقل کی ہیں پس اگر ہم ان کی تاویلات فاسدہ کی طرف التفات نہ کریں تو کچھ مضائقہ نہیں جس طرح یہودی بعض ان خبروں کے متعلق جو بزعم مسیحی عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان کے مسیح خطر یا کسی اور کے حق میں ہیں یا کسی کے حق میں بھی نہیں ہیں اور یہی ان کو حضرت عیسیٰ کے حق میں فراموش دیتے ہیں اور یہودیوں کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتے اسی طرح ہم بھی بعض ان خبروں کے بارے میں مسیحوں کے قول کی پرواہ نہیں کرتے جو حضرت محمد مصلیٰ اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہیں یہی ان میں سے بعض کو حضرت عیسیٰ پر چپان کرتے ہیں مگر آگے چل کر تم دیکھ لو گے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حضرت محمد مصلیٰ اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہیں۔ لہذا ہمارا دعویٰ ان کے دعوے سے زیادہ درست ہے۔

۶۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق چھ گویوں پر ایک نظر اہمہ حدیث کے مؤلفین کو یہی اپنے اعتقاد میں لکھ کر

پس ضرور ہے کہ مصی علیہ السلام کے حق میں جو خبریں انہوں نے نقل کی ہیں وہ بھی ان کے اعتقاد کے مطابق الہامی ہوں۔ اب ہم نمونہ کے طور پر ان پیشین گوئیوں میں سے چند یہاں نقل کرتے ہیں جن کو دیکھ کر ناظرین اندازہ کر سکیں گے کہ حضرت محمد مصلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو پیشین گوئیاں ہم آگے نقل کرنے والے ہیں ان کے مقابلہ میں مؤلفین اناجیل کی نقل کردہ پیشین گوئیوں کا کیا مرتبہ ہے پھر اگر کوئی پادری کچھ کثی پر اترائے اور ان خبروں کی تاویل کرنے لگے جن کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قرار دیتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ پہلے تو آپ اپنی تاویلات کا رخ ان خبروں کی طرف پھیرئے جو عہد جدید کے مؤلفین نے مصی علیہ السلام کے بارے نقل کی ہیں۔ ہر صنعت مزاج شخص دونوں کا مقابلہ کر کے خود رائے قائم کرے گا کہ قوت اور صنعت کے اعتبار سے دونوں میں کیا نسبت ہے لیکن اگر وہ مسوی خبروں کو چھوڑ کر صرف چھٹی خبروں کی تاویل پر اصرار کرے تو یہ اس کے مجزاور تعصب پر صیح دلالت کرے گا۔

میں یہاں عہد جدید کے صرف چند اقتباسات پر اکتفا کروں گا کیونکہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ بعض قطعی غلط ہیں اور بعض میں تحریف لفظی کی گئی ہے اور بعض مصی علیہ السلام پر ادا دعا اور حکم کے موافق اور طریقہ سے چپاں نہیں کی جا سکتیں تو ظاہر ہو جائیگا کہ وہ خبریں جن کے ناقل ہم بھی نہیں ہیں ان کا پایہ کس قدر گرا ہوا ہے۔ پھر ان کے نقل کی کیا حاجت ؟ (باقی)

سینر ۸۶ جون ۱۱ء
فضل فوٹن نیا بٹاک آچھلے
 خوبصورت پائیدار قیمت و اجبی ملاوہ اس کے تمام انیشیٹری کاغذ وغیرہ
 خط و کتابت سے طلب فرمائیے۔
 فداعلی محمد علی تاجر کاغذ پتھر گٹی حیدر آباد دکن

تنزیل و تاویل تفسیر سورہ کوثر

(۵)

تالیف علامہ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ
ترجمہ جناب مولانا امین امین صاحب سلاجی مدبر الاصلاح غلام گزٹ
(سلسلہ کے لیے ملاحظہ ہو ترجمان القرآن جلد ۱، عدد ۳)

تمام ملتوں پر ملت مسلمہ کی فضیلت | ۱۱۔ یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ نماز کو جس طرح تمام عبادات پر فضیلت و
تقدم حاصل ہے اسی طرح قربانی پر بھی اس کو فضیلت حاصل ہے۔ اسی لیے بیان میں خدا نے ان کو
مقدم رکھا۔ ان دونوں کی باہمی مناسبت پر ہم نے جو تقریر کی ہے اس پر غور کرنے کے بعد اس
فضیلت کی وجہ اور ان دونوں کی عظمت بالکل بے نقاب ہو جائے گی۔ اس لیے اعادہ کی ضرورت
نہیں ہے لیکن ایک اہم سوال باقی رہ جاتا ہے وہ یہ کہ کوثر کی عظیم اشان نعمت کو ہمارے لیے
خصوصاً کرنے اور نماز و قربانی کے ایک ساتھ ذکر کرنے سے کیا خاص نتائج نکلے ہیں؟

۱۔ ملت مسلمہ کو تمام دوسری ملتوں پر فضیلت حاصل ہے۔

۲۔ یہود و نصاریٰ کی توبہ کی قبولیت، اسلام لانے پر منحصر ہے۔

۳۔ صرف مسلمان حضرت ابراہیم کے وارث ہیں۔

ان امور کے سمجھنے کے لیے کسی قدر تفصیل کی ضرورت ہے۔

تمام قدیم مذاہب میں خدا کے تقرب کا سب سے بڑا ذریعہ قربانی تھا یعنی ہمارے

یہاں جو تہ نماز کو مکمل ہے، وہی رتبہ دوسرے مذاہب میں قربانی کو حاصل تھا یہود کا رجحان بھی اسی طرف ہے۔ انہوں نے نماز کا سرے سے تذکرہ ہی نہیں کیا ہے، اور روزے کا ذکر بھی ان کے اس کنایات و اشارات کے حجاب میں گم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی عقل تمتعی رشد و بلوغ کو نہیں پہنچتی تھی، اس لیے مجرد توجہ الٰہی اللہ جو نماز کی حقیقت ہے، ان کی روحانی تربیت کے لیے کفایت نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے اس ملت میں نماز کو مقدم کرنا اور اس کو دین کا مغز قرار دینا اس امر کی دلیل ہے کہ دین نے اپنی ترقی کا قدم عروج و کمال کے آخری زینہ پر رکھ دیا لیکن یہ اہم نکتہ فراموش نہ کرنا چاہیے کہ طبیعتوں کے مابین فطرتاً مختلف ہوتے ہیں۔ ایک قوم علم و حکمت کے ذریعہ کمال تک پہنچ جاتی ہے، تاہم اس میں بہت سے ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جو طفولیت عقلی کے ابتدائی مراحل میں جوتے ہیں اس لیے اسلام نے اگرچہ نماز کو عبادتِ دین قرار دیا اور اپنے اصول میں اس کے لیے جو جگہ مخصوص کی وہ کسی عبادت کو نہ دی تاہم قربانی کو بالکل نہیں مٹایا جتنی کہ اس نے ان قدما کی یادگار بھی اپنے مراسم میں باقی رکھی جو دین کو محض رہبانیت خیال کرتے تھے۔ چنانچہ اس کے کچھ آثار حج کے مراسم میں باقی ہیں۔

نصاری کا حال یہود کے مراسم میں بالکل برعکس ہے۔ ان کے یہاں صرف نماز ہے۔ قربانی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن اس سے وہ ایک کامل مذہب پر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ کمال اعتدال میں ہے۔ غلو سے کوئی بھلائی وجود میں نہیں آ سکتی۔ چنانچہ اس غلو کا نتیجہ یہ ہوا کہ دین کی اصل بنیاد ایمان کے باب میں وہ یہود سے بھی نیچے گر گئے۔ جس طرح اعمال کے باب میں یہود ان سے بہت حالت میں تھے۔

اسی وسط و اعتدال کی رعایت اور ہر چیز کو اس کی اصلی جگہ دینے کے لیے قرآن میں سب سے زیادہ ذکر نماز کا آتا ہے اور ”نحر“ کا لفظ بجز اس سورۃ کے پورے قرآن میں نہیں

نہیں آیا ہے جن چند جگہوں پر تفسیر کا ذکر آیا ہے، وہ ان بھی تمنا آیا ہے پس چونکہ امت مسلمہ کے لیے نماز اور قربانی دونوں عبادتیں یکجا کی گئی ہیں اور خدا نے ان کے فلسفہ اور ان کی غنیمت کو پوری طرح ہمارے لیے کھول دیا ہے، لہذا ہمارے پاس یہ کہنے کے کافی وجوہ موجود ہیں کہ اس حاجت شریعت کو وہ سری تمام شریعتوں اور ملتوں پر فضیلت بخشی گئی ہے۔

مشکرین اور ملاحدہ کا ذکر نظر انداز کر دینا چاہیے۔ ان کی نماز و قربانی خدا کے لیے نہیں ہے، اس لیے وہ خارج از بحث ہیں۔ باقی رہے یہود و نصاریٰ تو وہ صرف شریعت کے رکن اعظم ہی سے محروم نہیں رہے بلکہ یک قلم دین ہی سے محروم ہو گئے، کیونکہ وہ ایک ایسے مذہب پر تعلق ہو گئے جو ایک محدود مدت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ نصاریٰ کا مذہب تجرد اور علمداری کا مذہب تھا اس میں ہر شخص پر صرف اس کے نفس کی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا گیا تھا اس لیے ان کو جہاد نہیں دیا گیا بلکہ روزہ، نماز اور زکوٰۃ پر رہنے کا حکم ہوا۔ اور ان عبادات کو بھی پوشیدہ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ یہ طریقہ اگرچہ ان کی اصلاح و تربیت کے لیے نہایت موزوں تھا لیکن ان کے فرائض و سنن اس اخلاص اور ماز داری کے حجاب میں غائب ہو گئے اور آہستہ آہستہ انہوں نے یہ تمام تعلیمات ضلّ کر دیں۔ چنانچہ موجودہ ایسا رودہ اور نادکا بحیثیت فرائض کے حکم نہیں دیتیں بلکہ ان کو صرف محتاجات کا درجہ دیتی ہیں اور سی و تدبیر کسب و محنت اور عوض و انعام کی باہل مخالفت ہیں جب انہوں نے اپنی شریعت کا ایک بڑا حصہ ضائع کر دیا (ونسوا حظاً ممّا ذکرنا لہم) اس کی جگہ ان کی بدعات و مخرافات نے لی۔ چنانچہ ان میں یہ اعتقاد پھیل گیا کہ چونکہ حضرت مسیح اپنی تمام امت کی طرف سے قربان ہو گئے اس لیے قربانی کے حکم کی ذمہ داریوں سے وہ سبکدوش ہو گئے۔ اس خیال میں یہود کی شریعت کے اس حکم کی جھلک ہے جس کا اشارہ یہ ہے کہ کسی گناہ کا کفارہ بغیر قربانی

نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت مسیحؑ نے اپنا خون بہا کر اپنی تمام امت کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ اس عقیدہ کے اختیار کر لینے کے بعد نصاریٰ کے لیے دو باتوں میں سے ایک کا ماننا لازماً ہو گیا۔ اور دونوں کفر و شاعت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ یا تو وہ یہ تسلیم کریں کہ حضرت مسیحؑ نے ان کے مستقبل کے تمام گناہوں کا بھی کفارہ ادا کر دیا، چنانچہ ان کے ایک فرقہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیحؑ پر ایمان لانا نجات کے لیے کافی ہے اور یہ مرجائیت کی بدترین صورت ہے یا یہ مانیں کہ مستقبل کے گناہوں کی مغفرت کی کوئی صورت نہیں ہے، جیسا کہ ان کے ایک فرقہ اور ان کے امام پولکٹ خیال ہے اور یہ مستزادہ کی اس شاعت سے بدرجہا بڑھ کر ہے جس کے وہ مرجائیت کی مغفرت مخالفت میں مرتب ہوئے ہیں۔ یہی ابتری جو دے اہل بھی ہے ان کے اہل دو ہیں۔ ایک یہ کہ بغیر قربانی کے مغفرت نہیں ہو سکتی، دوسرے یہ کہ ہیکل کے سوا کسی دوسری جگہ قربانی جائز نہیں۔ ان عقلموں کی موجودگی میں ان کے اہل ان کے ہیکل کے نکل جانے کے معنی یہ ہیں کہ ان کے مذہب نے ان پر تو بہ کا درد اذہ بند کر دیا۔ اور ان کے لیے اس کے سوا اور کوئی راہ باقی نہیں رہی کہ اس بنی موعود و مسلم، پر ایمان لائیں جس کی بشت سے ان کی تمام آرزوئیں والہ کی گئی تھیں۔ اور جس کو پوری طرح ان کے انبیاء نے پہنچو ادا کیا تھا۔ قرآن مجید میں جس جگہ یہود کو آخری اور کامل شریعت کے ناقابل بنا یا گیا ہے اور حضرت موسیٰؑ نے ان کے لیے مغفرت چاہی ہے، وہاں اس وعدہ کا بھی ذکر ہے :-

قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَلْتَهُمُ
لَلَّذِينَ يَمْنُونُ وَيُوْثِقُونَ الزَّكَاةَ وَ
الَّذِينَ هُمْ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُرْكَبُونَ
عَلَيْهَا يَرْكَبُونَ
کہا، میں اپنا عذاب جس پر چاہتا ہوں، نازل کرتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز کے لیے عام ہے، پس میں اس کو ان لوگوں کے لیے کہ رکھوں گا جو ان پر قائم ہیں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور چھوڑا

يَتَّبِعُونَ الزَّمَانَ الْبَيْتِ الْأَيْمَنِ الَّذِي آتَتْ بِرَبِّانٍ لَّا يُسْـَٔرُ جِوَارِ اس رسل اور نبی
یَعْبُدُونَهُ كَمَلَكُوا بَعْدَ هَمَزٍ فِي الْفَتْحِ هَرَاة کی پیروی کریں گے جس کو وہ اپنے یہاں قوراء اور
قَالَ لَا يَخْبَلُ۔ انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔

ان تفصیلات سے معلوم ہوا کہ یقیناً قتلوں کی ایک آیت دنیا کے تمام مذاہب و ادیان
پر بھاری ہے۔ اگر یہودیت و نصرانیت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور اس آیت کو دوسرے
میں تو پہلے لفظ کے وزن سے وہ یہودیت بھاری ہو جائیگی اور دوسرے لفظ کا وزن اس کی
نصرانیت پر بھاری کر دے گا، اور چونکہ یہ تمام دنیا کی قربانیاں فی اللہ کے لیے ہیں اور ب
نے اللہ واحد کو چھوڑ کر اباب و اصنام بنائے ہیں اس لیے بیچ کا عظیم انسان لفظ اس کا
پہ تمام عالم سے گراں کر دے گا۔ پھر جن نظم کا اجمار دیکھ کہ آپ سے آپ خدا پرستی کی کبھی
سیدھی اور صاف راہ باز ہو گئی ہے۔ یعنی اللہ کی بندگی کی راہ یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کی یاد رکھو
اور دل اس کی طرف متوجہ رہے۔ اور زمانہ اور حالت کی رعایت کے ساتھ ہر موزوں عمل میں
اس کے سامنے عجز و نیاز کی نذر گزارنی جائے۔

اب ایک دوسرے پہلو سے غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضرت ابراہیم کی وراثت
نبی امی مسلم اور ان کے اتباع کی طرف منتقل کر دی اور اس مخصوص وراثت سے یہود و نصاریٰ
کو محروم کر دیا۔ اس لیے اُس نماز اور قربانی کا حکم دیا جو اس امت کے ساتھ مخصوص ہے۔ کیونکہ
جیسا کہ ظاہر مخصوص ہے حضرت ابراہیم نے ایک مسجد کی تعمیر کی تھی، کوئی قربان کا نہیں بنائی تھی
لَمْ يَكُنْ يَتَّبِعُ الْبَطَانِينَ وَالْعَائِلِينَ وَ مِيرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے
الزَّكَّعِ الشُّعْبُورِ والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاس کرتے

یعنی نمازی میں ان کے دین کی غایت اور اصل و اساس تھی۔

باقی رہی قربانی، تو یہ ان کی اور ان کے اطاعت شارفِ زندہ حضرت اسئیلؑ کی خدمت و جان سپاری کی یادگار ہے۔ اس لیے اس سنت کے قیام و احیاء کے لیے مقام مروہ مخصوص ہوا، جو حضرت اسمیلؑ کی قربانی کی جگہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے حجاز بیت اللہ کی قربانی کی یادگار بنا کر اس کو ہمیشہ کے لیے قائم و ثابت کر دیا۔

یہود کی عبادت تمام تر قربانی میں مہسوڑھی اور یہ بھی ان عام خفائی و اشارات سے بے خبر غالی بن کی طرف قرآن حکیم نے جا بجا رہنمائی کی ہے۔ ان کے ہاں کوئی ایک شہادت بھی اس بات کی نہیں ملتی کہ ان کی یہ قربانی حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ ان کی دینی کتاب خود ان کے اس دعویٰ کی بھڑوہ نہ دید کرتی ہے۔ جیسا کہ ہم مفضلؑ اس کے مقام پر لکھ چکے ہیں۔ چونکہ صورتِ معاملہ یہ تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر تحریر کا لفظ استعمال کیا جو اونٹ کے ذبح کے لئے مخصوص ہے اور اونٹ یہود پر حرام تھا۔ اس بحث کی تفصیلات سورہ بقرہ اور آل عمران میں ملاحظہ ہیں۔ اس لیے یہاں اجابی اشارہ کافی ہے یہاں صرف اس قدر یاد رکھنا چاہیے کہ اونٹ کی قربانی میں یہود کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ قربانی صرف ابراہیمی قربانی ہے چھتر اسئیلؑ کی اولاد کے لیے مخصوص ہے۔

شأنك اولاً لا بترکي بالآلۃ ۱۲۔ آخری آیت کی تاویل سے پہلے اس کے دو لفظوں "شأنك" اور "الآلۃ" پر غور کر لینا چاہیے۔

لفظ "شأنی" صرف کی طرف صاف ہو کر خود تعریف کے حکم میں آگیا ہے لیکن معرف کے لیے تعین و شخص لازمی نہیں رہا ہم بعض مفسرین نے تعین کرنی چاہی اور چونکہ ان کا مبادی استنباط عام احوال و واقعات میں اس لیے جیسا کہ اس حالت میں متوقع ہے، ان کے اقوال مختلف ہو گئے۔ ابن عباسؓ، سعید بن جبیرؓ، مجاہدؓ اور قتادہؓ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عاصم بن وائلؓ ہے جس نے

کہا تھا انا شافی محمدؐ۔ میں محمدؐ کا دشمن ہوں شمر بن حلیہ سے روایت ہے کہ یہ عقب بن میطہ ہے وہ یہ کہا کرتا تھا کہ پیغمبرؐ کی کوئی اولاد زندہ نہیں رہے گی۔ ان کی نسل منقطع ہے۔ اسی طرح ابن عباسؓ اور عکرمہؓ کے بعض اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس سے قریش مراد لیتے ہیں۔ میرے نزدیک اگرچہ اس لفظ کا مصداق کوئی مخصوص شخص ہونا چاہیے اور آیت کا اولین محل دہی ہوگا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لے کر اس کی فضیلت نہیں پسند کی تو بہتر یہی ہے کہ ہم بھی تسبیہ و تمجید سے احتراز کریں۔

یہ تفصیلات اس صورت سے متعلق ہیں جب کسی معین شخص کو مراد لیا جائے لیکن یہاں کہ پہلے لکھ چکا ہوں معرض کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ میرے نزدیک سب سے زیادہ مامون راہ یہ ہے کہ استنباط کی باگ قرآن مجید کے اتمہ میں دید جائے اس کا نظم و سیاق جس طرف اشارہ کرے اسی طرف چلنا چاہیے۔ پچھلی سورہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ رجحان کلام قریش کی طرف ہے، تمام قابل اتماد روایات اسی کی تائید کرتی ہیں۔ پھر حالات و قرآن سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہی اس لفظ کے سب سے صحیح مصداق ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پچھلے مباحث کا اختصار بھی یہی ہے۔ ان وجوہ کی بنا پر اولاً اور بالذات اس سے قریش کو مراد لینا چاہیے۔ پھر ہر اس حالت یا شخص کو جس میں یہ صفت پائی جائے۔ موقع نزول کی خصوصیات کسی لفظ کی دستوں کو محدود نہیں کرتیں۔ یہاں اس لفظ کے متعلق اتنی گفتگو کافی ہے۔ آیہ کی تفسیر کے ذیل میں مزید تفصیل ملے گی۔

”اتبر“ لفظ تبر سے صفت کا صیغہ ہے ”تبر“ کے معنی کاٹنے کے ہیں۔ یہ لفظ مختلف طریقوں سے استعمال ہوا ہے جن پر غور کرنے سے اس معنی کی طرف رجحان پوری ہوتی ہے جو یہاں مراد ہے اس لیے اس مادہ کے مشتقات ہم ان کی منوئی ترتیب کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

سین باتر، یا بتار، شمشیرِ بڑاں کو کہتے ہیں۔ بتر، فلان راجہ، اٹھان شخص نے
رشتہ رحم کو کاٹ دیا۔ اسی سے ابتر ہے، جس کے منی قاطع رحم کے ہیں۔ ابتر ارجل کے منی
ہجاء با پھر رک گیا۔ محبت بتر، برہان قاطع کو کہتے ہیں۔ قربانی والی حدیث میں ہے۔ اندہ نعلی
عن المبتورہ۔ آپ نے دم پریدہ جانور کی قربانی سے منع فرمایا۔ ابتر ایک خاص سانپ کے
کہتے ہیں جس کی دم چھوٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح ابتر، اس شخص کو کہتے ہیں جس کی نسل منقطع ہو۔ حدیث
میں ہے کُلَّ امْرُؤٍ یَاۡلِ لَعْنٍ یُّنْبِذُ بِسْمِ اللّٰهِ فَعُوْا ابْتِرَ، جو اہم کام اللہ کے نام سے شروع
کیا جائے وہ ابتر ہے۔ جو خطبہ حمد و صلوٰۃ سے خالی اس کو بتر کہتے ہیں بتر اس نکیلا ڈول کو بھی کہتے ہیں جس میں
لٹکانے کی رسی یا قسم نہ ہو۔ ابتران، لگد سے اور غلام کے لیے بولا جاتا ہے۔ سورج کی نمازت اور
اُس کی شاعروں کی تابانی جب ماند پڑ جاتی ہے تو اس کو "بتر" کہتے ہیں۔

ان تمام مشتقات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ "بتر" اس شخص کو کہا جاتا ہے
جو ان تمام چیزوں سے محروم ہو گیا ہو جو ایک شخص کی عزت و عظمت اور قوت و شوکت کا پتہ
ہیں۔ چنانچہ دیکھو سورج جب اپنی شاعروں کی فوج سے الگ ہو کر اپنے تمام جلال و عظمت سے
محروم ہو جاتا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی ٹیپا کی شکل میں نظر آنے لگتا ہے تو اس کو بتر، کہتے
ہیں۔ اسی طرح جو شخص اپنے رشتہ رحم کو کاٹ کر، اعداؤں و انصار کی حمایت سے محروم ہو جانے
اس کو ابتر کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ابتران، کا لفظ لگد ہے اور غلام کے لیے بولا گیا کہ قبیلہ میں
سے زیادہ کم حاجی انہی کے ہوتے ہیں۔

اس بنا پر قتادہ نے ابتر کے معنی حقیر و ذلیل کے بتائے ہیں۔ اس تفصیل سے معلوم
ہوا کہ لفظ مقطوع کے معنی سے چکر صغیر و قصیر کے معنی میں آیا پھر بے بار و مدگار اور حقیر و
ذلیل کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ ان دونوں لفظوں کی تفسیر سے فارغ ہونے کے بعد ہم آہ

کی تاویل کی طرت متوجہ ہوتے ہیں۔

ہٰذَا شَانُكَ عَدَا بَتُّكَ الْوَالِدِ ۱۳۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ 'اِنَّ شَانُكَ هُوَ الْوَالِدُ' ان لوگوں کے جواب میں ہے جنہوں نے آنحضرت مسلم کو بطریق لعن ایتر کہا تھا۔ تمام مفسرین نے ایسا ہی سمجھا ہے۔ ہم کو بھی اس سے یوں اتفاق ہے لیکن اس کہنے سے ان کا مطلب کیا تھا؟ اس کا جواب کسی قدر محتاج تفصیل ہے۔

جب آنحضرت مسلم نے مدینہ کو ہجرت فرمائی تو قریش نے خیال کیا کہ آپ نے رشتہ حم کاٹ کر ایک طرف عرب کے معزز ترین خاندان کی تمام عظمتوں سے اپنے کو محروم کر لیا اور دوسری طرف تو بیت کعبہ اور اس کی ہجواری کی جو عزت و سعادت اس خاندان کے واسطے تھے آپ کی حاصل تھی، وہ بھی اپنے ہاتھوں برباد کر دی۔ اس کے بعد آپ کی حیثیت ان کی نظر میں محض ایک شاخ بریدہ کی تھی جو اپنے تنہ سے الگ ہو کر خشک اور فنا ہو جانے کے لیے چھوڑ دی گئی ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو برکت و کثرت اور فتح و نصرت کی بشارت دی کہ آپ کے دشمنوں کا خیال بالکل غلط ہے خود وہی بے یار و مددگار اور تباہ و برباد ہونگے؛ اور چونکہ یہ بات ان کے خیال کی تردید میں کہی گئی ہے اس لیے اس میں ایک لطیفہ تعرض بھی ہے کہ آپ کے ہاتھ جس عزت پر آج فخر کر رہے ہیں وہ عنقریب ان سے چھین جائے گی۔ اس پہلو سے اس آیت میں فتح مکہ کی بشارت ہے۔

لفظ اور نظم کلام کے علاوہ روایات سے بھی اس مطلب کی تائید ہوتی ہے لہذا سیوطی کہتے ہیں:-

”بزار و دغیرہ نے بندہ سیح ابن عباس سے تخریج کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کعب بن اشرف کہ آیا قریش نے اس سے کہا، تم اہل مدینہ کے سردار ہو۔ اس شخص کو دیکھتے ہو

جو اپنی قوم سے کٹ کر علوہ ہو گیا ہے۔ اور جو بچا ہے تین ہم سے افضل خیال کرتا ہے! حاکم
 حاج کے بھران ان کو پانی پلانے والے اور طاد کعب کے کلید بردار اور متولی ہم ہیں۔
 کعب نے جواب دیا تم اس سے افضل ہو۔ اس پر "إِنْ شَاءَ بَنُكَ هُوَ الْاَبْنُ دَالِ"
 آیت اتری :

ابن ابی شیبہ نے مستف میں تخریج کی ہے کہ "ابن النذر حکمر سے راوی ہیں
 کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے مشرف فرمایا۔ قریش نے کہا کہ محمد ہم سے
 کٹ گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان شانک الخ دالی آیہ نازل فرمائی"
 امام احمد وغیرہ نے اسی معنوں کی روایتیں تخریج کی ہیں جو حضرت ابن عباسؓ سے
 مروی ہیں۔

یعنی اسی معنوں کی ایک روایت ابن جریر نے تخریج کی ہے جو ابن عباسؓ سے
 ہے کہ جب کعب بن اشرف مکہ آیا تو قریش اس سے لے اور کہا کہ ہم حاج کو پانی پلاتے ہیں اور
 کعب کے کلید بردار ہیں تم اہل مدینہ کے سردار ہو۔ بتاؤ ہم بہتر ہیں یا نہیں جو اپنی قوم سے کٹ کر
 علوہ ہو گیا ہے اور اپنے کو ہم سے افضل خیال کرتا ہے اس نے کہا تم افضل ہو۔ اس پر اللہ
 تعالیٰ نے ان شانک الخ دالی آیت نازل فرمائی اور اسی موقع پر یہ آیت بھی نازل ہوئی
 اَلَمْ تَرَ اِلَی الَّذِیْنَ اُولُواْ اَصْحَابًا مِّنَ الْکِتَابِ
 یُؤْمِنُوْنَ بِالْغِیْبِ وَالْمَکَافُوتِ وَیَقُولُوْ
 ۱۱ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا هُوَ لَاۤ اِھْدٰی مِنْ اِلٰہِ
 اٰمَنُوْا سَیْقِیْلًا ۝ اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ لَعَنَہُمْ
 اللّٰہُ وَمَنْ یَلْعَنِ اللّٰہُ فَلَنْ یَّجِدَ لَہٗ نَصِیْرًا
 کیا تو نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب آسمانی کا
 ایک حصہ ملا ہے اور وہ جیت و طاغوت پر ایمان لاتے
 ہیں اور کہنا سے کہتے ہیں کہ تم لوگ مسلمانوں سے زیادہ
 باجور ہیں لوگ جن میں پر خدا کی پٹکار ہے اور جن
 خدا کی پٹکار ہوئی تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائے گے

یعنی اسی مضمون کی ایک اور روایت حضرت مکرّم سے بھی ہے۔ صرف وہند نامحسّن کے الفاظ زیادہ ہیں۔

یہ تمام روایتیں تقریباً ہم معنی ہیں۔ قریش کو اپنے خاندانی شرف و اصالت نبی ربّ اللہ کی بجاواری و خدمت اور قربانی پر بڑا تاد تھا۔ وہ اسی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت سمجھتے تھے، اس لیے ان کو خیال ہوا کہ جو شخص ان سے طغیہ ہو گیا وہ اس شاخ بریدہ کے مانند ہے جس کا خشک ہو کر فنا ہو جانا یقینی ہے۔ وہ اپنے اس گمان میں مگن تھے اور یہودی سردار کی تائید نے ان کی مزید قوت و پیری تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ غلط فہمی دور کر دی کہ جو خیال تم منہ پر عالم و معلوم کے مستقل قائم کر رہے ہو، وہ بالکل غلط ہے، البتہ تم غریب و مذلول و مقہور ہو گے۔ اور وہ تمام تہیں جو تم کو خاندان کعبہ کی توہیت کے صلہ میں ملی تھیں، تمہاری شرارتوں اور بد چہیوں کی پاداش میں تمام حصّہ لی جائیں گی۔ چنانچہ سورہ براتہ کے نزول نے اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کو پختہ کر دیا اور خاندان کعبہ سے مشرکین کا رشتہ یک حکم منقطع کر دیا گیا۔ یہاں یہ محفل بشارات کافی ہیں۔ پندرہویں شکل میں اس کے متعلق مزید تفصیلات آئیں گی۔

سورہ کا سورع نزول اور فتح مکہ کی بشارت اس اچھلی فصلوں میں گزر چکے ہیں کہ سورہ فتح مکہ کی بشارت ہے اور انا اعطینک میں ماضی کا صیغہ اس امر کی دلیل ہے کہ یہ وعدہ فتح غمغریہ پورا ہونے والا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سے زیادہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی معلّم کو صبر و انتظار کا حکم دیا ہے۔ اور فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے لیکن ہر آیت میں ایک قسم کا ابہام ہے۔ مثلاً۔

وَإِنَّمَا نَرْبِّتُكَ بَعْضَ الَّذِي نَحْنُ بِهٖ أَوْ تَوَلَّيْنَاكَ
فَمَا نَعْلَمُ عَلَىٰكَ الْبَلَدُ وَهَلْ نَحْنُ الْحَسَابُ۔

ہم ان کو جس چیز کی دیکھی دے رہے ہیں اس کا کچھ حد یا تو تم کو کو کہاں گے یا دکھانے سے پہلے تم کو

اُمّالیں گے تمہارے اوپر صرف تبلیغ کی ذمہ داری ہے احباب کا خلق ہم سے ہے۔

دوسری جگہ ہے۔

قَاتِلُوا ذَٰلَکَ حَتَّىٰ یَاۡکُفَیَآ وَفَاتَا مِنْهُمْ مِّنْ تَقِیَّتِهِمْ
 اَوْ تَرِیْکَ الَّذِیْ وَعَدْنَا لَمَنْ عَلَیْکُمْ
 مَّتَّعِدًا فَوَیْ -

دی ہے کیونکہ ہم کو ان پر پوری طرح قدرت حاصل ہے
 ان آیتوں سے صاف نہیں کھلتا تھا کہ ان حضرت مسلم کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہوگا
 آپ حضرت حبیب علیہ السلام کی طرح نصرت الگ ہی کے ظہور سے پہلے وفات پائیں گے یا حضرت فح علیہ السلام
 کی طرح غلبہ و نصرت ربانی کا جلال دیکھ کر، یا ان دونوں سے الگ آپ کے ساتھ حضرت ابیہم
 اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ پیش آئے گا۔ جن کو فح و نصرت کا کچھ حصہ ان کی زندگیوں میں
 دکھا دیا گیا لیکن اس کے کمال ظہور کا وعدہ آخری بخت پر اٹھا کر کھایا، اس لیے مسلمان ایک
 صاف و صریح وعدہ کے لیے بیقرار تھے۔ اس آیت نے نازل ہو کر مسلمانوں کو فح و نصرت کی خوش خبری
 سنائی اور جو بات اب تک انکار و ابہام کے حجاب میں گم تھی بے نقاب ہو کر سامنے آگئی۔

اس لیے قیاس یہ ہے کہ یا تو یہ سورہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے یا پہلی فتح یعنی
 صلح حدیبیہ کے روز نازل ہوئی ہے۔ روایات سے بھی ہمارے اس قیاس کی تائید ہوتی ہے۔ ابن جریر
 نے اپنی تفسیر میں مندرجہ ذیل روایات نقل کی ہے۔

”سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ ”فَصَلَ لِرَبِّکَ وَانْخَرُوا لَیْ آیت حدیبیہ کے دن
 نازل ہوئی۔ جبیر بن حبیب علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ قربانی کر کے لوٹ جاؤ۔ آنحضرت اٹھے
 اور علیہ الفطر ایضاً تھی (راوی کو شبہ ہے کہ خطبہ دیا پھر دو رکعت نماز ادا کی اور قربانی کی
 اسی وقت حضرت جبیر بن جریل نے فصل لِرَبِّکَ وَانْخَرُوا کا پیام دیا“

امام بیہقی نے یہ حدیث نقل کر کے لکھا کہ ”اس میں سخت غرابت ہے“ لیکن اس غرابت کی

کوئی وجہ نہیں بیان کی ہے۔ چونکہ یہ روایت مختلف وجوہ سے مشہور خیال کے خلاف نظر آئی اس لیے انہوں نے وجہ غرابت کی تشریح ضروری نہیں سمجھی۔ حالانکہ جن اسباب سے ان کو یہ وہم ہوا، وہ غرابت تامل کے بعد بالکل بے حقیقت ہو جاتے ہیں۔ ہم اچانک ان کو یہاں بیان کر دیتے ہیں تاکہ ان کے ضعف کا اندازہ ہو سکے۔

(۱) انہوں نے خیال کیا کہ یہ سورۃ مکی ہے اور حدیبیہ کا واقعہ ہجرت کے بعد پیش آیا ہے۔ حالانکہ یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ علماء نے تفسیر کر دی ہے کہ جو سورتیں ہجرت کے بعد مکہ کے قریب نازل ہوئی ہیں وہ بھی مکی کہلاتی ہیں۔ حدیبیہ مکہ سے بالکل قریب ہے دونوں کے درمیان صرف ایک منزل کی مسافت ہے اور حدیبیہ اور مدینہ کے درمیان نو منزلوں کی مسافت ہے۔ حدیبیہ حرم میں داخل ہے۔

۲۔ دوسرا شبہ یہ ہوا کہ حدیبیہ کا واقعہ ہجرت کے ۶ سال ۸ مہینے کے بعد پیش آیا اور کعب بن اشرف ہجرت کے تیسرے سال قتل ہوا ہے اور روایات میں آتا ہے کہ ”ان شائک ہوا لا بتر اس کے اس سوال کے جواب پر نازل ہوئی ہے جو قریش نے اس سے پوچھا تھا اور جس کی تفصیل پہلی فصل میں گذر چکی ہے۔ اس لیے اس سورہ کا حدیبیہ کے موقع پر اتنا صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ جب کسی آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے موقع پر اتنی تری تو اس کا مطلب کوئی تفسیر میں وقت نہیں ہوتا بلکہ ایک خاص حالت کے ساتھ آیت کی ملاحظت ظاہر کرنی مقصود ہوتی ہے اس لیے ان شائک ہوا لا بتر سے وہ تمام باتیں مراد ہوں گی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنیوں اور وہ فتنہ جو پکے ہوں یا قیامت تک ظاہر ہوتی رہیں۔ اس آیت کے نزول کے وقت تک آپ کے جو اعداء و ملت و نامزدی کی موت مر چکے تھے وہ گویا سب باقی رہ جانے والے دشمنوں کے لیے خال و عبرت تھے۔ کعب سے گفتگو کرنے کے بعد یہ نہیں ہوا تھا کہ قریش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں

اپنا فیصلہ بدل دیا جو بلکہ اس شریر نے جو کچھ ان کے کافروں میں پھونک دیا تھا وہی ان کا اذعان و اعتقاد تھا لیکن جب نصرت الہیہ کے ظہور نے آپ کے تمام اعداء کو پامال کر ڈالا تو مجبوراً ان کو اپنا یمن بدل پڑا۔ پس جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت قریش کے متعلق ہے، جو کعب کے فریب میں آئے تھے، ان کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ یہ آیت ان کے حال سے بالکل مطابق ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کے گنہگار جواب دیا اور ذرا بھی توقف نہیں فرمایا۔

۳۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس آیت میں ”ثانی“ سے عقبہ بن محیط کو مراد لیتے ہیں۔ کیونکہ اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا تھا کہ آپ کی کوئی اولاد زندہ نہیں رہتی اس لیے آپ اترے ہیں۔ عقبہ بدین قید ہوا اور بدر کے جو قیدی قتل ہوئے ان کے ساتھ قتل کیا گیا لیکن یہ وجہ بھی کوئی قوی وجہ نہیں ہے۔ دوسری وجہ کی تردید میں ہم لے جو کچھ لکھا ہے وہ اس کی تردید کے لیے بھی کافی ہے۔ پھر اس آیت کی صحیح تاویل اس طعن سے بالکل بے تعلق ہے اترے یہاں منقطع السبل یا لا ولد مراد نہیں ہے یہ تاویل بالکل خفیف ہے۔ ظہم بھی اس سے اباؤ کرتا ہے اور روایت کی طرف سے بھی اس میں ضعف ہے۔ اس لیے سعید بن جبیر کے قول میں کوئی غلط نہیں ہے بلکہ حق باہمی ہے۔ اس سورہ کی اوپر والی دو آیتوں کی تفسیر میں محمد بن کعب قرظی سے جو قول مروی ہے اس سے بھی سعید بن جبیر کے قول کی تائید ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں۔

بہت سے لوگ غیر اللہ کے لیے عبادت و قربانی کرتے تھے پس اے محمد جب ہم

تم کو کوثر بخشیں تو تمہاری نماز و قربانی صرف ہمارے لیے ہوتی چاہیے۔“

وہ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قریش کو شر کی غلامی انسانِ نمت پاکر بھی عروم ہی رہے کیونکہ انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں پہچانی اور اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ان سے چھین کر مکہ بخشی۔ پس جب ہم اس کو تمہیں دیدیں، اور گواہ دے چکے تو تم اس کا

حق ادا کرو۔

پیغمبر ہے کہ جب کوئی ایسا کام کرنے کا حکم دیا جائے ”جو کسی واقعہ ہونے والی بات پر متغیر ہو تو اس کے سنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ بات یا تو واقع ہو چکی ہے یا غریب واقع ہو چکی ہے۔ چنانچہ جب سورہ بقرہ پڑھی تو لوگوں نے اس کے مضمون سے یہی سمجھا کہ اس کا نزول ظہور فرج و غلبہ اسلام کے وقت ہوا ہے۔ اسی طرح ہم نے بھی مجاہدین کعب کے قول ”جب ہم تم کو کوثر بخشیں“ سے مطلب یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تم کو بخش دیا اور اس وعدہ کے ظہور کا وقت قریب آگیا ہے۔

(باقی)

مرآۃ المثنوی

مرتبہ جناب قاضی تلمذ حسین صاحب ایم اے رکن دارالترجمہ

مثنوی مولانا روم کا بہترین ایڈیشن جس میں مثنوی شریف کے مترجمین کو ایک سلسلہ کے ساتھ اس طور پر مرتب کیا گیا ہے کہ پڑھنے والا مولانا کے مدعا اور ان کی تعلیم کو بڑی آسانی سے سمجھتا چلا جاتا ہے کئی انڈکس اور فہرستیں بھی ہیں جن سے آپ حسبِ منشاء جو شعر چاہیں نکال سکتے ہیں۔ ایک لیبیا فرنگ بھی ملتی ہے۔ غرض یہ کہ اس کتاب نے مثنوی شریف سے فائدہ اٹھانے کیلئے ایسی سہولت پیدا کر دی ہے کہ ایک شخص بڑی آسانی سے کتاب کے مطالب پر عبور حاصل کر سکتا ہے۔

کاغذ کتابت بہترین جلد نہایت اعلیٰ قیمت شکستہ انگریزی لیبیا فرنگ

دفتر ترجمان القرآن سے طلب کیجئے

تفسیر سورہ ماعون

از جناب مولانا عبدالعزیز صدیقی

آرَأَيْتَ - کیا تو نے دیکھا۔ یہ جذبہ نے اخبرتی ہے یعنی یہ تو بتاؤ کہ ایسے شخص کا کیا حال
الَّذِي - اس شخص کو جو۔ الَّذِي شَلَّ الِ كے کبھی منس کے لیے آتا ہے جسے ٹہرا ایک
شخص (جو) ابھی جہد کے لیے آتا ہے اور اس سے خاص شخص مراد ہوتا ہے یعنی اس شخص کو جس کو تم سچا
يَكْذِبُ - كَذَبَ يَكْذِبُ كَذِبًا و كَذِبًا شَلَّ ضرب مجوٹ کہنا۔ كَذَبَ يَكْذِبُ
يَكْذِبُ نَبَأًا بَنَفْسٍ سے جھٹلانا۔ مجوٹا کہنا۔

الَّذِينَ - مذہب۔ اسلام۔ بدلہ و جزا۔

آرَأَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالذِّينِ - کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو جزا اور
روز قیامت کا منکر ہے۔ اس کو یقین نہیں کہ جو عیسٰی کہتا ہے اور دینا کا عمل اور دینا کا عمل برابر ہوتے ہیں
باقی آیات اور عبارت کے تسلسل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس صورت میں کسی بغل
منافق کی حالت بیان کی گئی ہے کہ مسلمان کو ایسا نہ ہونا چاہئے۔

يَدْعُ - دھکیلتا ہے۔ دھکے دے کر نکالتا ہے۔ گردنی دیتا ہے۔

الْيَتِيمَ - بے باپ کا۔

ایک عام غلطی لوگوں کی زبانوں پر ہے۔ یتیم و یتیم جس کا باپ ہونا ہاں ہاں یتیم
کوئی لفظ نہیں ہے قرآن شریف میں ایک جگہ ہے يَتِيمًا وَ اٰمِنًا یعنی یتیم اور قیدی۔ یاروں نے
ایسرے یتیم بنالیا یعنی جس کی ماں نہ ہو۔

فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ بِثَمَنٍ خِزَاكَ لَيْسَ: رکھنے ہی کی وجہ سے ایسا بے رحم
جگ دل ہو گیا ہے کہ غریب یتیم کو دیکھتے دے دے کر نکال دیتا ہے۔

يُخْضِرُ شَجَرًا يَبْدُو تَرْتِيبًا: برائے نیکو کرتا ہے۔ وقت بھروسے، برعقب۔
طعام خرچہ کھائی جائے۔ طعمہ شل سے طعمہ و طعاماً کھاتا و طعمہ کھاتا
و طعمہ شل فتح، سیر ہونا۔

مُسْكِينٌ: سکن، الرَجُلُ يَسْكُنُ سَكْنًا: شل ہو کر سکن و يَسْكُنُ سَكْنًا
شل رزم۔ و تَسْكُنُ: باب تَعْلِيل سے یسکین و فقیر ہو امسکین و مسکین
پس کے پاس کچھ نہ ہو۔ یا جو کچھ ہو وہ کافی نہ ہو۔ اور ذلیل و ضعیف عورت کو مسکین و مسکینہ
دونوں کہتے ہیں۔

وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ: اور یسکین کو آپ کھانا تو ایک طرف رہا اور
کو بھی اس کے کھانے کی ترغیب نہیں دیتا۔

قَوْلًا: افسوس ہے۔ خرابی ہے۔ تباہی ہے۔

سَاهُونَ: سہا یسہو سہوا شل دعا۔ بھولنا۔ سَحَاغَتِ الصَّلَاةِ وَفَهَا:
میں کیا فرق ہے۔ سہا عن الصَّلَاةِ: بھول کر غفلت کو کے نماز چھوڑ دی۔ یا تھا کر دی اور
وقت ادا کی۔ سہا عن الصَّلَاةِ نماز میں کچھ بھول گیا۔ بھولی آدمیوں کو دوسرے شیطانی سے اور
بزرگوں کو کمال حضور سے تعدد رکعات وغیرہ کی بھول ہوتی ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کو بھی کئی دفعہ نماز میں سہو ہوا ہے مگر کہاں غفلت کی بھول اور کہ ہر کمال حضور
کا سہو۔ سہ کار پا کاں را قیاس از خود گیر۔

قَوْلًا: اَلَّذِينَ مَنَعُوا صَلَاتَهُمْ مَسَاهُونَ: افسوس بیان

نمازیوں پر جو غفلت کر کے یا تو نماز ہی نہیں پڑھتے یا پڑھتے بھی میں توبے وقت پڑھتے ہیں۔ اس کے لیے منافقوں کا معاملہ مخلوق کے ساتھ بتایا گیا تھا۔ اس آیت میں ان کا معاملہ خالق سے بتایا گیا ہے۔ پہلے صرف ایک شخص سے بحث کی گئی پھر اس کے ساتھ اس کے ہم رنگ منافقوں کو بھی ملا لیا گیا۔ اور قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ لِيُتَذَكَّرُوا جمع کہا گیا۔

يُرَاؤْنَ۔ سراہی۔ میرائی متاؤ۔ ویرا یاؤ۔ ربا کرتے ہیں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کا مقصد امتثال امر الہی نہیں۔ لوگوں میں اپنے نفوی کی شہرت طلب ہے چونکہ شخص کام کرتا ہے۔ اور لوگ تعریف کرتے ہیں، اس لیے باب معاملہ لایا گیا ہے۔ ربا، حقیقتہً ایک قسم کا شرک خفی ہے۔ ربا سے اعمال ضائع جاتے ہیں۔ اس کا اصلی وقت ابتداء ہے۔ نیت کا پاک، خالص خدا کے لیے رکھنا اصل ہے تنہا نمازیں اور امام بن کر جس طمانیت اور قراءت سے نماز پڑھائی جاتی ہے۔ فرق کا پیدا ہونا قابل توجہ ہے جس عبادت سے رضا حق مقصود ہوتی ہے اس کا ثواب حق تعالیٰ سے ملے گا۔ جس عبادت سے رضا مخلوق مطلوب ہوتی ہے، اس کا بدلہ حق جل وعلیٰ سے کیونکر مل سکتا ہے۔ خدا کے بندے جو تو خدا کے لیے مل کرو۔ وَصَا امْرَاً اِلَّا لِيَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُفَّاءً۔

مَاعُون۔ مَعْنُ الْمَاءُ يَمْعَنُ مَعْنًا فَهُوَ مَعِيْنٌ۔ بابتح سے جاری ہوا۔ بہا الماعون۔ احسان۔ پانی۔ زکوٰۃ وہ چیزیں جو عادتاً مستعار یا مفت دی جاتی ہیں۔ جیسے ہانڈی۔ کلہاڑی۔ آگ۔ پانی۔

الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤْنَ وَيَتَنَعَوْنَ الْمَاعُونَ۔ وہ جو نماز پڑھتے ہیں تو ربا کرتے ہیں۔ اور زکوٰۃ تو دیتے ہی نہیں۔

رسائل و مسائل

سو پڑوہ طلاق اور مہر

(۴)

اتبک سو دس مسئلہ پر جو بحث کی گئی ہے وہ صرف ایک اصولی بحث تھی اب ہم اس کے تعلقات کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم ان شبہات کو بھی رفع کریں گے جو ڈاکٹر سیادت علی صاحب نے اپنے خطبہ میں بیان کئے ہیں اور جو ہمارے سابق مضامین کو دیکھ کر بعض دوسرے حضرات نے پیش کیے ہیں۔

ربا بفضل اسم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ربوہ اصل اس زیادتی کو کہتے ہیں جو اس المال سے استغناء کی مہلت دینے کے معاوضہ میں وصول کی جاتی ہے۔ اصطلاح شیعہ میں اس کو "ربا الفیسہ" کہا جاتا ہے یعنی وہ ربوہ جو قرض کے معاملہ میں لیا اور دیا جائے۔ قرآن مجید میں اسی کو حرام کیا گیا ہے، اس کی حرمت پر تمام امت کا اتفاق ہے اور اس میں کبھی کسی شک و شبہ نے راہ نہیں پائی ہے۔

لیکن شریعت اسلامی کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جس چیز کو حرام کیا جاتا ہے اس کی طرف جانے کے جتنے راستے ممکن ہیں ان سب کو بند کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس کی طرف پیش قدمی کی ابتدا جس مقام سے ہوتی ہے وہیں روک لگا دی جاتی ہے تاکہ انسان اس کے قریب بھی نہ جانے پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاعدے کو ایک لطیف مثال میں بیان فرمایا ہے۔ عرب کی اصطلاح میں چلی اس چراگاہ کو کہتے ہیں جو کسی شخص نے اپنے لیے مخصوص کر لی ہو اور

جس میں دوسروں کے لیے اپنے جانور چرانا ممنوع ہو حضور فرماتے ہیں کہ ہر بادشاہ کی ایک جمعی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جمعی اس کے محارم ہیں۔ جو جانور جمعی کے ارد گرد چرنا پھرتا ہے، بید نہیں کہ کسی وقت چرتے چرتے وہ جمعی کے حدود میں داخل ہو جائے۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی جمعی یعنی اس کے محارم کے اطراف میں پھرتا رہتا ہے اس کے لیے ہر وقت یہ خطرہ ہے کہ کب اس کا پاؤں پھل جائے اور وہ حرام میں مبتلا ہو جائے۔ لہذا جو امور حلال و حرام کے مابین واسطہ ہیں ان سے بھی پرہیز لازم ہے تاکہ تنہا راہِ دین محفوظ رہے یہی صلت ہے جس کو ہم نظر رکھ کر شائع حکیم نے ہر ممنوع چیز کے اطراف میں حرمت اور کرامت کی ایک مضبوط باڑہ لگا دی ہے، اور اس کتاب ممنوعات کے ذرائع پر بھی ان کے قرب و بعد کے لحاظ سے سخت باہر و اندر کی باتیں بیان کر دی ہیں۔ آگے چل کر پردہ کی بحث میں ہم اس قاعدہ کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ یہاں اظہارِ مدعا کے لیے صرف اتنا ہی اشارہ کافی ہے۔

سود کے مسئلہ میں ابتدائی حکم صرف یہ تھا کہ قرض کے معاملات میں جو سودی لین دین ہوتا ہے وہ قطعاً حرام ہے۔ چنانچہ امام بن زید نے جو حدیث مروی ہے۔ اس میں حضور کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ انما الربا فی النسیئة - وفي بعض اللغات لا دبا الا فی النسیئة - یعنی سود صرف قرض کے معاملات میں ہے لیکن بعد میں آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی اس جمعی کے ارد گرد بھی بندشیں لگانا ضروری سمجھا، تاکہ لوگ اس کے قریب بھی نہ پھسک سکیں۔ اسی قبیل سے وہ فرمانِ نبوی ہے جس میں سود کھانے اور کھلانے کے ساتھ سود

نے حضرت عبداللہ بن عباس نے ابتدا میں اسی حدیث کی بنا پر یہ فتویٰ دیا تھا کہ سود صرف قرض کے معاملات میں نہیں ہوتا ہے لیکن جب بعد میں ان کو ثواب دیا گیا تو وہ بات سے معلوم ہوا کہ حضور نے نقد معاملات میں بھی قرض کو منع فرمایا ہے تو انہوں نے اپنے پہلے قول سے رجوع کر لیا۔ چنانچہ حضرت جابر کی روایت ہے کہ جب ابن عباس من قولہ فی النسیئة - اسی طرح حکم نے جان اللہ وہی کے مطابق سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے بعد میں اپنے ساتھی قریب پر تو یہ دو استفادہ کی ادنیٰ نیت سختی کے ساتھ بڑا الفضل سے منع کرنے لگے۔

و ستاد بزرگینے اور اس پر گواہی دینے کو بھی حرام کیا گیا ہے۔ اور اسی قبیل سے وہ احادیث ہیں جن میں ربوا الفضل کی تحریم کا حکم دیا گیا ہے۔

ربوا الفضل اس زیادتی کو کہتے ہیں جو ایک ہی منس کی دو چیزوں کے دست بہت لیں دین میں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا، کیونکہ اس سے زیادہ تنفی کا دروازہ کھلتا ہے اور انسان میں وہ ذمیت پرورش پاتی ہے جس کا آخری ثمرہ سود خواری ہے۔ چنانچہ حضور نے خود ہی اس مصلحت کو اس حدیث میں بیان فرمادیا ہے جس کو ابو سعید خدری نے بدین الفاظ نقل کیا ہے کہ لا تبيعوا الدرہم بدرہمین غانی اخاف علیکم الرما (و الرما هو الدبا) یعنی ایک درہم کو دو درہموں کے عوض نہ فروخت کرو کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم سود خواری میں نہ مبتلا ہو جاؤ۔

ربا الفضل کے احکام اس قسم کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احکام منقول ہیں ان کو یہاں لفظ بلفظ نقل کیا جاتا ہے۔

عبارہ بن صامت کی حدیث جو بخاری کے ساتھ تمام صحاح میں آئی ہے۔

المذهب بالذهب والفضة بالفضة
والبر بالبر والشعیر بالشعیر
والقربا القربا والملم بالملم مثلاً بثل
سواء بسواء یلاً بیدلاً فاذا اختلفت
هذه الاجناس فبیعوا کیف شئتم
اذا کان یلاً بیدلاً۔

سونے کا مبادلہ سونے سے، چاندی کا مبادلہ چاندی سے، گھیروں کا مبادلہ گھیروں سے، جو کا مبادلہ جو سے، بکجور کا مبادلہ کجور سے، نمک کا مبادلہ نمک سے اس طرح ہونا چاہیے کہ مثل بثل اور برابر برابر اور پست ہو۔ البتہ اگر جینیں مختلف ہوں تو جس طرح چاہو فروخت کرو بشرطیکہ لین دین دست بہت ہو۔

ابو بکرؓ کی حدیث جس کو بخاری نے نقل کیا ہے۔

لا تبيحوا الذهب بالذهب الا سواء
 بسواہ والفضة بالفضة الا سواہ
 وبيعوا الذهب بالفضة والفضة
 بالذهب كيف شئتم
 سونے کو سونے کے عوض نہ فروخت کرو۔ مگر برابر ایک
 اور چاندی کو چاندی کے عوض نہ فروخت کرو مگر برابر ایک
 البتہ سونے کو چاندی کے عوض اور چاندی کو سونے
 کے عوض جس طرح چاہو بیجو۔

عبادہ بن صامت کی دوسری حدیث جس کو مسلم نے نقل کیا ہے۔

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
 ينهى عن الذهب بالذهب والفضة
 بالفضة والبر بالبر والشعير
 بالشعير والتمر بالتمر والمسلح
 بالمسلح الا سواء بسواء عينا بعين
 فمن نلدا وانزلنا فعدا ربنا
 میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات
 سے منع کرتے سنا ہے کہ سونے کا سونے سے اور چاندی
 کا چاندی سے اور گیہوں کا گیہوں سے اور جو کا جو
 اور کھجور کا کھجور سے اور تلک کا تلک سے مبادلہ کیا
 جائے مگر اس طرح کہ مبادلہ برابر برابر اور عین عین
 ہو۔ جس نے زیادہ لیا اس نے سود لیا۔

عبداللہ ابن عمر کی حدیث جس کو ابن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے۔

الذهب بالذهب ربا الا هاء
 وهاء والورق بالورق ربا الا هاء
 وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء
 والشعير بالشعير ربا الا هاء
 هاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء
 سونے کا مبادلہ سونے سے سود ہے الا یہ کہ دست
 بست ہو۔ اور چاندی کا مبادلہ چاندی سے گیہوں
 کا مبادلہ گیہوں سے، جو کا مبادلہ جو سے کھجور کا مبادلہ
 کھجور سے سود ہے الا یہ کہ دست بست ہو۔

ابوسعید خدری کی حدیث جس کو ابو حنیفہ نے روایت کیا ہے۔

الذهب بالذهب مثل بمثل يبيد
 سونے کا مبادلہ سونے سے مثل بمثل دست بست ہوتا

والفضل ربا والفضة بالفضة چاہئے اور جو زیادہ ہے وہ سود ہے اور چاندی
مثل مثل بید بید والفضل دبا کا مبادلہ چاندی سے مثل مثل دست بدست ہونا
وہكذا قال إلخ اخر الستة - چاہیے اور جو زیادہ ہے وہ سود ہے۔ اسی طرح بقیہ
چاہا خاس کے متعلق بھی آپ نے ایسا ہی فرمایا۔

ابوداؤد میں ہے۔

ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة بالفضة اور کوئی چیز نہیں اگر سونے کو چاندی کے عوض
الشمع ما يابىد واما نسيئة فلا ولا بچا جائے اور چاندی زیادہ ہو۔ بشرطیکہ لین یا
با سبيع البر بالشعير والشعير دست بدست ہو۔ رہا قرض تو وہ جائز نہیں بلکہ
اکثر عما يابىد واما النسيئة فلا کوئی چیز نہیں اگر گھبروں کا مبادلہ جو سے ہو اور جو زیادہ
ہوں بشرطیکہ مبادلہ دست بدست ہو جائے۔ رہا قرض تو وہ جائز نہیں۔

احکام بالا کا حاصل ان احادیث کے الفاظ اور مقاصد پر غور کرنے سے حسب ذیل اصول احکام
حاصل ہوتے ہیں۔

۱۔ جب دو چیزیں ایک ہی جنس اور ایک ہی قدر کی ہوں یعنی مثل مثل او بین بین ہوں
تو ان کا مبادلہ تفاضل (کی بستی) کے ساتھ نہیں ہو سکتا، خواہ نقد ہو یا سیدہ مثلاً ایک تولہ سونے کا
مبادلہ اسی عیار کے ایک تولہ ایک رقی سونے کے ساتھ جائز نہیں۔ مبادلہ اگر ہو سکتا ہے تو
ایک ہی تولہ سونے کے ساتھ سوا تولہ ہو سکتا ہے۔

۲۔ اگر جنس ایک ہی لیکن قدریں مختلف ہوں تو ان میں تفاضل جائز ہے، مگر قرض جائز نہیں
اس صورت میں تفاضل کے ساتھ دست بدست مبادلہ ہو سکتا ہے مثلاً ایک سونا ۲۷ قیراط کے عیار
۱۰۰ دو سوا سونا ۲۰ قیراط کے عیار کا، تو ان کے مبادلہ میں عرف کے لحاظ سے تفاضل

جائز ہے، مگر معاملہ دست بدست (بدنابیل) ہونا چاہیے۔ قرض کی صورت میں یہ شبہ واضح ہو سکتا ہے کہ تفاضل کی مقدار مقرر کرنے میں مہلت کا بھی اعتبار کر لیا گیا ہو۔

۳۔ اگر قدر ایک ہو اور جنسیں مختلف ہوں تب بھی تفاضل جائز ہے مگر قرض جائز نہیں۔ مثلاً ایک تولد سونا ایک سیر چاندی کے برابر قدر رکھتا ہے تو دونوں میں مبادلہ ہو سکتا ہے، مگر دست بدست نہ ہو یہی شبہ پیدا ہوتا ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔

۴۔ اگر جنس اور قدر دونوں میں اختلاف ہو تو تفاضل بھی جائز ہے اور قرض بھی۔ مثلاً ایک طرف نمک ہے اور دوسری طرف گیہوں ہیں۔ ان دونوں میں تفاضل کے ساتھ مبادلہ بھی ہو سکتا ہے اور نسیہ بھی لیکن اگر نسیہ کی صورت میں تفاضل کی مقدار اتنی رکھی جائے جتنی نقد کی صورت میں نہ ہوتی تو یہ سود ہو جائے گا۔

۵۔ اتحاد جنس کے ساتھ اگر نوعیت اور قدر بدل جائے تو مبادلہ میں تفاضل بھی ہو سکتا ہے اور نسیہ بھی مثلاً ایک طرف خالص سونا ہے اور دوسری طرف سونے کی بنی ہوئی کوئی چیز یا ایک طرف گیہوں ہیں اور دوسری طرف گیہوں کا آٹا ہے۔ ان صورتوں میں اگرچہ جنس مشترک ہیں، لیکن محنت اور عمل کے شمول سے ان کے درمیان جتنی مماثلت باقی نہیں رہی اور قدروں میں بھی اختلاف ہو گیا یہی نوعیت درمکوک کی بھی ہے۔ اس کا چلن محض اس کی قیمت یا طلاق کے اعتبار سے نہیں ہوتا بلکہ مکوکیت کے اعتبار سے ہوتا ہے، اس لیے سونے یا چاندی کے ساتھ اس کا مبادلہ تفاضل کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر مبادلہ میں مکوکیت کا اعتبار ساقط ہو کر صرف قیمت یا طلاق کا اعتبار باقی رہ جائے تو اس پر وہی احکام جاری ہوں گے جو سونے اور چاندی پر ہوتے ہیں۔

۶۔ اگر درمکوک معیار مبادلہ قرار پا جائے اور اشیاء کی قیمتیں اسی کے لحاظ سے

تین ہوں تو پھر شے کا مبادلہ شے کے ساتھ اس کے وزن یا پیمانہ کے لحاظ سے نہ ہوگا بلکہ زر
سکو کے معیار پر ان دونوں کی قیمتوں کے لحاظ سے ہوگا۔ مثلاً ایک قم کے گہیوں روپے کے
دس سیریں، اور دوسری قم کے گہیوں روپے کے آٹھ سیریں تو ان کے درمیان اتنا فرق
کے باوجود تفاضل کے ساتھ مبادلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اصل اعتبار ان کے وزن کا نہیں بلکہ ان
کی قیمتوں کا ہے۔ اس صورت میں اگر تعین قیمت کے لحاظ سے قرض پر بھی معاملہ ہو تو جائز
ہوگا۔ مثلاً ایک شخص ایک روپیہ کے گہیوں قرض لیتا ہے جبکہ گہیوں کا نرخ دس سیر فی روپیہ
اور ایک مہینہ بعد وہ ایک روپیہ اس کو واپس دیتا ہے جبکہ گہیوں کا نرخ ۱۲ سیر فی روپیہ ہو گیا،
یا آٹھ سیر فی روپیہ رہ گیا۔ جس شے میں یہ تفاضل ہو کی تعریف میں نہ آئے گا۔ کیونکہ اس صورت
میں مسلسل معاملہ کی نوعیت یہ ہوگی کہ اس نے روپیہ کے بدلے میں روپیہ ادا کیا۔ مگر یہ اسی
وقت جائز ہے جبکہ معاملہ میں اعتبار من شے کا نہیں بلکہ قیمت شے کا ہو۔

حضرت عمر کا قول ابنی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ احکام محل ہیں اور معاملات کی تمام جزئی صورتوں
کی ان میں تصریح نہیں ہے، اس لیے بہت سے جزئیات ایسے پائے جاتے ہیں جن میں شک کیا جا
سکتا ہے کہ آیا وہ ربلا کی تعریف میں آتے ہیں یا نہیں۔ یہی بات ہے جس کی طرف حضرت عمر نے اشارہ
کیا ہے کہ:-

ان آية الربا من اخر ما نزل من القرآن کی ان آیات میں سے ہے جو آخر
القرآن وان النبي صلعم قبض قبل دامنه میں نازل ہوئی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ
ان یبینه لنا فدعوا الربا والربیہ وسلم کا وصال ہو گیا قبل اس کے کہ آپ اس کے
تمام احکام ہم پر واضح فرمائے لہذا تم اس چیز کو بھی چھوڑ دو جو یقیناً سو ہے۔ اور اس چیز
کو بھی جس میں سود کا شبہ ہو۔

فتہائے اختلافات | احکام کا یہ اجمال ہی ان اختلافات کا مبنی ہے جو اجناس ربویہ کے تین، اور ان میں تحریم کی علت، اور حکم تحریم کے اقرار میں فتہائے امت کے درمیان ہے۔ ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ ربوہ صرف ان چیزوں میں ہے جن کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے یعنی ہونا چاندی گہوں، جوہر، اور ننگ۔ ان کے سوا دوسری تمام چیزوں میں تغافل کے ساتھ ہر کسی قید کے لین دین ہو سکتا ہے۔ یہ مذہب قتادہ، اور طاہر بن احمد ثمان البلی، اور ابن عقیل خضلی اور ظاہر یہ کا ہے۔

دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ حکم تمام ان چیزوں میں جاری ہو گا جن کا لین دین روایات اور پیمانہ کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ یہ عمار اور امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے، اور ایک روایت کی رو سے امام احمد بن حنبل کی بھی یہی رائے ہے۔

تیسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ حکم ان تمام چیزوں میں جاری ہو گا جو کھانے کے کام میں آتی ہیں۔ اگرچہ وہ مکمل اور موزون نہ ہوں۔ یہ امام شافعی کی رائے ہے اور ایک روایت کے مطابق امام احمد کی بھی۔

چوتھا گروہ کہتا ہے کہ یہ حکم طعام کے ساتھ مخصوص ہے بشرطیکہ وہ پیمانہ اور وزن کے لحاظ سے لیا اور دیا جائے۔ یہ سعید بن المسیب کا مذہب ہے اور ایک روایت اس باب میں امام شافعی اور امام احمد سے بھی منقول ہے۔

پانچواں گروہ کہتا ہے کہ یہ حکم مخصوص ہے ان چیزوں کے ساتھ جو قوت کے کام آتی ہیں۔ امام مالک کا مذہب ہے۔

ہم دونوں کے بارے میں امام ابو حنیفہ اور امام احمد کا مذہب یہ ہے کہ ان میں علت تحریم موزونیت ہے۔ اور شافعی و مالک اور ایک روایت کے مطابق امام احمد کی رائے یہ ہے کہ

ثبیت اس کی ملت ہے۔

مذہب کے اس اختلاف سے جزئی معاملات میں حکم تحریم کا اہتمام بھی مختلف ہو گیا ہے۔

ایک چیز ایک مذہب میں سرے سے حرام ہی نہیں ہے اور دوسرے مذہب میں اس کا شمار اجناس ربویہ میں ہوتا ہے۔ ایک مذہب کے نزدیک ایک شے میں ملت تحریم کچھ اور ہے اور دوسرے مذہب کے نزدیک کچھ اور۔ اس لئے بعض معاملات ایک مذہب کے لحاظ سے سود کی زد میں آجاتے ہیں اور دوسرے مذہب کے لحاظ سے نہیں آتے۔ لیکن یہ تمام اختلافات اُن امور میں نہیں ہیں جو کثرتِ ملت کے صریح احکام کی وجہ سے "ربوئے حکم میں داخل ہیں۔ بلکہ ان کا تعلق صرف مشابہات سے ہے اور ایسے امور سے ہے جو حلال و حرام کی درمیانی سرحد پر واقع ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ان اختلافی مسائل کو محبت بنا کر اُن معاملات میں شریعت کے احکام کو مشتبہ ٹھہرانے کی کوشش کرے جن کے سود ہونے پر نصوص صریحہ وارد ہو چکی ہیں اور اس طریق اجتماع سے رخصتوں اور حیوں کا دروازہ کھولے اور پھر اُن دروازوں سے بھی گزر کر امت کو سرمایہ داری کے راستوں پر چلنے کی ترغیب دے وہ خواہ اپنی بچہ نیک نیت اور خیر خواہ ہی کیوں نہ ہو حقیقت میں اس کا شمار ان لوگوں میں ہو گا جنہوں نے کتاب و سنت کو چھوڑ کر ظن و تخمین کی پیروی کی خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔

معاشی قوانین کی تدوین جدید اہم تسلیم کرتے ہیں کہ زمانے کے حالات بدل چکے ہیں دنیا کے تمدنی اور معاشی احوال میں بہت بڑا انقلاب رونما ہوا ہے اور اس انقلاب نے مالی اور تجارتی مسائل کی صورت کچھ سے کچھ کر دی ہے۔ ایسے حالات میں وہ اجتہادی قوانین جو اسلام کے ابتدائی دور میں حجاز، اعراف، شام اور مصر کے معاشی و تمدنی حالات کو ملحوظ رکھ کر مذہن کیے گئے تھے مسلمانوں کی موجودہ ضرورتوں کے لئے کافی نہیں ہیں۔ فقہائے کرام نے اس دور میں احکام شریعت کی جو تفسیر کی

وہ معاملات کی ان صورتوں کے لئے تھے جو ان کے گرد و پیش کی دنیا میں پائی جاتی تھیں، مگر اب ان میں سے اکثر صورتیں باقی نہیں رہی ہیں اور بہت سی دوسری صورتیں ایسی پیدا ہو گئی ہیں جو اس وقت موجود نہیں ہیں اس لیے بیع و ثمر اور مالیات و معاشیات کے متعلق جو قوانین ہماری فقہ کی قدیم کتابوں میں پائے جاتے ہیں ان میں سے اکثر کی اب حاجت نہیں رہی اور جن قوانین کی اب حاجت ہے وہ ان میں موجود نہیں ہیں۔ پس اختلاف اس امر میں نہیں ہے کہ معاشی اور مالی مسئلہ کے لئے قانون اسلامی کی تدوین جدید ہونی چاہیے یا نہیں بلکہ اس امر میں ہے کہ تدوین کس طریقہ پر ہو۔ تجدید سے پہلے فکر کی ضرورت | ہمارے تجدید پسند حضرات نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اگر اس کا اتباع کیا جائے اور ان کی اہوار کے مطابق احکام کی تدوین کی جائے تو یہ تدوین دراصل اسلامی شریعت کے احکام کی تدوین نہ ہوگی بلکہ ان کی تخریب ہوگی اور اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم حقیقت اپنی معاشی زندگی میں اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں۔ اس لئے کہ وہ طریقہ جس کی طرف یہ حضرات ہماری رہنمائی کر رہے ہیں اپنے مقاصد اور نظریات اور اصول و مبادی میں اسلامی طریقہ سے کئی منافات رکھتا ہے۔ ان کا مقصد محض کسب مال ہے اور اسلام کا مقصد و اہل حلال۔ ان کا منہبائے آمال یہ ہے کہ انسان لکھ پتی اور کروڑ پتی بنے، عام اس سے کہ جائز ذرائع سے بنے یا ناجائز ذرائع سے۔ مگر اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان جو کچھ کمائے جائز طریقہ سے دوسروں کی خوشی کیلئے بغیر کمائے، خواہ لکھ پتی بن سکے یا نہ بن سکے۔ وہ کامیاب اس کو سمجھتے ہیں جس نے دولت حاصل کی، زیادہ سے زیادہ معاشی وسائل پر قابو پایا، اور ان کے ذریعہ سے آسائش، عزت، طاقت اور نفوذ و اثر کا مالک ہوا، خواہ یہ کامیابی اس نے کتنی ہی خود غرضی، ظلم، شقاوت، جھوٹ، فریب اور بے حیائی سے حاصل کی ہو، اور اس کے لئے اپنے دوسرے بنائے نوع کے حقوق پر کتنے ہی ٹاٹے ڈالے ہوں اور اپنے ذاتی مفاد کے لئے دنیا میں شر و فساد، بد اخلاقی اور فواحش پھیلانے

اور فرع انسانی کو مادی اخلاقی اور روحانی ہلاکت کی طرف دھکیلنے میں ذرہ برابر دریغ نہ کیا ہو لیکن اسلام کی شاہیں کامیاب وہ ہے جس نے صداقت، امانت، نیک نیتی، اور دوسروں کے حقوق و مفاد کی پوری نگہداشت کے ساتھ کسب معاش کی جدوجہد کی، اگر اس طرح کی جدوجہد میں وہ کروڑ پتی بن گیا تو یہ اللہ کا انعام ہے لیکن اگر اس کو تمام عمر صرف قوتِ لایموت ہی پر زندگی بسر کرنی پڑی ہو اور اس کو پہننے کے لیے پونہ لگے کپڑوں اور رہنے کے لیے ایک ٹونی ہوئی ہو جو اس سے زیادہ کچھ نصیب نہ ہوا جو تب بھی وہ ناکام نہیں نقطہ نظر کا یہ اختلاف اُن کو اسلام کے باطنی مخالفت ایک دوسرے راستہ کی طرف لے جاتا ہے جو فاعل سراپہ داری کا راستہ ہے اس راستے پر چلنے کے لیے ان کو جن قوانین اور جن آسانوں اور رخصتوں اور اباحتوں کی ضرورت ہے وہ اسلام میں کسی طرح نہیں مل سکتے۔ اسلام کے اصول اور احکام کو کھینچ تان کر خواہ کتنا بھی سیلا دیجئے، مگر یہ کچھ نخر نکن ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ اصول اور احکام وضع ہی نہیں کیے گئے ہیں۔ اس کی تحصیل کے لیے ان سے کوئی مضابطہ اور دستور اہل اخذ کیا جاسکے پس جو شخص اس راستے پر جانا چاہتا ہو، اس کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ وہ دنیا کو اور خود اپنے نفس کو وھوکہ دینا چھوڑ دے، اور اچھی طرح سمجھ لے کہ سراپہ داری کے راستے پر چلنے کے لیے اس کو اسلام کے بجائے صرف یورپ اور امریکہ ہی کے معاشی اور مالی اصول و احکام کا اتباع کرنا پڑیگا۔ رہے وہ لوگ جو مسلمان ہیں اور مسلمان رہنا چاہتے ہیں۔ قرآن اور طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنی عملی زندگی میں اسی کا اتباع کرنا ضروری سمجھتے ہیں تو ان کو ایک جدید مضابطہ احکام کی ضرورت دراصل اس لیے نہیں ہے کہ وہ نظام سراپہ داری کے ادارات سے فائدہ اٹھا لیں یا ان کے لیے قانون اسلامی میں ایسی سہولتیں پیدا کی جائیں جن سے وہ کروڑ پتی تاجروں، ساہوکاروں اور کارخانہ دار بن سکیں، بلکہ ان کے

ایسے ایک ضابطہ کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ جدید زمانے کے معاشی حالات اور مالی و تجارتی معاملات میں اپنے طرز عمل کو اسلام کے صحیح اصولوں پر ڈھال سکیں، اور اپنے لین دین میں ان طریقوں سے بچ سکیں جو خدا کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہیں۔ اور جہاں دوسری قوموں کے قسَم معاملات شکنے میں ان کو حقیقی مجبوریاں پیش آئیں وہاں ان رخصتوں سے فائدہ اٹھا سکیں جو اسلامی شریعت کے دائرے میں ایسے حالات کے لیے نکل سکتی ہیں۔ اس غرض کے لیے قانون کی تدوین جدید بلاشبہ ضروری ہے اور علماء اسلام کا فرض ہے کہ اس ضرورت کو پورا کرنے کی سعی جمیع کریں۔

اسلامی قانون میں تجویذ کی ضرورت | اسلامی قانون کوئی ساکن اور منجمد (Static) قانون نہیں ہے کہ ایک خاص زمانہ اور خاص حالات کے لیے اس کو جس صورت پر تدوین کیا گیا ہو۔ اسی صورت پر وہ ہمیشہ قائم رہے اور اذمنہ و احوال کے بدل جانے پر بھی اس صورت میں کوئی تغیر نہ کیا جاسکے۔ یہ نظریہ جن حضرات کا ہے وہ غلطی پر ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ سبھی قانون کی روح ہی کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اسلام میں دراصل شریعت کی بنیاد حکمت اور مدبرانہ رکھی گئی ہے۔ تشریح کا اہل مقصد بدکان خدا کے معاملات اور تعلقات کی تنظیم اس طور پر کرنا ہے کہ ان کے درمیان مزامنت کے بجائے معاونت ہو، ایک دوسرے کے مقابلہ میں ان کے حقوق اور فرائض کا بل عدل اور توازن کے ساتھ متعین ہو جائیں، اور نظام اجتماعی میں ہر شخص نہ صرف اپنے کمال لائق کو پہنچ سکے، بلکہ دوسروں کے لیے بھی ان کے کمالات لائق کو پہنچے ہیں۔ ہر ایک کم از کم مانع و مزاحم بن کر موجب فساد نہ ہو جائے۔ اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے فطرتِ انسانی اور حقائقِ اشیاء کے اس علم کی بنیاد پر جو اس کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے زندگی کے ہر شعبہ میں چند ہدایاں عطا

دی ہیں، اور اس کے رسول نے اسی کے دے ہوئے علم سے ان ہدایات کو عملی زندگی میں نافذ
کے کے ہمارے سامنے ایک نمونہ پیش کر دیا ہے یہ ہدایات اگرچہ ایک خاص زمانے اور خاص حالات
میں دی گئی تھیں اور ان کو ایک خاص سوسائٹی کے اندر نافذ کرایا گیا تھا؛ لیکن ان کے الفاظ
اور طبعی فضا و ذ سے قانون کے چند ایسے وسیع اور ہمہ گیر اصولوں کی تعلیم دے دی گئی ہے جو ہر
زمانے ہر ماحول اور ہر حالت میں تشریع کے اسی مقصد کو پورا کر سکتے ہیں جس کی طرف اوپر اشارہ
کیا گیا ہے۔ اسلام میں جو چیز ثابت اور غیر متبدل ہے وہ بھی اصول ہیں۔ اب متفقہین کا کام ہے عملی
زندگی میں جیسے جیسے حالات اور حوادث پیش آتے جائیں ان کے لیے اصول شریعت کے مطابق
سمجھ قوانین بناتے جائیں، اور معاملات میں ان کو اس طور پر نافذ کریں کہ شارع کامل مقصد پورا
ہو۔ شریعت کے اصول جس طرح ثابت اور غیر متبدل ہیں اُس طرح وہ قوانین ثابت اور غیر متبدل
نہیں ہیں جن کو انسانوں نے ان اصولوں پر متفرع کیا ہے؛ کیونکہ وہ اصول خدا نے بنائے ہیں اور
یہ قوانین انسانوں نے وضع کیے ہیں، وہ تمام ازمنہ و لگنے اور احوال و حوادث کے لیے ہیں، اور یہ
خاص حالات اور خاص حوادث کے لیے۔

تجدید کے لیے چند ضروری شرطیں ایسے اسلام میں اس امر کی پوری وسعت رکھی گئی ہے کہ تغیر احوال
اور خصوصیات حوادث کے لحاظ سے احکام میں اصول شرع کے تحت تفسیر کیا جاسکے، اور جتنی بھی
ضرورتیں پیش آتی جائیں ان کو پورا کرنے کے لیے قوانین وضع کیے جاسکیں۔ اس معاملے میں ہر
نمائے اور ہر جماعت کے متفقہین کو قانون سازی کے پورے اختیارات حاصل ہیں، اور
ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کسی خاص دور کے اہل علم کو تمام زمانوں اور تمام قوموں کے لیے وضع
قانون کا چارٹر دے کر دوسروں کے اختیارات کو سلب کر لیا گیا ہو۔ لیکن اس کے معنی یہ بھی نہیں
ہیں کہ ہر شخص کو اپنے منشا اور اپنی احوال کے مطابق احکام کو بدل ڈالنے اور اصول کو توڑ کر

ان کی الٹی سیدھی تادیبیں کرنے، اور قوانین کو شارع کے اصل مقصد سے پھیر دینے کی آزادی حاصل ہو۔ اس کے لئے بھی ایک ضابطہ ہے اور وہ چند شرائط پر مشتمل ہے۔

پہلی شرط - قانون سازی کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مزاج فقہاء کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ یہ بات صرف قرآن مجید کی تعلیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پورے کرنے ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ان دونوں چیزوں پر جس شخص کی نظر وسیع اور عمیق ہوگی وہ شریعت کا مزاج شناس ہو جائیگا۔ اور ہر موقع پر اس کی بصیرت اس کو بتا دے گی کہ مختلف طریقوں میں سے کونسا طریقہ اس شریعت کے مزاج سے مناسب رکھتا ہے، اور کس طریقہ کو اختیار کرنے سے اس کے مزاج میں بے اعتدالی پیدا ہو جائے گی۔ اس بصیرت کے ساتھ احکام میں جو تغیر و تبدل کیا جائے گا وہ نہ صرف مناسب اور مستدل ہوگا، بلکہ اپنے عمل خاص میں شارع کے اصل مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ اتنا ہی بجا ہوگا جتنا خود شارع کا حکم جو تلماس کی مثال میں بہت سے واقعات پیش کیے جاسکتے ہیں۔ مثلاً حضرت عمر کا یہ حکم کہ دوران جنگ میں کسی مسلمان پر حد نہ جاری کی جائے، اور جنگ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا ابو محجن ثقفی کو شرب خمر پر معاف کر دینا، اور حضرت حمزہ کا یہ فیصلہ کہ تھکے زمانہ میں کسی سارق کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ یہ امور اگرچہ ظاہر شائع کے صریح احکام کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن جو شخص شریعت کا مزاج دان ہے وہ جانتا ہے کہ ایسے خاص حالات میں حکم عام کے امتثال کو چھوڑ دینا مقصود شارع کے عین مطابق ہے۔ اسی قبیل سے وہ واقعات

ہے۔ یہاں اشارہ یہ کہہ دینا چاہیے کہ اگر اس زمانہ میں جہاد کا دروازہ بند ہونے کی اہلی وجوہی ہے کہ ہماری دینی تعلیم سے قرآن اور سیرت محمدی کا مطالعہ خارج ہو گیا ہے اور اس کی بجائے فقہ کے کسی ایک سکسم کی تعلیم نے لی ہے اور تعلیم بھی اس طرح دی جاتی ہے کہ ابتدا ہی سے خدا و رسول کے مخصوص احکام اور اللہ کے اجتہادات کے درمیان حقیقی فرق و امتیاز غالب علم کے پیش نظر نہیں رہتا کوئی شخص یہ سمجھ گیا نہ طریق پر قرآن میں بصیرت حاصل نہ کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کا بغور مطالعہ نہ کرے، اسلام کے مزاج اور اسلامی قانون کے اصول کو نہیں سمجھتا، جہاد کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ تمام عرفہ کی کتابیں پڑھتے رہنے سے عجیبہ حال نہیں ہو سکتی۔

برعالم بن ابی بکر کے غلاموں کے ساتھ پیش آیا قبیلہ مزینہ کے ایک شخص نے حضرت عمرؓ سے شکایت کی کہ عاتب کے غلاموں نے اس کا دونٹ چرایا ہے۔ حضرت عمرؓ نے پہلے تو ان کے ہاتھ کاٹے جانے کا حکم دیا، پھر فوراً ہی آپ کو جنبہ ہوا اور آپ نے فرمایا کہ تم نے ان غریبوں سے کام لیا مگر ان کو بھوکا مار دیا اور اس حال کو پہنچایا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص حرام چیز بھی کھالے تو اس کے لیے جائز ہو جائے۔ یہ لیکر آپ نے ان غلاموں کو مٹا کر دیا اور ان کے مالک سے اونٹ والے کو تاوان دلوا یا۔ اسی طرح تعلیقات ثلاثہ کے منسلک حضرت عمرؓ نے جو حکم صادر فرمایا وہ بھی عہد رسالت کے عملدرآمد سے مختلف تھا مگر چونکہ احکام میں یہ تمام تغیرات شرعیت کے مزاج کو سمجھ کر کیے گئے تھے اس لیے ان کو کوئی نامناسب نہیں کہہ سکتا۔ بخلاف اس کے جو تغیر اس فہم اور بصیرت کے بغیر کیا جاتا ہے وہ مزاج شرع میں بے اعتدالی پیدا کر دیتا ہے اور منفی الی الفساد ہو جاتا ہے۔

دوسری شرط | مزاج شرعیت کو سمجھنے کے بعد دوسری اہم شرط یہ ہے کہ زندگی کے جس شعبہ میں قانون سازی کی ضرورت ہو اس کے متعلق شارع کے جملہ احکام پر نظر ڈالی جائے اور ان میں غور و فکر کر کے یہ معلوم کیا جائے کہ ان سے شارع کا مقصد کیا ہے وہ کس نقشہ پر اس شعبہ کی تنظیم کرنا چاہتا ہے، اسلامی زندگی کے وسیع تر نقشہ میں اس شعبہ خاص کا کیا مقام ہے، اور اس مقام کی مناسبت سے اس شعبہ میں شارع نے کیا پالیسی اختیار کی ہے۔ اس چیز کو سمجھنے بغیر جو قانون وضع کیا جائیگا یا پچھلے قانون میں جو حذف و اضافہ کیا جائے گا، وہ مقصود شارع کے مطابق نہ ہوگا اور اس سے قانون کا رخ اپنے مرکز سے منحرف ہو جائے گا۔ قانون اسلامی میں خواہ احکام کی اہمیت اتنی نہیں ہے جتنی مقاصد احکام کی ہے۔ فقہ کا اصلی کام یہی ہے کہ وہ شارع کے مقصود اور اس کی نکتہ و مصلحت پر نظر کر کے بعض خاص مواقع پر ایسے آتے ہیں جن میں

ظاہر احکام پر جو عام حالات کو مد نظر رکھ کر دیے گئے تھے عمل کیا جائے تو اصل مقصد فوت ہو جائے
ایسے وقت میں ظاہر کو چھوڑ کر اس طریق پر عمل کرنا ضروری ہے جس سے شارع کا مقصد پورا ہوتا
ہو۔ قرآن مجید میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی جیسی کچھ تاکید لگائی ہے، معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ
سلم نے بھی اس پر بہت زور دیا ہے، مگر اس کے باوجود اپنے ظالم و جابر ائمہ کے مقابلہ میں خروج
سے منع فرما دیا کیونکہ شارع کا اصل مقصد تو فساد کو صلاح سے بدلنا ہے جب کسی فعل سے اور زیادہ
فساد پیدا ہونے کا اندیشہ ہو اور صلاح کی امید نہ ہو تو اس سے اقرار بہتر ہے علامہ ابن قیمہ کے
حالات میں ہے کہ فتنہ تاتار کے زمانہ میں ایک گروہ پر ان کا گذر ہوا جو شراب و کباب میں مشغول
تھا، علامہ کے ساقیوں نے ان لوگوں کو شراب سے منع کرنا چاہا مگر علامہ نے ان کو روک دیا اور فرمایا
کہ اللہ نے شراب کو سبب باب فتنہ کے لئے حرام کیا ہے اور یہاں یہ حال ہے کہ شراب ان ظالموں کو
ایک بڑے فتنے یعنی قتل نفوس اور نہب اموال سے روکے ہوئے ہے لہذا ایسی حالت میں ان کو
شراب سے روکنا مقصد و شارع کے خلاف ہے اس سے معلوم ہوا کہ حادثہ کی خصوصیات کے لحاظ سے احکام میں
تغیر کیا جاسکتا ہے۔ مگر تغیر ایسا ہونا چاہیے جس سے شارع کا اصل مقصد پورا ہو نہ کہ انشافوت ہو جائے
اسی طرح بعض احکام ایسے ہیں جو خاص حالات کی رعایت سے خاص الفاظ میں دیے
گئے تھے۔ اب فقہہ کا کام یہ نہیں ہے کہ تغیر احوال کے باوجود انہی الفاظ کی پابندی کرے بلکہ اس کے
ان الفاظ سے شارع کے اصل مقصد کو سمجھنا چاہیے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے حالات کے
محافظ سے مناسب احکام وضع کرنے چاہئیں مثلاً حضور نے صدقہ فطر میں ایک صاع کمبورا یا ایک
صاع جو یا ایک صاع کشمش دینے کا حکم فرمایا۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ اس وقت مدینہ میں جو صاع
راہج تھا اور یہ اجناس جن کا حضور نے ذکر فرمایا بعینہا منصوص ہیں شارع کا اصل مقصد صرف یہ ہے
کہ عید کے روز ہر مستحق شخص آٹنا صدقہ دے کہ اس کا ایک غیر مستحق باقی اس صدقہ میں اپنے باپ

کے ساتھ کم از کم عید کا زمانہ خوشی کے ساتھ گزار سکے، اس مقصد کو کسی دوسری صورت سے بھی پورا کیا جاسکتا ہے جو شارع کی تجویز کردہ صورت سے اقرب ہو۔

تیسری شرط پھر یہ بھی ضروری ہے کہ شارع کے اصول تشریع اور طرز قانون سازی کو خوب سمجھنا چاہئے تاکہ موقع محل کے لحاظ سے احکام وضع کرنے میں انہی اصولوں کی پیروی اور اسی طرز کی تقلید کی جاسکے۔ چیز اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان مجموعی طور پر شریعت کی نیت اور ہر فرد افراد اس کے احکام کی خصوصیات پر غور نہ کرے۔ شارع نے کس طرح احکام میں عدل اور توازن قائم کیا ہے کس کس طرح اس نے انسانی فطرت کی حمایت کی ہے دفع مناسد اور طلب مصالح کے لیے اس نے کیا طریقے اختیار کئے ہیں کس ڈھنگ پر وہ انسانی معاملات کی تنظیم اور ان میں انضباط پیدا کرتا ہے کس طریقہ سے وہ انسان کو اپنے بلند مقاصد کی طرف لہاتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ اس کی فطری کمزوریوں کو ملحوظ رکھ کر اس کے راستہ میں مناسب سہولتیں بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ سب امور فکر و تدبر کے محتاج ہیں اور ان کے لیے خصوص قرآنی کی فطری و مصنوعی دلائلوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال کی حکمتوں پر غور و ناظروری ہے جو شخص اس علم اور تفہیم سے بہرہ ور ہو وہ موقع محل کے لحاظ سے احکام میں جزوی تغیر و تبدل بھی کر سکتا ہے اور جن معاملات کے حق میں نصوص موجود نہیں ان کے لیے نئے قوانین بھی وضع کر سکتا ہے۔ کیونکہ ایسا شخص قانون سازی میں جو طریقہ اختیار کرے گا وہ اسلام کے اصول تشریع سے منحرف نہ ہو گا۔

مثال کے طور پر قرآن مجید میں صرف اہل کتاب سے جزیہ لینے کا حکم ہے مگر اجتہاد سے کام لے کر اہل حکم کو حکم کے جوہر میں ہندوستان کے بت پرستوں اور فرقہ کے بربری باشندوں پر بھی وجہ کر دیا گیا۔ جی میں خلفہ راشدین کے عہد میں حب مالک فتح ہوئے تو غیر قوموں کے ساتھ بھڑت ایسے سالک پیش آئے جن کے متعلق کتاب سنت میں کوئی حکام موجود تھے مگر اکرم نے ان کے لئے خودی قوانین وضع کیے اور وہ اسلامی شریعت کی

اسپرٹ اور اس کے اصول سے پوری مطابقت رکھتے تھے۔

چوتھی شرط احوال اور حوادث کے جو تغیرات، احکام میں تغیر یا جدید قانون سازی کے متقاضی ہوں ان کو دو حیثیتوں سے جانچنا ضروری ہے۔ ایک یہ حیثیت کہ وہ حالات بجائے خود کس قسم کے ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں اور ان کے اندرونی قوتیں کام کر رہی ہیں۔ دوسری حیثیت کہ اسلامی قانون کے نقطہ نظر سے ان میں کس کس نوع کے تغیرات ہو رہے ہیں اور ہر نوع کا تغیر احکام میں کس طرح کا تغیر چاہتا ہے۔

شال کے طور پر اسی مسئلہ کو لیجئے جو اس وقت زیر بحث ہے۔ معاشی قوانین کی تدوین جدید کے لیے ہم کو سب سے پہلے زائدہ حال کی معاشی دنیا کا جائزہ لینا ہو گا۔ ہم گہری نظر سے معاشیات ممالک اور بین دین کے جدید طریقوں کا مطالعہ کریں گے، معاشی زندگی کے باطن میں جو قوتیں کام کر رہی ہیں ان کو سمجھیں گے۔ ان کے نظریات اور اصول سے واقفیت حاصل کریں گے۔ اور ان اصول و نظریات کا نظریہ جن ملی صورتوں میں ہو رہا ہے ان پر اطلاع حاصل کریں گے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ زائدہ سابق کی بنسبت ان معاملات میں جو تغیرات ہو رہے ہیں ان کو اسلامی قانون کے نقطہ نظر سے کن اقسام پر تقسیم کیا جاسکتا ہے، اور ہر قسم پر شریعت کے مزاج اور اس کے مقاصد اور اصول تشریع کی مناسبت سے کس طرح کے احکام جاری ہونے چاہیں۔ تجزیات سے قطع نظر کر کے، اصولاً ان تغیرات کو ہم دو قسموں پر تقسیم کر سکتے ہیں۔

(۱) وہ تغیرات جو درحقیقت تمدنی احوال کے بدل جانے سے رونما ہوئے ہیں اور جو دراصل انسان کے عملی و عقلی نشو و نما اور خزانہ آہی کے مزید انکشافات اور مادی اسباب و وسائل کی ترقی اور حاصل تعمیل اور مغایرات کی سہولتوں، اور بین الاقوامی تعلقات کی دستوں کے طبیعی نتائج ہیں ایسے تغیرات اسلامی قانون کے نقطہ نظر سے طبعی اور حتمی تغیرات ہیں جن کو نہ تو مٹایا جاسکتا ہے اور نہ مٹانا

مطلوب ہے بلکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کے اثر سے معاشی احوال اور مالی معاملات اور تجارتی
 بین دین کی جو نئی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں، ان کے لیے اصول شریعت کے تحت نئے احکام وضع
 کیے جائیں کہ ان بدلے ہوئے حالات میں مسلمان اپنے مل کو ٹیک ٹیک اسلامی ملز پر ڈھالیں۔
 ۲۔ وہ تغیرات جو دراصل تمدنی ترقی کے نتائج نہیں ہیں، بلکہ دنیا کے معاشی نظام اور
 مالی معاملات پر سرمایہ داروں کے حاوی ہوجانے کی وجہ سے رونما ہوئے ہیں۔ وہی سرمایہ دار
 جو عہد جاہلیت میں اپنی جاتی تھی، اور جس کو اسلام نے صدیوں تک مغلوب کر رکھا تھا، اب بارہ
 معاشی دنیا پر غالب آگئی ہے، اور تمدن کے ترقی یافتہ اسباب وہ سال سے کام لے کر اس نے
 اپنے انہی پرانے نظریات کو نیت نئی صورتوں سے معاشی زندگی کے مختلف معاملات میں پھیلا دیا
 ہے۔ سرمایہ داری کے اس فلسفہ سے جو تغیرات واقع ہوئے ہیں وہ اسلامی قانون کی نگاہ میں حقیقی اور
 حقیقی تغیرات نہیں ہیں، بلکہ جعلی تغیرات ہیں جنہیں قوت سے مٹا جا چکا ہے، اور جس کا مٹا دیا جانا
 نوع انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے۔ مسلمان کا اصلی فرض یہ ہے کہ اپنی پوری قوت
 ان کے مٹانے میں صرف کر دے اور معاشی نظام کو اسلامی اصول پر ڈھالنے کی کوشش کرے۔
 سرمایہ داروں کے خلاف جنگ کرنے کا فرض کمیونسٹ سے بڑھ کر مسلمان پر عائد ہوتا ہے۔ کمیونسٹ
 کے سامنے محض روٹی کا سوال ہے، اور مسلمان کے سامنے دین و اخلاق کا سوال۔ کمیونسٹ محض مٹا
 (Proletariates) کی خاطر جنگ کرنا چاہتا ہے اور مسلمان تمام نوع بشری کے حقیقی
 فائدے کے لیے جنگ کرتا ہے جس میں خود سرمایہ دار بھی شامل ہیں۔ کمیونسٹ کی جنگ خود فرضی پرستی
 اور انسان کی جنگ للہیت پر۔ لہذا مسلمان تو سرمایہ داری نظام سے کبھی مصالحت کر ہی نہیں سکتا۔
 اگر وہ مسلم ہے اور اسلام کا پابند ہے تو اس کے خدا کی طرف سے اس پر فیضان ہوتا ہے کہ اس نظام
 نظام کو مٹانے کی کوشش کرے، اور اس جنگ میں جو ممکن نقصان اس کو پہنچ سکتا ہو اسے مردار

پر داشت کر سہ معاشی زندگی کے اس شعبہ میں اسلام جو قانون بھی بنائے گا اس کی غرض یہ ہوگی کہ مسلمانوں کے لیے سرمایہ داری نظام میں ضم ہونے اور اس کے اداسات میں حصہ لینے اور اس کی کامیابی کے اسباب فراہم کرنے میں سہولتیں پیدا کی جائیں، بلکہ اس کی واحد غرض یہ ہوگی کہ مسلمانوں کو اس گندگی سے محفوظ رکھا جائے اور تمام ان دروازوں کو بند کیا جائے جو مسلمان کو سرمایہ داری کی طرف لے جاتے ہیں۔

تخصیصات کے عام اصول اس موقع پر یہ کہا جائیگا کہ جب مفاسد زیادہ پھیل گئے ہوں اور اسلام کے مخالف کوئی نظام مسلمانوں پر غالب آگیا ہو، اور مسلمانوں کے لیے مغلوبیت کی وجہ سے مشکلات پیش آرہی ہوں تو اسلام میں ایسے حالات کے لیے رخصتوں اور سہولتوں کی بھی کمانی گنجائش ہوگی۔ یہ قول ایک حد تک بجا ہے۔ بلاشبہ اسلامی قانون کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ الغرورات تبیح المحظورات اور المشقة تجلب التيسير۔ چنانچہ قرآن مجید اور احادیث نبوی میں متعدد مواقع پر شریعت کے اس قاعدے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مثلاً۔

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (۲۴۱:۲) اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (۲۴:۲) اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے سختی نہیں کرنا چاہتا۔

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ (۲۲) اس نے تم پر دین پر سختی نہیں کی ہے۔
وفي الحديث: أحب الدينين إلى الله الذي ييسر له (۱) اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین
تعالیٰ الخفیفۃ السمحہ وہ ہے جو ہلکا سا دین اور نرم ہو۔

ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام اسلام میں ضرر اور ضرر نہیں ہے۔
پس یہ قاعدہ اسلام میں مسلم ہے کہ جہاں مشقت اور ضرر جو دہاں احکام میں نرمی کر دے

جائے لیکن اس کے معنی نہیں ہیں کہ ہر خیالی اور وہی ضرورت پر تکالیف شرعیہ اور حدود و المہدے کو بالائے طاق رکھ دیا جائے۔ اس کے لیے بھی چند اصول اور ضوابط ہیں جو شریعت کی تخفیفات پر عمل کرنے سے باہر نہیں آ سکتے ہیں:-

اولاً یہ دیکھنا چاہیے کہ مشقت کس درجہ کی ہے مطلقاً نہ مشقت پر تو تکلیف شرعی رفع نہیں کی جاسکتی، اور نہ سرے سے کوئی قانون ہی باقی نہ رہے گا۔ جاڑے میں وضو کی تکلیف، گرمی میں روکے کی تکلیف، سبز اور چیرا کی تکالیف یقیناً مشقت کی تعریف میں آتی ہیں، مگر یہ ایسی مشقتیں نہیں ہیں جن کی وجہ سے تکلیفات ہی کو سرے سے ساقط کر دیا جائے یا تخفیف یا استقامت کے لیے مشقت ایسی ہی چاہیے جو موجب ضرر ہو، مثلاً سفر کی مشکلات، مرض کی حالت کسی ظالم کا جبر و اکراہ، تنگ دستی، کوئی غیر معمولی مصیبت، فتنہ عام، یا کوئی جسمانی نقص۔ ایسے مخصوص حالات میں شریعت نے بہت احکام میں تخفیفات کی ہیں اور ان پر دوسری تخفیفات کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے

ثانیاً تخفیف اسی درجہ کی ہونی چاہیے جس درجہ کی مشقت اور مجبوری ہے مثلاً جو شخص طاری میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے اس کے لیے لیٹ کر پڑھنا جائز نہیں جس بیماری کے لیے رمضان میں اس روزوں کا ہٹنا کرنا کافی ہے اس کے لیے پورے رمضان کا افطار ناجائز ہے جس شخص کی جان شراب کا ایک چلو پی کر یا حرام چیز کے ایک دو لقمے کھا کر بچ سکتی ہے، وہ اس سختی ضرورت سے بڑھ کر پینے یا کھانے کا مجاز نہیں ہے۔ اسی طرح طبیب کے لیے جسم کے پوشیدہ حصوں میں تبتا دیکھنے کی وافی ضرورت ہے اس سے زیادہ دیکھنے کا اس کو حق نہیں۔ اس قاعدہ کے لحاظ سے تمام تخفیفات کی مقدار، مشقت اور ضرورت کی مقدار پر مقرر کی جائے گی۔

ثالثاً کسی ضرر کو دفع کرنے کے لیے کوئی ایسی تدبیر اختیار نہیں کی جاسکتی جس میں اتنا ہی یا اس سے زیادہ ضرر ہو۔ بلکہ صرف ایسی تدبیر کی اجازت دی جاسکتی ہے جس کا ضرر نسبتاً خفیف ہو۔

اسی کے قریب قریب قاعدہ بھی ہے کہ کسی مفدہ سے بچنے کے لیے اس سے بڑے یا اس کے برابر
کے مفدہ میں مبتلا ہو جانا جائز نہیں ہے۔ البتہ جائز ہے کہ جب انسان دو مفدوں میں مگر
جائے تو بڑے مفدہ کو دفع کرنے کے لیے چھوٹے مفدہ کو اختیار کر لے۔

ماہی طلب مصلح پر دفع مفاسد مقدم ہے۔ شریعت کی نگاہ میں بھلائیوں کے حصول
اور مامورات و واجبات کے ادا کرنے کی نسبت برائیوں کو دور کرنا، اور حرام سے بچنا، اور فساد
کو دفع کرنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے اسی لیے وہ شفت کے مواقع پر مامورات میں جن فیاضی کے
ساتھ تخفیف کرتی ہے، انہی فیاضی منہیات اور محرمات کی اجازت دینے میں نہیں ہرتی۔ سفر اور
مرض کی حالتوں میں نماز روزے اور دوسرے واجبات کے معاملہ میں مثنیٰ تخفیف کی گئی ہیں
انہی تخفیفیں نجاستوں اور حرام چیزوں کے استعمال میں نہیں کی گئیں۔

خاصاً شفت یا ضرر کے زائل ہوتے ہی تخفیف بھی ساقط ہو جاتی ہے، مثلاً بیماری
رفع ہو جانے کے بعد تیمم کی اجازت باقی نہیں رہتی۔

مسئلہ سود میں شریعت کی تحقیقاً [مذکورہ بالا قواعد کو ذہن نشین کر لینے کے بعد فرمائیے کہ سود کے مسئلہ
میں احکام شریعت کے اندر کس حد تک تخفیف کی جا سکتی ہے۔

(۱) سود لینے اور سود دینے کی نوعیت یکساں نہیں ہے۔ سود پر قرض لینے کے لیے تو انسان
بعض حالات میں مجبور ہو جاتا ہے لیکن سود کھانے کے لیے درحقیقت کوئی مجبوری پیش نہیں آ سکتی
سود تو دیئے گا جو مالدار ہو، اور مالدار کو ایسی کیا مجبوری پیش آ سکتی ہے جس میں اس کے لیے حرام
حلال ہو جائے؟

(۲) سودی قرض لینے کے لیے بھی ہر ضرورت، مجبوری کی قرینیت میں نہیں آتی شاید
اور خوشی و غمی کی رسموں میں فضول خرچی کرنا کوئی حقیقی ضرورت نہیں ہے۔ مؤثر غریب نایامکان

جسٹانہ کوئی واقعی مجبوری نہیں ہے عیش و عشرت کے سامان فراہم کرنا، یا کھانا و بار کو ترقی دینے کے لیے روپیہ فراہم کرنا کوئی ضروری امر نہیں ہے۔ یہ اور ایسے ہی دوسرے امور جن کو ضرورت اور مجبوری سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جن کے لیے مہاجروں سے ہزاروں روپے قرض لیے جاتے ہیں، شریعت کی نگاہ میں ان کی قطعاً کوئی وقعت نہیں اور ان افراد میں کیلئے جو لوگ سود دیتے ہیں وہ سخت گناہ گار ہیں۔ شریعت اگر کسی مجبوری پر سودی قرض لینے کی اجازت دے سکتی ہے تو وہ اس قسم کی مجبوری ہے، جس میں حرام حلال ہو مگر جو یعنی کوئی سخت مصیبت جس میں سود پر قرض لینے کوئی چارہ نہ ہو، جان یا عزت پر آفت آگئی ہو یا کسی ناقابل برداشت شقت یا ضرر کا حقیقی اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں ایک مجبور مسلمان کے لیے سودی قرض لینا جائز ہو گا۔ مگر وہ تمام ذی استطاعت مسلمان کہہ سکتے ہیں جنہوں نے اس مصیبت میں اپنے اس بھائی کی مدد نہ کی اور اس کو غسل حرام کے ارتحباب پر مجبور کر دیا، بلکہ میں لو کہتا ہوں کہ اس گناہ کا وبال پوری قوم پر چوگا، کیونکہ اس نے نہ کو اذخیرات اور اذقاف کی تنظیم سے غفلت کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے افراد بے ہنگام ہو گئے اور ان کے لیے اپنی ضرورتوں کے وقت ساہوکاروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے سوا کوئی تدبیر بقی نہیں رہا۔

(۳) شد مجبوری کی حالت میں بھی صرف بقدر ضرورت قرض لیا جاتا ہے اور لازم ہے کہ استعانت بہم پہنچے ہی سب سے پہلے اس سے بکدوشی حاصل کی جائے کیونکہ ضرورت رفع ہو جانے کے بعد سود کا ایک پیسہ دنیا بھی حرام مطلق ہے۔ یہ سوال کہ آیا ضرورت شدید ہے کہ نہیں، اور اگر شدید ہے تو کس قدر ہے، اور کس وقت وہ رفع ہو گئی، اس کا تعلق اس شخص کی عقل اور احساس دیندارانہ ہے جو اس حالت میں قبلاً ہو نہ ہو وہ جتنا زیادہ دیندار اور خدا ترس ہو گا، اور اس کا ایمان جتنا زیادہ قوی ہو گا، اتنا ہی زیادہ وہ اس باب میں محتاط ہو گا۔

(۴) جو لوگ اپنے مال کی حفاظت یا موجودہ انتشار قومی کی وجہ سے اپنے مستقبل کی جانب سے بے جنگوں میں روپیہ جمع کرائیں، یا انٹرنیشنل کمپنی میں بھیہ کرائیں، یا جن کو کسی قاعدہ کے تحت ہارون الرشید میں حصہ لینا پڑے ان کے لیے لازم ہے کہ انھیں صدقہ کے بعد صرف اپنا مال اس مال میں لیں۔ اور اس مال میں سے ہی ذہانی فیصدی سالانہ کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں۔ کیونکہ اس کے بغیر وہ جمع شدہ رقم ان کے لیے ایک نجات ہوگی، بشرطیکہ وہ خدا پرست ہوں نہ پرست نہ ہوں۔

(۵) بینک یا انٹرنیشنل کمپنی یا پارٹیڈنٹ فنڈ سے سود کی جو رقم ان کے حساب میں منتقل ہو اس کو سترہ فیصد کے پاس چھوڑنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ان مفصلوں کے لیے فریضہ تقویت کا موجب ہوگا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس رقم کو ان سے لے کر ان غلغلہ مسلمانوں پر خرچ کر دیا جائے جن کی حالت قریب قریب وہی ہے جس میں حرام لکھنا انسان کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔

(۶) مالی لین دین اور تجارتی کاروبار میں جتنے منافع سود کی قریب میں آتے ہوں، یا جیسے سود کا اشتباہ ہو، ان سب سے حتی الامکان احتراز کرنا چاہیے اور احتراز ممکن نہ ہو تو وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو نبرہ میں بیان کیا گیا ہے اس معاملہ میں ایک ایماندار مسلمان کی نظر طلب منفعت پر نہیں بلکہ کئی مفاسد پر ہونی چاہیے اگر وہ فاصلے درتا ہے اور یوم آخر پر اعتقاد رکھتا ہے تو حرام ہے پچھا اور خدا کی کجی سے محفوظ رہنا اس کے لیے کاروبار کی ترقی اور مالی فوائد کے حصول سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔

اب اس مسئلہ مضمون میں سود کی بحث کو ختم کیا جاتا ہے کیونکہ آئندہ اشاعت میں اس سلسلہ کے دوسرے مسئلہ کی اشاعت پر کلام کرنا ہے لیکن اس کے معنی نہیں ہیں نہ سود کے مسئلہ پر مباحثہ کا دروازہ بند کیا جا رہا ہے گلاشتر ہمارے پاس اس کے بارے میں اس کثرت کے ساتھ غلط فہمیاں کی اشاعت ہو رہی ہے کہ کسی ایسے مضمون سے ان سب کی اصلاح نہیں ہو سکتی جن حضرات اس مضمون کو لکھ رہے ہیں، وہ اپنے شبہات و اعتراضات پر جس میں ان انڈران کی تفریق ہے پوری کوشش کیا جائے گی۔

مطبوعات

۱۱ اصلاح | ابو ابرہہ سال زیورادارت مولانا امین احسن صاحب اصلاحی - دائرہ حمیدیہ - سرسہ میر
(ضلع غلام گڑھ) ضحامت ۹۴ صفحات قیمت سالانہ لکھویشٹماہی پانچ۔

علامہ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ نے دائرہ حمیدیہ کنگرا میں ایک علمی حلقہ قائم کیا جس کا مقصد اول علامہ مرحوم کی عربی تصنیفات اور ان کے اردو ترجموں کی اشاعت ہے۔ مقصد دوم یہ ہے کہ مرحوم کے طریق پر قرآن مجید میں تذبذب کیا جائے اور تحقیق کے نتائج کو مستقل تصنیفات یا مکتوبات کی صورت میں شائع کیا جائے۔ زیر نظر سالہ اسی دائرہ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ علامہ مرحوم کی تفسیر سورہ فیل کا اردو ترجمہ اس میں سلسل شائع ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ترتیب و نظام قرآن مجید کے اصول، اور دوسرے مسئل پر ان کے خیالات جو اب تک صرف مکتوبات کی صورت میں تھے اس سال کے ذریعے پہلی مرتبہ برسر عام آئے ہیں۔ مرحوم کے فاضل تلامذہ میں سے مولانا امین احسن صاحب اصلاحی اور مولوی ابواللیث شیر محمد صاحب ندوی اور بعض دیگر اہل علم حضرات کے مفید مضامین بھی مطالعہ کے قابل ہیں۔

قرآن مجید کی تفسیر اور اس کے معانی کی تحقیق ایک نہایت وسیع مضمون ہے جس کے بے شمار گوشے اور بہت سے مختلف پہلو ہیں۔ کوئی شخص ان بک افادہ میں نکتہ اور کوئی ایسی تفسیر لکھتا ہے جس میں کل الوجہ تمام اہل نظر کو اتفاق ہو۔ مفسرین کی آراء اور ان کے طرز تفسیر و تحقیق میں اختلاف ہمیشہ پایا گیا ہے اور پایا جائیگا۔ مگر جو قرآن کے معانی میں بصیرت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو اختلافات سے تنگ دل نہ ہونا چاہیے بلکہ ہر محقق کی تحقیق نے استواء کی کوشش کرتی چاہیے

ماہنامہ

ترجمان القرآن

علوم قرآنی و حقائق فرقانی کا ذخیرہ

مجموعہ

سید ابوالاعلیٰ مودودی

قیمت فی کپی (۲۰)

الجہاد الاسلامی

تالیف

سید ابوالاعلیٰ مودودی

مختصر فہرست معنایں حسب ذیل ہے۔

اسلامی جہاد کی حقیقت | اس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کی تعلیم جہاد کن اہم حیلوں سے معنی ہے۔

نظام تمدن میں، روح جہاد کا کیا مرتبہ ہے۔

مدافعتیہ جنگ | وہ اغراض جن کے لیے قرآن نے دفاعی جنگ کا حکم دیا ہے۔

مصلحتیہ جنگ | اسلامی جنگ کے اصول و مقاصد کی تشریح اور ان اختراعات کا جائزہ

جو اس نوع کی جنگ پر کیے جاتے ہیں۔

اشاعت اسلام اور تلوار | دعوت اور تبلیغ کے متعلق اصول تعلیم اسلامی کی تشریح اور اس کا

اشاعت اسلام میں تلوار کا کیا حصہ ہے۔

قوانین جنگ | اسلام سے قبل کے وحشیانہ طریقہ کارے جنگ اور ان میں اسلام کی اصلاح

جنگ دوسرے مذاہب میں | جنگ کے متعلق ہندو مذہب، بودھ مت، مسیحیت اور عیسائیت کی

تعلیمات کی تشریح اور اسلام سے ان کا مقابلہ۔

جنگ اور تہذیب | بین الاقوامی قانون جنگ کی تفصیل اور اسلامی قانون جنگ اس کا

مضامین (۱) صفحہ ۱۰۱ (۲) صفحہ ۱۰۲ (۳) صفحہ ۱۰۳ (۴) صفحہ ۱۰۴ (۵) صفحہ ۱۰۵

و قمر ترجمان القرآن۔ (۱۹۵۷ء)

فہرستِ کتابیں

۱۰ صفر ۱۳۵۵ء جلد ۸ عدد ۲

اشارات

ابوالاعلیٰ مودودی ۹۸

مقالات

جناب ابن عبداللہ العبادۃ ۱۱۰

مسئدہ دار

جناب مولیٰ فضل حق صاحب ۱۲۳

بشارات الانبیاء

تنزیل و تاویل

ترجمہ جناب مولانا امین احسن صاحب ۱۳۸

تفسیرہ کوثر (علاقہ فرہی)

جناب مولانا عبدالقدیر صاحب مدنی ۱۵۰

تفسیرہ قریش

جناب مولانا طاہر بن احمد صاحب ۱۵۲

ایک نغمہ دایاں کستین

رسائل و مسائل

ابوالاعلیٰ مودودی ۱۶۱

سودا پردہ طلاق اور مہر

۱۸۸

مطبوعات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اشارات

مسکو سو پر ہمارے معنائین کو دیکھ کر ایک خیال کا بار بار اظہار کیا گیا ہے۔ وہ خیال یہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں سرمایہ داری نظام سیاسی طاقت کے ساتھ ہمارے گرد و پیش کی پوری معاشی دنیا پر مسلط ہو چکا ہے معیشت کی کھڑی اصول سرمایہ داری کے پہیوں پر چل رہی ہے سرمایہ داری اس کو چلا رہے ہیں اور وہی قویں اس کے ذریعہ سے منزل ترقی کی طرف بڑھ رہی ہیں جن کے لئے پیدائش دولت اور صرف دولت کے باب میں کوئی مذہبی یا اخلاقی قید نہیں ہے۔ دوسری طرف ہماری اجتماعی قوت منتشر ہے۔ دنیا کے نظم معیشت کو بدلنا تو دیکنا رہم خود اپنی قوم میں ہی اسلامی نظم معیشت کو از سر نو قائم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اب اگر ہماری مذہبی قیود ہم کو زمانے کے چلتے ہوئے نظام معاشی میں پورا پورا حصہ لینے سے روک دیں تو نتیجہ اس کے سو اچھ نہ ہوگا کہ ہماری قوم معاشی ترقی و خوشحالی کے ذرائع سے فائدہ اٹھانے میں دوسری قوموں سے پیچھے رہ جائیگی، ہم مجلس ہوتے جائیں گے اور ہمسایہ قویں دولت مند ہوتی چلی جائیں گی، اور ہماری یہ معاشی کمزوری ہم کو کیا ہی اخلاقی اور تمدنی حیثیت سے بھی ذیل اور پست کر دیگی۔ یہ محض وہم اور اندیشہ نہیں ہے بلکہ واقعات کی دنیا میں یہی نتیجہ ہم کو نظر آ رہا ہے برسوں سے نظر آ رہا ہے اور مستقبل میں ہمارا جو کچھ انجام ہونے والا ہے اس کے آثار کچھ ایسے دہندے نہیں ہیں کہ ان کو نہ دیکھا جاسکتا ہو۔ پس ہم کو محض خیریت

کافقن بتانے سے کیا فائدہ؟ اسلام کے معاشی اصول بیان کرنے سے کیا حاصل؟ ہم کو یہ بتاؤ کہ ان حالات میں اسلامی قانون کی پابندی کے ساتھ ہمارے لئے اپنی معاشی حالت کو بہانے اور حرقی کی منطقی طے کرینی بھی کوئی سبیل ہے؟ اگر نہیں ہے تو دو صورتوں میں سے ایک صورت یقیناً پیش آئے گی۔ یا تو مسلمان بالکل تباہ ہو جائیں گے۔ یا پھر وہ بھی دوسری قوموں کی طرح مجبور ہو جائیں گے۔ یا تو ان کی پابندی سے آزاد ہو جائیں جو زمانے کا ساتھ نہیں دے سکتے۔

یہ سوال صرف مسئلہ سود ہی تک محدود نہیں ہے۔ دراصل اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اگر زندگی کے تمام شعبوں میں سے محض ایک حیثیت ہی کا شعبہ ایسا ہو تا جس پر ایک غیر اسلامی نظام تسلط ہو گیا ہوتا، تو شاید معاملہ نسبتاً بہت ہلکا ہوتا۔ مگر واقعات کی شہادت کچھ اور ہے۔ اپنے گرد و پیش کی دنیا پر نظر ڈالیے۔ خود اپنے حالات کا جائزہ لے کر دیکھیے۔ زندگی کا کونسا شعبہ ایسا پایا جاتا ہے جس پر غیر اسلام کا تسلط نہیں ہے؟ کیا اعتقادات اور افکار و تخیلات پر الحاد و دحریت یا کم از کم شک و ریب کا غلبہ نہیں؟ کیا تعلیم پر ناخدا شناسی کی حکومت نہیں؟ کیا تمدن و تہذیب پر غربت کا استیلا نہیں؟ کیا معاشرت کی جڑوں تک میں مغربیت اتر نہیں گئی ہے؟ کیا اخلاق اس کے غلبہ سے محفوظ ہیں؟ کیا معاملات اس کے تسلط سے آزاد ہیں؟ کیا قانون اور سیاست اور حکومت کے اصول و فروغ۔ نظریات اور عملیات میں سے کوئی چیز بھی اس کے اثر سے پاک ہے؟

جب حال یہ ہے تو آپ اپنے سوال کو معیشت اور اس کے بھی صرف ایک پہلو تک کیوں محدود رکھتے ہیں؟ اس کو وسیع کر لیجیے۔ پوری زندگی پر پھیلا دیجیے۔ یوں کہیے کہ زندگی کے دریائے پستل رخ بدل دیا ہے۔ پہلے وہ اس راستہ پر بہا تھا جو اسلام کا راستہ تھا۔ اب وہ اس راستہ پر بہ رہا ہے جو غیر اسلام کا راستہ ہے۔ ہم اس کے رخ کو بدلنے کی قوت نہیں رکھتے۔ ہم میں اتنی قوت

ہیں کہ اس کی روکے خلاف تیر سکیں۔ ہم کو نبیر نے میں ہی ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ اب میں کوئی نیک صورت بتاؤ کہ ہم مسلمان بھی رہیں اور اس دریا کے بہاؤ پر اپنی کشتی کو بھی چھوڑ دیں۔ ملازم کعب بھی ہیں اور اس قافلہ کا ساتھ بھی نہ چھوڑیں جو ترکستان کی طرف جا رہا ہے۔ ہم اپنے خیالات، نظریات، مقاصد، اصول حیات اور منافع محل میں نامسلمان بھی ہوں اور پھر مسلمان بھی ہوں۔ اگر ان اعداد کو جمع کر لی کوئی صورت تم نے نہ نکالی تو نتیجہ یہ ہو گا کہ یا تو ہم اسی دریا کے ساحل پر کہیں مر رہے ہیں یا پھر یہ اسلام کا لیل جو ہماری کشتی پر لگا ہوا ہے ایک ن کچھ ڈالا جائیگا اور یہ کشتی بھی دوسری کشتیوں کے ساتھ دھیا کے دھارے پر بہتی نظر آئے گی۔

ہمارے روشن خیال اور تہجد پسند حضرات جب کسی مسئلہ پر گفتگو فرماتے ہیں تو ان کی آخری جہت جوان کے نزدیک سب سے قوی جہت ہے یہ جہت ہے کہ دمانے کا رنگ یہی ہے۔ ہوا کا رنگ بھی طرف ہے۔ دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے پھر ہم اس کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں اور مخالف کو کے ذمہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ اخلاق کا سوال ہو۔ وہ کہیں گے کہ دنیا کا معیار اخلاق بدل چکا ہے مطلب یہ کہ مسلمان اس پرانے معیار اخلاق پر کیسے قائم رہیں؟ پردے پر بحث ہو۔ ارشاد ہو گا کہ دنیا سے پردہ اٹھ چکا ہے۔ مراد یہ ہوئی کہ جو چیز دنیا سے اٹھ چکی ہے اس کو مسلمان کیسے نہ اٹھائیں؟ تعلیم پر گفتگو ہو۔ ان کی آخری دلیل یہ ہو گی کہ دنیا میں اسلامی تعلیم کی مانگ ہی نہیں۔ مذہب کا کھلا کہ مسلمان بچے وہ جن بن کر کیسے بچیں جس کی مانگ نہیں ہے اور وہ مال کیوں نہیں جس کی مانگ ہے؟ سود پر تقریر ہو۔ ٹپ کا بند یہ ہو گا کہ اب دنیا کا کام اس کے بغیر نہیں چل سکتا گو یا مسلمان کسی ایسی چیز سے احتراز کیسے کر سکتے ہیں جو اب دنیا کا کام چلانے کے لئے ضروری ہو گئی ہے؟ غرض یہ کہ تمدن معاشرت اخلاق تعلیم میشت قانون سیاست اور زندگی کے دوسرے

شعبوں میں سے جس شعبے میں وہ اصول اسلام سے ملت کر فریخت کا اتباع کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے زمانے کا رنگ اور ہوا کا رخ اور دنیا کی رفتار وہ آخری جہت ہوتی ہے جو اس تقلید مغربی یا دھرمیت اس جزوی ارتداد کے جوڑ پر برحان قاطع سمجھ کو پیش کی جاتی ہے اور یہ خیال کیجئے کہ ہے کہ عمارت اسلامی کے اجزاء میں سے ہرگز جز کو ساقط کر دینا فرض ہے جس پر اس دلیل سے حکم کیا جاسکتا ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ سخت و رینخت کی تجویزیں جن کو تم متفرق طور پر پیش کرتے ہو ان سب کو ملا کر جامع تجویز کیوں نہیں بناتے؟۔ مکان کی ایک ایک دیوار ایک ایک کمرے اور ایک ایک لان کو جو ان کی علیحدہ علیحدہ تجویزیں پیش کرتے، اور ہر ایک پر فردا فردا بحث کرنے میں فضول وقت ضائع ہوتا ہے۔ کیوں نہیں کہتے کہ یہ پورا مکان گرا دینے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کا رنگ زمانے کے رنگ سے مختلف ہے۔ اس کا رخ ہوا کے رخ سے چلا ہوا ہے اور اس کی وضع ان مکانوں سے کسی طرح نہیں ملتی جو اب دنیا میں بن رہے ہیں۔

بن لوگوں کے حقیقی خیالات یہی ہیں ان تلخ بحث کرنا فضول ہے۔ ان کے لیے تو صمان اور سیدھا جواب یہی ہے کہ اس مکان کو گرانے اور اس کی جگہ دوسرا مکان بنانے کی زحمت آپ کیوں اٹھاتے ہیں؟ پودو سراغوش وضع خوشنما خوش رنگ مکان آپ کو پسند آئے اس میں تشریف لے جائیں اگر دریا کے دھارے پر پئے کا شوق ہے تو اس کشتی کا سیل کھرچنے کی تکلیف بھی کیوں اٹھائیے۔ جو کشتیاں پہلے ہی سے بہ رہی ہیں ان میں سے کسی میں نقل مقام فرمایا لیجئے۔ جو لوگ اپنے خیالات اپنے اخلاق اپنی معاشرت اپنی معیشت اپنی تعلیم غرض اپنی کسی چیز میں بھی مسلمان نہیں ہیں اور مسلمان نہیں رہنا چاہتے ہیں ان کے برائے نام مسلمان بنے رہنے سے اسلام کا قطعاً

کوئی فائدہ نہیں بلکہ سراسر نقصان ہے۔ وہ خدا پرست نہیں ہو پرست ہیں۔ اگر دنیا میں بت چنگ کا غلبہ ہو جائے تو یقیناً وہ بتوں کو پوجیں گے۔ اگر دنیا میں برہمنی کا رواج عام ہو جائے تو یقیناً وہ اپنے پیرے اتار چکیں گے۔ اگر دنیا نہایتیں کھانے لگے تو یقیناً وہ کہیں گے کہ نجاست ہی پاکیزگی ہے اور پاکیزگی تو سراسر نجاست ہے۔ ان کے دل اور دماغ غلام ہیں اور غلامی ہی کے لئے گھرے گئے ہیں آج فریخت کا غلبہ ہے اس لیے اپنے باطن سے لیکر ظاہر کے ایک ایک گوشے تک وہ فریختی بنا چاہتے ہیں کل اگر فریختی ہو جائے تو یقیناً وہ فریختی نہیں گئے اپنے چہرے پر سیاہیاں پھر دیکھ لیں ہونٹوں کے نیچے اپنے بالوں میں مثبت پیدا کریں اور ہر شے کی ہوجا کر لے لیں گے جو بچھوئے ان کو بچھو لیں ایسے ظالموں کی اسلام کو قطعاً ضرورت نہیں خدا اگر کوڑھکی موم شماری میں سے ان سب منافقوں اور ظالم فطرت لوگوں کے نام کٹ جائیں اور دنیا میں صرف چند ہزار وہ مسلمان رہ جائیں جن کی تعریف یہ ہو کہ یَحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَا يَخْلُقُ قَوْمًا لَا يَسُرُّهُ اَللّٰهُ كَمَا يَسُرُّ هُمُ وَاللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں اور کسی طاقت کرنے والے کی طاقت کا کوئی خوف ان کے دل میں نہ ہو تو اسلام اب بے پردہ جہاں زیادہ طاقت ور ہو گا اور ان کوڑوں کا نکل جانا اس کے حق میں ایسا ہو گا جیسے کسی مہین کے جسم سے تمام مواد فاسد نکل جائے۔

نَحْشِي اَنْ يَتَّبَعَنَا دَائِمًا۔ ”ہم کو خوف ہے کہ ہم پر مصیبت آجائیگی یہ آج کوئی نئی آواز نہیں ہے۔ بہت پرانی آواز ہے جو ہمیشہ منافقوں کی زبان بلند ہوتی رہی ہے یہی آواز نفاق کی آس بیماری کا پتہ دیتی ہے جو دلوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اسی آواز کو بلند کرنے والے ہمیشہ منافقین اسلام کے کیمپ کی طرف پلکتے رہے ہیں ہمیشہ سے انہوں نے اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کو پاؤں کی پیریاں اور گالے کا طوق ہی سمجھا ہے۔ ہمیشہ سے ان کا حکام خدا و رسول کا اتباع کجاں ہی نہ تھا

و حاکمیت میں جان و مال کا زیاں اور تافروانی میں حیات دنیا کی ساری کامرانیاں ہمیشہ سے اُن کا نظر آتی رہی ہیں پس ان کی خاطر خدا کی شریعت کو نہ ابتداء میں بدلا گیا ہے نہ اب بدلا جاسکتا ہے اور کبھی بدلا جائے گا۔ یہ شریعت ہزاروں اور نامزدوں کے لئے نہیں اتری ہے۔ نفس کے بدلوں اور دنیا کے غلاموں کے لئے نہیں اتری ہے۔ ہوا کے رخ پر اڑنے والے خس و خاشاک پانی کے بہاؤ پر بہنے والے حشرات الارض اور ہر رنگ میں رنگ جانے والے بے زنجوں کے لئے نہیں اتری ہے۔ یہ ان بہادروں اور شہروں کے لئے اتری ہے جو ہوا کا رخ بدل دینے کا عزم رکھتے ہیں۔ جو دریائی روانی سے لڑنے اور اس کے بہاؤ کو پھیرنے کی ہمت رکھتے ہیں جو صفتہ اللہ کو دنیا کے ہر رنگ سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ اور اسی رنگ میں تمام دنیا کو رنگ دیتے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ مسلمان جس کا نام ہے۔ وہ تو دریائے بہاؤ پر بہنے کے لئے پیدا ہی نہیں کیا گیا ہے۔ اس کی آفرینش کا مقصد ہی یہ ہے کہ زندگی کے دریا کو اُس راستہ پر رواں کر دے جو اس کے ایمان و اعتقاد میں راست ہے۔ مصلحتاً مستقیم ہے۔ اگر دریا نے اپنا رخ اُس راستہ سے پھیر دیا ہے تو اسلام کے دعوے میں وہ شخص جھوٹا ہے جو اس بدلے ہوئے رخ پر بہنے کے لئے راضی ہو حقیقت میں جو سچا مسلمان ہے وہ اس غلط رو دریا کی رفتار سے لڑیگا، اس کا رخ پھیرنے کی کوشش میں اپنی پوری قوت صرف کر دے گا، کامیابی اور ناکامی کی اس کو قطعاً پروا نہ ہوگی، وہ ہر اس نقصان کو گوارا کر لے گا جو اس لڑائی میں پہنچے یا پہنچ سکتا ہو حتیٰ کہ اگر دریا کی روانی سے لڑتے لڑتے اس کے بازو ٹوٹ جائیں، اس کے جوڑ بن ڈھیلے ہو جائیں اور پانی کی موجیں اس کو نیم جان کر کے کسی کنارے پسینک دیں تب بھی اس کی روح ہرگز شکست نہ کھائیگی، ایک لمحہ کے لئے بھی اس کے دل میں اپنی اس ظاہری نامرادی پر افسوس یا دریا کی رو پر بہنے والے کافروں اور منافقوں کی کامرانوں پر رشک جذبہ پونہ

قرآن ہمارے سامنے ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی سیرتیں تہدے سامنے ہیں۔ ابتدا سے انجام تک کے
 طریقہ و ارکانِ اسلام کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ کیا ان سب سے تم کو یہی تعلیم ملتی ہے کہ ہوا جہدِ ہرگز
 اور ہرگز جاؤ اور پانی ہمدرد ہائے احرار جاؤ اور زمانہ جو رنگ اختیار کرے اس میں رنگ جاؤ؟ اگر
 مدعا یہی ہو تا تو کسی کتاب کے نزول اور کسی نبی کی بعثت کی ضرورت ہی کیا تھی۔ ہوا کی وہیں ہماری ہدایت
 کے لئے اور حیاتِ دنیا کا بہاؤ ہماری رہنمائی کے لئے اور زمانے کی نیرغیاں ہمیں گرگت کی روش بکھلنے
 کے لئے کافی تھیں۔ ایسی ناپاک تعلیم کے لئے خدا نے کئی کتابیں بھیجی اور نہ کوئی نئی مبعوث کیا۔ اس
 ذاتِ حق کی طرف سے جو پیغام اور جو پیغام بھی آیا ہے اسی لئے آیا ہے کہ دنیا جن استوں پر چل رہی ہے ان
 سب کو چھوڑ کر ایک راستہ مقرر کرے اور اس کے خلاف جتنے راستے ہوں ان کو مٹانے اور دنیا کو ان سے
 ہٹانے کی کوشش کرے اور ایمان داروں کی ایک ایسی جماعت بنائے جو نہ صرف خود اس سیدے راستہ پر چلیں
 بلکہ دنیا کو بھی اس کی طرف کھینچ لائیں کوشش جاری رکھیں۔ انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین نے ہمیشہ
 اسی غرض کے لئے جہاد کیا ہے اس جہاد میں اذیتیں اٹھانی ہیں نقصان برداشت کئے ہیں جانیں دی ہیں
 اور کبھی ان میں سے کسی نے مصائب کے غم یا سنا فح کے لالچ سے رفتار زمانہ کو اپنا مقتدا نہیں بنایا ہے۔
 اب اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ ہدایت آسمانی کے بتائے ہوئے راستہ پر چلنے میں نقصان اور مشکلات اور
 خطرات دیکھتا ہے اور ان سے خوف زدہ ہو کر کسی ایسے راستہ پر جانا چاہتا ہے جس پر چلنے والے اس کو
 خوشحال کامیاب اور سر بلند نظر آتے ہیں تو وہ شوق سے اپنے پسندیدہ راستہ پر جائے، مگر وہ بزدل اور
 احمق ہیں اپنے نفس کو اور دنیا کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرے کہ وہ خدا کی کتاب اور اس کے نبی کے بتائے
 ہوئے طریقہ کو چھوڑ کر بھی اس کا پیرو ہے۔ تا فرمانی خود ایک بڑا جرم ہے۔ اس پر مجبوت اور فریب اور
 منافقت کا اضافہ کر کے آخر کیا فائدہ اٹھانا مقصود ہے؟

یہ خیال کہ زمینی کامیابیوں پر بھروسہ ہے۔ اس سے وہ پھرتے ہوئے جاسکتے، عقلمند بھی غلط ہے اور تجربہ و مشاہدہ بھی اس کے خلاف گواہی دیتا ہے۔ دنیا میں ایک ایسی سینکڑوں انقلاب ہوئے ہیں، اور ہر انقلاب نے اس دریا کے رخ کو بدلا ہے۔ اس کی سب سے زیادہ مثالیں مثال خود اسلام ہی میں موجود ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو زندگی کا یہ دریا کس رخ پر بہ رہا تھا؟ کیا تمام دنیا پر کفر و شرک کا غلبہ نہ تھا؟ کیا استبداد اور ظلم کی حکومت نہ تھی؟ کیا انسانیت کو طبقات کی ظالمانہ تقسیم نے داغدار نہ بنا رکھا تھا؟ کیا اخلاق پر فحاش، معاشرت پر نفس پرستی، معیشت پر سرمایہ داری اور قانون پر بے اعتدالی کا تسلط نہ تھا؟ مگر ایک تنہا اٹھ کر تمام دنیا کو پہنچ دے دیا۔ تمام اُن غلط خیالات اور غلط طریقوں کو رد کر دیا جو اس وقت دنیا میں رائج تھے۔ ان سب کے مقابلہ میں اپنا ایک عقیدہ اور اپنا ایک طریقہ پیش کیا، پچھنڈ سال کی مختصر مدت میں اپنی تبلیغ اور جہاد سے دریا کے رخ کو پھیر کر اور زمانہ کے رنگ کو بدل کر چھوڑا۔

سادہ ترین مثال اشتراکی تحریک کی ہے۔ انیسویں صدی میں سرمایہ داری کا تسلط اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ کوئی بزدل، مرغ باد نہایہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جو نظام اسی ہولناک سیاسی اور معیشتی قوت کے ساتھ دنیا پر مسلط ہے اس کو الٹ دینا بھی ممکن ہے۔ مگر اپنی حالات میں ایک شخص کارل مارکس اٹھا اور اس نے اشتراکیت کی تبلیغ شروع کی۔ حکومتوں نے اس کی مخالفت کی، وطن سے نکال دیا۔ ملک ملک کی خاک چھانتا پھرا۔ تنگ دستی اور مصائب سے دوچار ہوا۔ مگر مرنے سے پہلے اشتراکیوں کی ایک طاقتور جماعت پیدا کر گیا، جس نے چالیس سال کے اندر نہ صرف روس کی سب سے زیادہ خوفناک طاقت کو الٹ کر رکھ دیا، بلکہ تمام دنیا میں ہلچل مچا دی کی جڑیں ہلا دیں اور اپنا ایک معاشی و تمدنی نظریہ اس قوت کے ساتھ پیش کیا کہ آج دنیا میں اس کے متبعین کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ان مالک کے قوانین بھی اس کے

متاثر ہو رہے ہیں جن پر سرمایہ داری کی حکومت گہری جڑوں کے ساتھ جھٹی ہوئی ہے۔

مگر انقلاب یا ارتقا ہمیشہ قوت ہی کے اثر سے رونما ہوا ہے، اور قوت ڈھل جانے کا نام نہیں، ڈھال دینے کا نام ہے۔ مڑ جانے کو قوت نہیں کہتے، موڑ دینے کو کہتے ہیں۔ دنیا میں کبھی نامردوں اور بزدلوں نے کوئی انقلاب پیدا نہیں کیا۔ جو لوگ اپنا کوئی اصول کوئی مقصد حیات کوئی نصب العین نہ رکھتے ہوں جو کسی بند مقصد کے لئے قربانی دینے کا حوصلہ نہ رکھتے ہوں جو خطرات اور شکلات کے مقابلے کی ہمت نہ رکھتے ہوں جن کو دنیا میں محض آسائش اور سہولت ہی مطلوب ہو، جو ہر سانچے میں ڈھل جانے اور ہر دباؤ سے دب جانے والے ہوں، ایسے لوگوں کا کوئی قابل ذکر کارنامہ انسانی تاریخ میں نہیں پایا جاتا۔ تاریخ بنانا صرف بہادر مردوں کا کام ہے۔ انہی نے اپنے جہاد اور اپنی قربانیوں سے زندگی کے دریا کا رخ بھر ہے، دنیا کے خیالات بدلے ہیں، مناسج مل میں انقلاب برپا کیا ہے، اور زمانے کے رنگ میں رنگ جانے کے بجائے زمانے کو خود اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے۔

پس یہ نہ کہو کہ دنیا جس راستہ پر جا رہی ہے اس سے وہ پھیری ہی نہیں جاسکتی، اور زمانے کی جو دش ہے اس کا اتباع کیے بغیر چارہ ہی نہیں ہے مجبوری کا جھوٹا دعویٰ کرنے کے بجائے تم کو خود اپنی کمزوری کا سچا اقرار کرنا چاہیے۔ اور جب تم اس کا اقرار کرو گے تو تم کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ کمزور کے لیے دنیا میں نہ کوئی مذہب دھما ہے نہ کوئی اصول اور نہ کوئی ضابطہ اس کو تو ہر زور آور سے دبا کر پڑے گا۔ ہر طاقت کے آگے جھکن پڑیگا۔ ہر قوی اثر سے متاثر ہونا پڑیگا۔ وہ کبھی اپنے کسی اصول اور کسی ضابطہ کا پابند نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مذہب اس کے لیے اپنے اصول پہن چلا جائے تو وہ سرے سے کوئی مذہب ہی نہ رہے گا۔

میب پر لطیف استدلال یہ ہے کہ مسلمانوں کی عزت اور قومی طاقت کا مدار دولت مندی پر ہے اور دولت کا مدار معاشی ترقی و خوشحالی کے ذریعے سے فائدہ اٹھانے پر ہے اور ان سب کا مدار سود کے جوا پر ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ابھی تک یہی خبر نہیں کہ عزت اور طاقت کا مدار اصل ہے کس خیر پر۔ محض دولت ہرگز وہ چیز نہیں ہے جو کسی قوم کو معزز اور طاقتور بناتی ہو۔ تمہارا ایک ایک شخص اگر لکھ پتی اور کروڑ پتی بن جائے مگر تم میں کیر کڑی طاقت نہ ہو تو یقین رکھو کہ دنیا میں تمہاری کوئی عزت نہ ہوگی۔ سبکدات اس کے اگر تم میں وحقیقت اسلامی سیرت موجود ہو، تم صادق اور امین ہو، لالچ اور خوف سے پاک ہو، اپنے اصول میں سخت اور اپنے معاملات میں کھرے ہو، حق کو حق اور فرض کو فرض سمجھنے والے ہو، حرام و حلال کی تمیز کوہر حال میں ملحوظ رکھنے والے ہو، اور تم میں اپنی اخلاقی قوت موجود ہو کسی نقصان کا خوف اور کسی فائدے کی طمع تم کو راستی سے نہ ہٹائے اور کسی قیمت پر تمہارا ایمان نہ فریاد اجائے تو دنیا میں تمہاری ساکھ قائم ہو جائیگی۔ دلوں میں تمہاری عزت بیٹھ جائیگی۔ تمہاری بات کا وزن لکھ پتی کی پوری دولت سے زیادہ ہوگا۔ تم جھوٹریوں میں رہ کر اور چوند لگے کپڑے پہن کر بھی دولت سراؤں میں رہنے والوں سے زیادہ اہتمام کی نظر سے دیکھے جاؤ گے اور تمہاری قوم کو ایسی طاقت حاصل ہوگی جس کو کبھی نیچا نہیں دکھایا جاسکتا۔ عہد صحابہ کے مسلمان کس قدر مفلس تھے۔ جھوٹریوں اور کھیل کے خیموں میں رہنے والے۔ تمدن کی شان و شوکت سے نا آشنا۔ نہ ان کے لباس درست نہ غذا درست نہ ہتھیار درست نہ سوار یا ن شاندار نہ گھوڑا کی جو دعا کہ اور ساکھ دنیا میں تھی وہ نہ اموی ہمد میں مسلمانوں کو نصیب ہوئی نہ عباسی ہمد میں اور نہ بعد کے کسی ہمد میں۔ ان کے پاس دولت نہ تھی مگر کیر کڑی طاقت تھی جس نے دنیا میں اپنی عزت و عظمت کا سک بٹھا دیا تھا۔ بعد والوں کے پاس دولت آئی، حکومت آئی، تمدن کی

شان و شوکت آئی مگر کوئی چیز بھی کیر کڑ کی کمزوری کا بدل فراہم نہ کر سکی۔

تم نے تاریخ اسلام کا سبق تو فراموش ہی کر دیا ہے۔ مگر دنیا کی جس قوم کی تاریخ چاہو اٹھا کر دیکھ لو۔ تم کو ایک مثال بھی ایسی نہ ملے گی کہ کسی قوم نے محض سہولت پسندی اور آناٹا طلبی اور ضعف پرستی سے عزت و طاقت حاصل کی ہو۔ تم کسی ایسی قوم کو مغرور اور سر بلند نہ پاؤ گے جو کسی اصول اور کسی شہنشاہ کی پابند نہ ہو، کسی بڑے مقصد کے لیے تلخی اور شفقت اور سختی برداشت نہ کرتی ہو، اور اپنے اصول و مقاصد کے لیے نہ صرف اپنے نفس کی خواہشات کو بلکہ خود اپنے نفس کو بھی قربان کر دینے کا جذبہ نہ رکھتی ہو۔ یہ شہنشاہ اور اصول کی پابندی اور بڑے مقاصد کے لیے راحت و آسائش اور منافع کی قربانی کسی نہ کسی قوم میں تم کو ہر جگہ نظر آئے گی اسلام میں اس کا رنگ کچھ اور ہے اور دوسری ترقی یافتہ قوموں میں کچھ اور۔ یہاں سے نکل کر تم کسی اور نظام تمدن میں جاؤ گے تو وہاں بھی تم کو اس رنگ میں نہ سہی دوسرے رنگ میں ایک نہ ایک ضابطہ کا پابند ہونا پڑے گا۔ ایک نہ ایک شہنشاہ کی گرفت برداشت کرنی ہی ہو گی۔ چند مخصوص اصولوں کے شکنجے میں بہر حال تم جکڑے جاؤ گے اور تم سے کسی مقصد اور کسی اصول کی خاطر قربانی کا مطالبہ ضرور کیا جائیگا۔ اگر اس کا حوصلہ تم میں نہیں ہے، اگر تم صرف نرمی اور کشادگی اور مٹھاس کچے تروالے ہو اور کسی سختی، کسی تلخی اور کسی کڑواہٹ کو گوارا کرنے کی طاقت تم میں نہیں ہے تو اسلام کو قید و بند سے نکل کر جہاں چاہو جا کر دیکھ لو کہیں تم کو عزت کا مقام نہ ملے گا اور کسی جگہ طاقت کا خزانہ تم نہ پا سکو گے قرآن نے اس قاعدہ کلیہ کو صرف چار لفظوں میں بیان کیا ہے اور وہ چار لفظ ایسے ہیں جن کی صداقت پوری تاریخ عالم گواہ ہے۔ ان مع العسر یسیراً تیر کا دامن ہر حال میں عسر کے ساتھ دالبتہ ہے۔ جس میں عسر کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں وہ کبھی تیر سے ہم کن رہ نہیں جو سکتا۔

مقالات

مسئلہ ہوا

علم کلام کا ایک تشنہ تحقیق جزئیہ

(۲)

از جناب مولانا عبدالرشید الہادی

(۱۱)

اسلامی مذاہب کی تاریخ | شیخ ابو منصور بغدادی (متوفی ۴۲۹ھ) کی کتاب "الفرق بین الفرق" کی اہمیت و عظمت مجمع علیہ تھی، اہل کتاب تو کب کی نایاب ہو چکی، مگر ۶۴۷ھ میں شیخ عبدالرزاق بن زنی بن ابی بکر بن خلف نے اس کی تلخیص کی تھی جس کو بیروت کی امریکی یونیورسٹی کے استاد فن تاریخ فیلسفہ جی "دوف" نے کینیو یارک میں کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر بھی رہ چکے ہیں مصر کے مشہور رسالہ "الاعلام" کے مطبع سے ۱۹۲۴ء میں شائع کیا ہے، شائد اب اس کا ایک مقدمہ بھی ہے اور حواشی بھی ثبت کئے ہیں جو زیادہ تر اختلاف نسخ پر مبنی ہیں، اس کتاب میں متاثر بن ابی عبد اللہ ثقفی کی وحی کا تذکرہ بھی ہے اور اس کے خیال میں جو وحی اُس پر نازل ہوئی تھی اُس کے متعدد نمونے بھی پیش کئے ہیں۔

نقارہ وحی نوری | اس وحی مفروض کی ایک مزموم آیت ملاحظہ ہو۔

اَما و رب السَّما و لتزلزلن ناراً من السَّما و
تلقحرقن داما اسما و
ہو شیار ہو جاؤ آسمان کے پرور و نگار کی قسم ہے
کہ آسمان سے حقیقت میں ایک آگ نازل ہوگی جو
اسما و کا نعرہ جلا ڈالے گی۔

اسا بن فارحہ کو ذکا ایک سربر آوردہ رئیس تھا جس سے مختار کچھ مشکوک ہو گیا تھا اس وحی کی خبر جب اس کو ملی تو سہم گیا کہ :-

قد صبح بی ابواسحاق و اندہ سیحرق حارہ
فی الواقع وہ بہت جلد میرے گھر میں آگ لگا دیا (ابواسحق مختار کی کنیت تھی) یہ کہا اور گھر چھوڑ کے راہ فرار اختیار کی۔

وحی کی تطبیقِ فصل سے ادبث المختار الی دارہ
من احرقہا باللیل و انظر من قداہ ان
نارا من السماء نزلت فاحرقتها۔
مختار نے کسی شخص کو بھیجا جس نے اسی شب اس کا گھر آگ لگا دی صبح کو خبر ملنے پر مختار نے یہ ظاہر کیا کہ آسمان سے آگ نازل ہوئی تھی جس نے اس کا گھر جلا ڈالا۔

— (۱۲) —

مختار کی جماعت ”کیسانی“ مشہور تھی بعد کو اس میں بھی متعدد فرقے ہو گئے با ایں سہ دو اصول
ان سب میں قدر مشترک ہیں !

امامت | احد ہما قولہما یا مامہ محمد
بن الحنفیہ و الیہ کان یدعو المختار۔
ایک اصل اصول یہ ہے کہ طریقہ کیسانیہ کے تمام فرقے محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کی امامت کے قائل ہیں، مختار بھی انہیں کی امامت کا داعی تھا۔
بداء | الدثانی قولہما یجوز الابداء
علی اللہ۔
دوسرا مشترک عقیدہ ان سب کا یہ ہے کہ ”بداء کے قائل ہیں۔“

۱۔ الفرق بن الفرق۔ ص ۴۶

۲۔ ۔ ۔ ص ۲۶ و ۲۵

پہلے عقیدہ کی ذیل میں جو لطیفہ پیش آیا سننے کے قابل ہے۔

امام کا عزم [ترفع خبر المختار الى محمد بن الحنفية] فحان من جهة الفتنة في الدين
فأراد قدوم العراق ليعيد إليه الدين
اعتقدوا الملة۔

مختار کے واقعات و حالات جب محمد بن حنفیہ
رضی اللہ عنہ تک پہنچے تو ڈرے کہ ایسا نہ ہو کہ
شخص کی وجہ سے اسلام میں فتنہ برپا ہو اسی خوف
سے حضرت نے عراق کا قصد کیا کہ جو لوگ آپ کی
امامت کے معتقد ہیں وہ آپ کے گرد جمع ہو جائیں
مختار نے یہ خبر سنی تو خوفزدہ ہو گیا کہ عراق میں حضرت
اگر تشریف لائے تو مختار کی حکومت اور سرداری کا
خاتمہ ہو جائیگا اس بنا پر اپنے سپاہیوں کو کہا :
امام ہدی کی بیعت پر میں قائم ہوں ہمدی
کی ایک شناخت ہے کہ کواہ سے ایک بھر پور و
اُن پر کیا جائے یا اس ہمد اگر پوستان تک
نہ ہو تو وہی ہمدی ہیں (محمد بن حنفیہ کو مختار کی جماعت امام ہمدی کہتی تھی)

من قدومه العراق ذهاب دولته و
بها يسته - فقال لجندهم -
قتل امام كميل انما على بيعة المهدي و
لكن المهدي علامة و هو ان يضرب
بالسيف ضربة فان لم يقطع السيف جلا لاهل البيت
نہ ہو تو وہی ہمدی ہیں (محمد بن حنفیہ کو مختار کی جماعت امام ہمدی کہتی تھی)

فخرج غمها وانتم قولوا هذا الى محمد بن
الحنفية فاقلم بركة خوفا من ان يقتله
المختار بالكوفة

محمد بن حنفیہ نے یہ بات سنی تو متحیر و مضطرب
میں ٹھہر گئے آگے نہ بڑھے کہ مبادا کوفہ میں
پہنچیں تو مختار اسی بہانے کہیں ان کو قتل کر ڈالے

محمد بن حنفیہ نے یہ بات سنی تو متحیر و مضطرب
میں ٹھہر گئے آگے نہ بڑھے کہ مبادا کوفہ میں
پہنچیں تو مختار اسی بہانے کہیں ان کو قتل کر ڈالے

(۱۳)

مطبوعہ امام کے لئے بے قریاری محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کی امامت میں غلو کرنے والے دو سرے صنفی

لہ الفرق بن الفرق - ص ۲۴۲

بہت نمایاں رہ چکے ہیں سید عیسیٰؑ اسی طبقہ کے سرخیل تھے جن کا زمانہ حضرت کے ستر برس بعد ہے ان کو یقین تھا کہ حضرت اب بھی زندہ ہیں، شعب رضویؑ میں جہاں نظر بند تھے وہیں اب بھی فرشتوں کی صحبت میں رہتے ہیں، دیکھنا کس درو سے مخاطب کیا ہے۔

الاحی القیوم شب رضوی واھدله بمنزلہ السلاما

اودہ جو کہ رضویؑ کی گھاٹی میں مقیم ہیں ان کو سلامتی کی دعا دے اور وہیں ہرگز سلام پیش نہ کرو۔

اختر بصر والو ک مبتا وسقو الخلیفۃ والاماما

یا حضرت ہم جو آپ کے محب ہیں اور آپ کو خلیفہ و امام مانتے ہیں انہیں آپ کی فیست بڑا نصیب ہے

وعادوا فیما حل الارض طرما مقامک عنہم وسبعین عاما

(آپ کے لئے تمام باشندگان روئے زمین پر دشمنی کر لی اپنے ہوا خواہوں سے ستر برس تک آپ کا جدار ہمارا بنایا کچھ ان کے زباں کا موجب ہوا۔)

شیخ ابو منصور نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، عرید عیسیٰؑ کی بے قراری اور رد و دل کی ہے

(۱۱۴)

بہا کی شان نزول | دوسرے عقیدہ کی شان نزول سنئے۔

اما سبب قولہ بجواز الابد اعلم اللہ "جائز ہے کہ اللہ بد کرے" اس عقیدہ کی

نصوص ابن ابراہیم بن مالک الاشترا لما بلغہ ابتداویوں ہوئی کہ سپہ سالار ابراہیم بن مالک

ان المختار تکون وادعوا من نزول الوحی قعد اشترا کہ جب اطلاع ہوئی کہ مختار تو کاہن بن مینا

من نصرته واستولی لنفسه علی بلاد الجزیرۃ اور نزول وحی کا معنی ہے تو ابراہیم بیٹہ ہے

مختار کی امانت سے وکالت ہو گئے، اور الجزیرہ کے ملاقہ پر خود قبضہ کر لیا۔

لہ فرق الشیو۔ ص ۲۴ لہ الفرق۔ ص ۴۰

وعلم مصعب بن النضر بن ابراهيم بن
الاشتر لا ينصر المختار قط مع عند ذلك
فقه المختار

مختار سے بیزاری اور حق یہ .. الکفر مادات
الکفر فظا غفر على المختار لاستيلا
علا امر الهمر وعبيد هم والمعوام مصعباً
في اخذ الكوفة قهراً -

فخرج مصعب من الكوفة في سبع لآل
رجل من جد به سوى من انضم اليه
من مادات الكوفة ...

فتح مي دمی | علما انتھی خبر ہوا المختار
اخرج صاحب احمر بن شیطا لقتال مصعب
ابن النضر في ثلاثة الاف رجل من غنّة
عسكره واخبرهم بان الطفر يكون لهم
ونزعم ان الوحي نزل عليه بذلك

ومی پوری نہ ہو | انا فتی الی شان بالمدین
دانفند اصحاب المختار وقتل امیرهم
ابن شیطا والکفر واد المختار ورجع
علو لهم المختار وقا لوا -

مصعب بن النضر کو - کہ عراق کے والی تھے
جب معلوم ہوا کہ ابراہیم بن مختار کی مدد نہ کریں
تو ان کو ہوس ہوئی کہ مختار پر غالب آنے کا یہی تھی
بیشتر سرداران کو ذہ مصعب کے ساتھ ہو گئے
یہ لوگ ناخوش تھے کہ مختار نے ان کے مال و دولت
اور غلاموں پر قبضہ کر لیا تھا سب نے مل کے مصعب
کو لایج دلایا کہ زبردستی کو ذہ پر تصرف ہو جائیں
مصعب سات ہزار سپاہ لے کے نکلے
سرداران کو ذہ کی جمیت جو شکر کے ساتھ شامل تھی
تھی وہ اس تعداد پر مستزاد تھی

مختار کو جب اس لشکر کشی کی خبر ملی تو امر بن
کعب اس کا رفیق اور یار خاتین ہزار متسپا کے ساتھ
مصعب کے مقابلہ کو روانہ کیا سپاہیوں کو یہ بھی ایسا
دلایا کہ تمہیں قتیاب ہو گئے اور اس باب میں
مجھ پر وحی نازل ہو چکی ہے -

مدائن میں دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا
مختار کا لشکر مبالغہ سے لشکر ابن شیطا اور اکثر سرداران
سپاہ قتل ہوئے بقیۃ السیف بھاگ کے مختار کے
پاس پہنچے اور اس کو یاد دلایا :

۱۔ اے تعالٰیٰ بالحق علی وعدنا ؟ کیا آپ نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم اپنے دشمن پر

فقال :- تمہارے جواب دیا :

خدا نے بڑا کریا | ان الله كان قد وعدني : اللہ نے مجھ سے یہی وعدہ کیا تھا، لیکن

ذلك، ولكنہ بدالہ پھر اس نے بڑا کر لیا

ما استد على ذلك بقوله تعالى : کلام اللہ سے اس پر دلیل پیش کی کہ اللہ جو

يحو الله ما يشاء ويثبت - چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت فرماتا ہے

فهذا كان سيقول الكيان بالبداء کیسائی جو بدلائے مقدم ہوئے اس کا یہی سبب تھا

(۱۵)

فرقة خطابیہ | کیسائیوں سے دوسروں میں بھی یہی عقیدہ متغدی ہوا، سیدنا جعفر صادق علیہ السلام

کے بعد کوفہ میں فرقہ خطابیہ کا ہنگامہ بلند ہوا جس کا سرگروہ ابو الخطاب تمام عباسیوں کی سلطنت

قائم ہو چکی تھی ابو جعفر منصور کی جانب سے عیسیٰ بن ہونی کوفہ کے والی تھے خطابیوں کی جماعت متغیہ

ہوا جن کے پاس اسلحہ نہ تھے صرف ڈنڈے اور لکڑیاں تھیں ابو الخطاب نے ان کی ہمت بڑھائی :

ہوئے کے مقابلہ میں لکڑی | اقاتلهم فان قصبکم دشمنوں سے لڑو تمہاری لکڑیاں ان میں نیر

يعمل فيهم عملا لوماح والسيوف ورمما دشمنوں کا کام کوئی اُن کے نیرے تلواروں اور

وسيقوم سلاحهم لا تصنعكم ولا تحل فيكم ہتھیار نہ تم کو ضرر پہنچائیں گے نہ زخمی کریں گے

یہ حوصلہ افزائی جب کام نہ آئی، ان جانبازوں نے جب شکست کھائی تو ابو الخطاب نے مخاطب ہے

ماتری، ما یعمل بنا من القوم وما نری کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ان لوگوں کے مقابلہ میں

قصبنا یعمل فیہم ولا یثرک وقد عمل ہماری کیا گت بنی، ان میں ہماری لکڑیاں کچھ کام

سلاحہم فینا وقتل من تری منا - نہیں کرتیں، اُن تک نہیں ہوتا، ان کے ہتھیار

اللہ الفرق - ص ۲۵۴

البتہ ہم میں کارگر ہوئے اور آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں ہے کتنوں کو قتل کر ڈالا۔
 کلمی نے بدعت کی انگریزی | عام روایت کے مطابق ابو الخطاب نے اس کی نسبت یہ معذرت پیش کی :
 ان کا قد بذا اللہ فیکم فماذا فیہی ۔
 تمہارے معاملہ میں اگر اللہ ہی نے بدعت کیا تو
 میرا کیا گناہ ہے۔

(۱۶)

فرقہ سلیمانیا | شیعہ زیدیہ میں ایک فرقہ سلیمان بن جریر سے منسوب ہے اور سلیمانیا کے نام سے مذکور ہے
 یہ فرقہ مفسنوں کی خلافت کا قائل تو ہے مگر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی تکفیر کرتا ہے علامہ
 لوسنجی نے سلیمان بن جریر کا ایک تاریخی متولد نقل کیا ہے جس کی درشتی کو خلیٰ الویسع نرم کہتے ہوئے اس
 ذیل میں درج کرتے ہیں : وہ کہتے ہیں :

نفس سلیمانی | لوگوں نے ایمہ اہل بیت علیہم السلام کی نسبت دو ایسے عقیدے بنائے ہیں جن کے
 ہوتے ہوئے کسی کامیاب نہیں ہو سکتے۔

ان میں ایک توفیقہ و بدار ہے۔

اور دوسرا تقیہ

بدار کے ذریعہ جھوٹ کو سچ ثابت کرتے ہیں

اور تقیہ کے سہارے حافظ نباشد کا ثبوت دیتے ہیں

(۱۷)

شکاکین کا مذہب | ابن الخطیب الرازی مستقین بدعتیہ عقیدہ نقل کرتے ہیں :

لہ فرق الشیعہ۔ ص ۵۹۔ لہ انفرق۔ ص ۳۲ و ۳۳۔ لہ قتالہ سلیمان بن جریر و هو الذی

قال لا یصح بہذا السبب ان الائمة و فروع الشیعہ و مقلدین لا یظہرون من ائمتھم علی کذب ابداً تقیہ ما شئت
 معصلاً ائمتھم علی کذب ابداً تقیہ ما شئت

البداء جائز علی اللہ تعالیٰ و هو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر ماہر ہے۔ یعنی پہلے کسی چیز

ان یعتقد شیئا ثم یظہر له ان الامر بخلاف ما یعتقد۔ کاتقین ہوتا ہے پھر کیفیت ظاہر ہوتی ہے کہ جو یقین کیا تھا وہ اس کے خلاف ہے۔

و مسکوا فیہ بقولہ :- یحیی اللہ ما یشاء و یمیت۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مہیا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے میت کر دیتا ہے۔

پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں :

ما علم ان هذا باطل لان علم الله من لوازم ذاته المخصوصة وما كان كذلك كان ذاتا خاصا له لا لزوم له ان یسیرت۔ یہ اعتقاد بعض باطل ہے اللہ کا علم اللہ کی ذاتہ المخصوصہ اور وہاں کماکان ذات خاص کے لئے لازم ہے نہ اس لئے ضرورت

وما القول بالبداء واجازة النقیة نفاذا البداء فان اتمهم لما احدثوا انفسهم من شیئتهم محل الانبیاء من عینہما فی العلم فیما کان و یکون والاخبار بما یكون فی عند وقالوا شیئتهم انہ سیکون فی عند فی غایب الامر کذا وکذا فان جاء ذلك الشیء علی ما قالوا قالوا لهم : ألم تعلمکم ان هذا یكون فحق فاعلموا من قبل انہ غیروا ما علمتہ الانبیاء و بیننا و بین الله عز وجل مثل تلك الاسباب التي علمت بها الانبیاء عن الله ما علمت ان ذلك الشیء الذي قالوا انه یكون علی ما قالوا قالوا شیئتهم انہ فی ذلك - واما النقیة فانه لما کثرت علیهم مسائل شیئتهم فی الحلال والحرام و غیر ذلك من صنوف ابواب الدین فاجابوہم بما حفظ عنهم شیئتهم جوابا عاما و کثیرا و مدونا و لم یحفظ ایتهم بلک التجربة لقاعد العمد و فسادت الاوقات لان مسائلهم تروقی نور واجد فی شعرا واحد بن و سنین متباعدة و اشهر متباعدة طوفا متفرقة فوق و ایدیم فی المسئلة الواحدة اجوبة مختلفة متضاربة و مسائل مختلفة اجوبة متفقة فلو اقبلوا علی ذلك منهم ردوا الیهم هذا الاختلاف و التعلیل و جوابا تم مسائلهم و کثروا علیهم فقالوا من این هذا الاختلاف و کیف جاز ذلك قالوا لهم انما اجبتنا بهذا للنقیة و انما نجبتنا بالاجابة و کیف تشننا لان ذلك لیسنا و نحن نعلم بالصلحکم و ما ینبئ بقاءکم و کف عدوکم عنا و کم تمنی یظهر من هذا کذا علی کذب و متی یروون لهم حق من باطل۔ فرق الشیء ۵۶۵۵

ادخل التغير والتبدل فيه محالاً

ہوی وہاں اُس میں تغیر و تبدل محال ہوگا

علامہ صفار نمکتے ہیں :

بدایک نقص بشریت ہے اما لہذا فہو ترک

”بدایہ ہے کہ جس کام کے کرنے کا عزم کیا۔“

ما عزير عليه

تھا اس کو ترک کر دیں۔

١٠٤ - ولك : فامض الى فلان ، ثم تقول :

مثلاً تم کسی سے کہو کہ فداں کے پاس جاؤ

لا تضر اليه فيبد ولك عن القول.

پھر کہو: جاؤ، تم سمجھے کہ پہلا حکم مصلحت کے مطابق

مثلاً اہل اس کے برعکس دوسرا حکم دیا ہے

وَعَذَابُ الْجَحِيمِ الْبَشَرُ لَقَمًا يَلْعَقُونَ -

ماقعوئے کے آبِ ایسی دورِ مہی انبان کی پیش آسکتی ہے

(12)

مذہب شیخ اہل بیت [استیعاب اہل بیت علیہم السلام بدلائل کو ایک مخصوص مذہبی رکن قرار دیتے ہیں ابو جعفر

محمد بن یعقوب الکیلنجی نے اپنی کتاب التّجید میں 'بد' کا ایک خاص باب کو لایا ہے جس کی پہلی حدیث

یہ ہے کہ ما عبد اللہ بشئٍ مثل البداء، اور دوسری حدیث میں ہے کہ ما عظیم اللہ بمثل البداء یعنی بدو

اللہ تعالیٰ کی عبادت یا اس کی تعظیم کا بہترین وسیلہ کوئی دوسری شے ایسی نہیں ہے

علامہ کلینی | محمد بن شیعہ میں ابو جعفر کلینی بڑے پایہ کے بزرگ ہیں کتاب الوضو میں ان کو ثقہ الاسلام

کا خطاب دیا ہے اور تیسری صدی ہجری کا مجدد ملت امامیہ قرار دیا ہے، غیبت صغریٰ کے زمانہ میں میری

تک اس کتاب کی تائید میں سرگرم رہے، امام علیہ السلام کے سیفروں سے ہدایت ہو کر قیامتی انجیل کے بعد

انام قائم قیامت ندی منتظر علیہ السلام پر پیش کی حضرت نے امتحان فرمایا اور حسن قبول کی عزت بخشی

ماہستبان ۳۶۹ میں وفات پائی، اس کتاب کی کچھ روایتیں ملاحظہ ہوں :

ہدای کی حقیقت | عن ابی عبد اللہ علیہ السلام
ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ

قال: ان الله علمين علم مكنون مخزون لا يعلم الا هو۔

کے دو علم ہیں ایک علم مخفی جسے وہی جانتا ہے دوسرا
کوئی نہیں جانتا

من ذلك يكون البداء۔

”ہذا“ اسی علم میں داخل ہے

وعلم علمه ملائكتہ ورسالہ و
انبياء ففطن فعلمہ

دوسرا علم وہ ہے کہ اللہ نے اپنے فرشتوں
اور پیغمبروں کو اس کی تعلیم دی ہے ہم اس علم
سے آگاہ ہیں

مالک جینی روایت کرتے ہیں :

ہذا کا ثواب [سمعت ابا عبد الله عليه السلام
يقول: لو علم الناس ما في القول بالبداية من
الاجر ما افتردوا عن الكلام فيه۔

میں نے ابو عبد اللہ علیہ السلام کو یہ
فرماتے ہوئے سنا کہ ہر اس کے ثواب کا قائل ہونے میں جو اجرو
ثواب ہے لوگ اگر اس کو جانتے تو اس قول سے باز نہ رہتے

مرام بن حکیم کہتے ہیں :

بشرط ثبوت [سمعت ابا عبد الله عليه السلام
يقول: ما تنبأ نبي قط حق يقدر الله بحسن
بالبداية والمشيئة والسجود والعبودية والطاعة۔

ابو عبد اللہ علیہ السلام کو میں نے یہ فرماتے ہوئے
سنا کہ جب تک کسی پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کے لئے اپنی
صفات کا اقرار نہ کر لیا اس وقت تک پیغمبری نہ

پائی ہر اس کا اقرار نہ ثبوت کا اقرار سجدہ و فروتنی کا اقرار بندگی کا اقرار عبادت کا اقرار۔

ریان بن الصلت کی روایت ہے :-

بشرط انبياء اقرار بدلا [سمعت الرضا يقول:

امام رضا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے میں نے

ما بعث الله نبيا قط الا بحسب تحريم الفروع

سنا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر بھیجا جس نے

يقدر الله بالبداء۔

شراب کو حرام اور اللہ تعالیٰ کے لئے بداء کا اقرار کیا

سنة الرسول من كتاب الكافي۔ طبع ۱۳۰۷۔ لکھنؤ میں مکتبہ ص ۸۶۔

سبحت کی تفسیر [تفسیر] اور ترجمہ کا زمانہ ہمیشہ عہد روایات و عصرِ امامیت کے بعد آیا کرتا ہے۔

اخبار میں جب ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایات کا سرمایہ فراہم کر چکے تو علمِ خلافت و کلام کی جانب توجہ دے اسی قول میں تبدیلی کی نوبت بھی آئی تھی۔

ابو الحسن علی بن اسماعیل الناصبی استوفی ۳۲۴ کی کتاب مقالات الاسلامیین و اختلاف المسلمین ایک جزین مشرق (م۔) ریترا نے استنبول کے سرکاری مطبع سے ۱۹۲۹ میں شائع کی ہے اس میں

سوال اٹھایا ہے کہ : هل الباری يجوز ان يبدل له اذا اراد شيئا ام لا۔ (یعنی اللہ تعالیٰ نے جب کچھ ارادہ کر لیا تو کیا اس ارادہ سے پھرنا اس کے لئے روا ہے یا ناروا؟) جواب میں لکھتے ہیں کہ شیعہ اہل بیت علیہم السلام نے میں فرماتے اس باب میں تین مختلف عقیدے رکھتے ہیں۔
خدا یا بندہ یا الفرقۃ الاولیاء ہمہ فیردین پہلا فرقہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بدلا پیش

آتا ہے۔

ان الله يتبدل وله ابداء وات۔

کسی وقت وہ کچھ کرنا چاہتا ہے پھر بدلا پیش آتا ہے یعنی پہلا ارادہ خلافت مصلحت معلوم ہوتا ہے اس بنا پر اس کو ترک کر دیتا ہے۔

وانما يريد ان يفعل الشيء في وقت من الاوقات ثم لا يجد له يجدت له من البداء۔

اللہ تعالیٰ نے جب ایک شریعت کا حکم دیا پھر اس کو منسوخ کر دیا تو اس کا سبب یہ تھا کہ بدلا کسی کو جس کے ہونے کا علم ہو کر مخلوقات میں کسی کو اپنے علم سے مطلع نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بدلا جا رہا ہے۔

بدلنے شریعت منسوخ کر دی او انہ اذا امر بشريعة ثم نسخها فاما ذلك لانه بدله وانما علم انه يكون ولم يطلع عليه احدا من خلقه سبحانه عليه البدل وفضيه

عليه

مؤمن نے جان لیا : وما اطلع عليه عباده فانما يحجب

لیکن اگر اس نے اپنے بندوں کو اطلاع دینا چاہا

البدایہ

فرق ثانی اور الفرقہ الثانیۃ منہم منہم

انہ جائز علی اللہ البدایہ فیما اعلیٰ

یکون حتی لا یکون

وحوہ واذلک فیما اطلع علیہ عباد

وانہ لا یکون کما جوزو فیما

یطلع علیہ عباد

کہاں بیا اور کہاں خدا اور الفرقہ الثالث

منہم منہم انہ لا یجوز علی اللہ عز وجل البدایہ

ذلک عنہ تعالیٰ

(۲۰)

فلسفہ امامیہ علامہ باقر و امام ستوفی ۱۰۴۰ نے نیز اس الضیاء میں ما بدل اللہ بدایہ لکھا

فی اسماعیل اذ امر ابابہ بذبحہ ثم فداہ بذبح عظیم لہ اسماعیل کے باب میں جیسا

بدایہ کیا ایسا کوئی بدایہ نہیں پہلے تو ابہم علیہ السلام کو اسماعیل کے ذبح کرنے کا حکم دیا پھر آج کے بدلہ ایک

جبری قربانی کی پر منفصل گفتگو کی ہے اور قببات کے دسویں قس میں فلسفہ سے اس عقیدہ کی توجیہ فرمائی ہے

لیکن اس کشف غطاہیں بڑا ہات اسفار رابعہ کا ہے جو فلسفہ کی نہایت جامع تصنیف اور عقاید شیعہ

اثنا عشریہ کی تائید و تثبیت میں حیرت انگیز فلسفی استدلال پر حاوی ہے ۱۲۴۲ میں یہ کتاب بھی تھی

اس کی تیسری جلد میں (ص ۸۹-۹۱) فلسفہ کے زور سے عقیدہ بدایہ کو ثابت کیا ہے۔

دلائل فلسفیہ فرماتے ہیں کہ :

۱۔ مقالات الاسلامیتیں ص ۳۹

(۱) آسانی طبقات میں اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کے تمام افعال بلکہ ارادات ہمیشہ کیلئے
 (۲) الوح سار پر احکام قضا و قدر ثبت ہیں جن کے کئے والے کرام کا تین ہیں
 (۳) بداد نہیں آسانی الوح پر کرام کا تین سے ہوتا ہے۔

ظلم ان التجدد فی العلو والاحوال اس بحث کے بعد یہ امر واضح ہو گیا کہ ظلم
 لضرر من الملائکة وهم الکولہ الکاتبون اور واقعہ کی ذیل میں جو نئی صورت یعنی بدائی شکل
 سائح غیر متع ولا مستبعد پیش آتی ہے اس کا تعلق فرشتوں کی صفت سے ہے
 کہ وہی کرام کا تین ہیں اس کی خوشگوار ی میں کچھ کلام نہیں کیوں کہ کوئی استبعاد عقلی اس لئے لایا گیا ہے

— (۲۱) —

”بداد کا سروکار اللہ تعالیٰ شانہ کی سرکار سے ہے یا فرشتوں کے دربار سے یا کسی سے بھی نہیں
 یہ مرحلے اس مضمون کی منزل مقصود سے بالکل جدا ہیں۔

اس مضمون کا مفاد محض اس قدر ہے کہ آجکل جو نازک مزاج طبیعتیں کلام اللہ میں ناسخ
 و منسوخ کے نام سے چیں بچیں ہو جاتی ہیں وہ نسخ اور بداد میں فرق نہیں کرتیں،
 نسخ اور ہے بداد اور ہے اگرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر
 فرقی است ز آب خضر کہ ظلمات جائے اوست
 تا آب ماکہ منبعش اللہ اکبر است

لے اسفار ادب - سفر ثالث - ص ۹۰ -

بشارات الانبیاء

نبوت محمدی کے متعلق انبیاء سابقین کی پیش گوئی

(۲)

از جناب مولوی فیض الحق صاحب

جن پیشین گوئیوں کو سیموں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کیا ہے ان

میں سے پہلی پیشین گوئی وہ ہے جو انجیل ہی باب اول میں بیان کی گئی ہے +

پہلی پیشین گوئی | یہ سب کچھ ہوا کہ جو خداوند نے بنی کی معرفت کہا تھا پورا ہوا کہ دیکھو ایک کنواری

عاطف ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام عمانوئیل رکھیں گے جس کا ترجمہ یہ ہے غلامِ مانے ساتھ آئیہ ۲۴

یہاں جس بنی کی پیشین گوئی کا حوالہ دیا گیا ہے وہ ملائے نصرانیت کی تصریح کے مطابق یسوع علیہ السلام

ہیں۔ کتاب یسعیاہ کے ساتویں باب میں یہ پیشین گوئی ان الفاظ کے ساتھ پائی جاتی ہے -

”باوجود اس کے خداوند آپ تکو ایک نشان دے گا۔ دیکھو کنواری حاملہ ہوگی اور اس کا نام

دناوئیل رکھے گی۔“ (آئیہ ۱۴)

لیکن حضرت عیسیٰ اس پیشین گوئی کے مصداق نہیں ہو سکتے جس کے جوہر ذیل ہیں -

۱۱ | انجیل متی کے مصنف اور کتاب یسعیاہ کے مترجم نے جس لفظ کا ترجمہ کنواری کیا ہے وہ دراصل

قلم ہے جس کے معنی طہار یہود کے نزدیک جوان عورت کے ہیں خواہ کنواری ہو یا نہ ہو یہی لفظ کتاب

الامثال کے تیسویں باب میں آیا ہے - اور وہاں صاف طور پر اس سے مراد شادی شدہ جوان

عورت ہے۔ نیز کتاب یسعیاہ کے اس لفظ کا ترجمہ تینوں یونانی ترجموں تھیوڈوشن Theodotion اکیولا (Aquila) اور سیمیکس (Symmachus) میں جو ان عورت کی کیا ہے۔ یہ تینوں ترجمے قدیم ترین ہیں پہلا ترجمہ ۳۹ء میں ہوا ہے۔ دوسرا ۱۳۰ء میں اور تیسرا ۱۴۰ء میں خصوصاً تھیوڈوشن کا ترجمہ علامہ یسعیاہ کے نزدیک سب سے زیادہ معتبر ہے۔ پس علمائے یہود کی تفسیر اور ان تینوں ترجموں کی بنا و پرستی کی رائے کا فساد ظاہر ہے۔

(۲) حج علیہ السلام کا نام کسی نے بھی عانواہل نہیں رکھا نہ ان کے باپ نے اور نہ ان کی والدہ نے بلکہ انہوں نے ان کا نام یسوع رکھا تھا۔ انجیل متی میں تصریح ہے کہ فرشتہ نے ان کے باپ کو خواب میں حج بشارت دی تھی اُس میں یہی کہا تھا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ (متی باب ۱-آیہ ۲۱) اور جبریل نے ان کی ماں سے کہا تھا:-

”دیکھ تو عاں ہو گی اور بیٹا بنے گی اور اس کا نام یسوع رکھے گی“

(لوقا باب ۱-آیہ ۳۰)

خود حضرت مسیح نے بھی کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میرا نام عانواہل ہے

(۳) جس قصہ میں پیشین گوئی بیان ہوئی ہے۔ اُس سے خود یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے مصداق نہیں ہو سکے کیونکہ وہاں بیان یہ ہے کہ آرام کا بادشاہ یزین اور اسرائیل کا بادشاہ قحود دونوں ملکر یروشلم کے بادشاہ آخر بن یوتام سے لڑنے کے لئے آئے۔ آخر کو ان کے اجتماع سے بہت خوف لاحق ہوا اس پر خداوند نے یسعیاہ نبی کو حکم دیا کہ آخر کا دل ڈھانے کے لئے اس سے کہے کہ تو خوف نہ کر یہ دونوں تجھ پر غالب نہ آئیں گے اور مغرب ان کی سلطنت میں جائیگی پھر ان کی بربادی کی علامت یہ بتائی کہ ایک جہان عورت حامل ہوگی اور بیٹا بنے گی اور قبل اس کے کہ وہ لڑاکا نیک و بد میں تمیز کرنے کے قابل ہو ان دونوں بادشاہوں کی سلطنت

ہو جائیگی۔ (ملاحظہ ہو کتاب یسعیاہ باب ۷۔ آیہ ۱۶ تا ۱۷) یہ ثابت ہے کہ قلعہ کی حکومت اس کے بعد اکیس برس کے اندر تباہ ہو گئی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے (۲۱۱) سات لکھیں برس پہلے کا واقعہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اُس پیشین گوئی کا حضرت عیسیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔

(۴۱) اناجیل سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی کمال کے وقت حضرت یرم کو امی (بن بیامی) بتیں کیونکہ ان میں یہ تصریح ہے کہ وہ یوسف بنجار کے محل میں اپنی بیٹی چنانچہ حضرت عیسیٰ کے معصوم ہونے کو یوسف بنجار کا بیٹا کہتے تھے۔ (انجیل متی باب ۱۲۔ آیہ ۵۵۔ انجیل یوحنا باب ۱۱۔ آیہ ۴۵ و باب ۱۲۔ آیہ ۴۲) دوسری پیشین گوئی انجیل متی باب ۲ میں لکھا ہے ”تب اُس نے سب مردار کا خون اور قوم کے خونیوں کو مجھ کے اُن سے پوچھا کہ کجاں پیدا ہو گا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ یہودیہ کے بیت لحم میں کیونکہ بنی کی سرحدت یوں لکھا ہے کہ اے بیت لحم یہوداہ کی سرزمین تو یہوداہ کے مرداروں میں سے تیرے کترین نہیں ہے۔ کیونکہ تجھ سے ایک مردار نکلے گا جو میری قوم اسرائیل کی رعایت کرے گا (آیہ ۶ تا ۷) اس پیشین گوئی کو جس بنی کی طرف منسوب کیا گیا ہے وہ میکاہ ہے، لیکن میکاہ بنی کی کتاب میں جو الفاظ پائے جاتے ہیں وہ متی کے الفاظ سے بالکل مختلف ہیں۔ وہاں لکھا ہے :-

پہرے بست لحم افزاتا ہر چند کہ تو یہوداہ کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لئے چھوٹا ہے تب بھی تجھ میں سے وہ شخص نکلے گا جو اسرائیل میں حاکم ہوگا۔ اور اس کا نکلنا قدیم سے ایام الانزل سے ہے۔“

(باب ۵۔ آیہ ۲)

علمائے نصاریٰ خود محسوس کرتے ہیں کہ دونوں عبارتوں میں کتنا فرق ہے۔ عوام نے بجاؤ کے لئے انہوں نے یہ پہلو اختیار کیا ہے کہ کتاب میکاہ میں تحریر ہوئی ہے۔ حالانکہ نہ تو تحریر کا کوئی ثبوت

ان کے پاس ہے، نہ وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ میکاہ کی اصل عبارت کیا تھی جس کو بعد میں بدلیا گیا۔
تیسری پیشین گوئی | انجیل متی باب ۲ آیت ۱۵ میں ہے۔

”اور ہر دس کے مرنے تک وہاں رہا کہ جو خداوند نے بنی کی معرفت کہا تھا ہر اہوکہ میں نے اپنے
 بیٹے کو مصر سے بلایا۔“

اس کو حضرت مسیح کے حق میں موسیٰ بنی کی پیشین گوئی کہا جاتا ہے مگر کتاب موسیٰ کے باب (۱۱) آیت (۱۱) میں یہ عبارت اس طرح ہے:

”جب اسرائیل لاکھتائیں نے اس کو عزیز رکھا اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔“

صاف ظاہر ہے کہ یہ ان احسانات کے سلسلہ میں بیان ہوا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
 عہد میں بنی اسرائیل پر کیے گئے تھے۔ موسیٰ کا جو ترجمہ اللہ میں بزبان عربی کیا گیا تھا۔ اس میں اپنے
 بیٹے کے بجائے اس کے (یعنی اسرائیل کے) بیٹوں کا لفظ لکھا تھا۔ مگر اس ترجمہ کے باوجود اس عبارت
 کو مسیح علیہ السلام پر کسی طرح چپان نہیں کیا جاسکتا۔ موسیٰ بنی نے تو اس آیت کے بعد بنی اسرائیل کی
 نافرمانیوں اور ان کی بت پرستی اور تعلیم کے آگے ان کی قربانیوں کا ذکر کیا ہے اور بنی اسرائیل کو
 طاعت کی ہے کہ خدا نے تم پر وہ احسانات کیے اور تم نے ان کے جواب میں یہ حرکات کیں۔ اس
 کو پیشین گوئی اور وہ بھی مسیح علیہ السلام کے حق میں کیونکر قرار دیا جاسکتا ہے۔ توراۃ سے یہ ثابت ہے
 کہ بنی اسرائیل نے بابل کی اسیری سے رہا ہو کر بت پرستی سے توبہ کر لی تھی اور یہ حضرت مسیح کی پیشین
 گوئی سے ۵۲۶ برس قبل کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد وہ کبھی احنام کے آگے سر بسجود نہیں ہوئے۔ یہ اس
 بات پر دلیل ہے کہ موسیٰ بنی کا قول مسیح کی پیدائش سے بہت پہلے کے واقعات سے متعلق رکھتا ہے
 جو تیسری پیشین گوئی | انجیل متی کا مصنف مسیح کی پیدائش کے واقعات اور ہیرودیس بادشاہ کے
 قتل اطفال کا ذکر کرنے کے بعد لکھتا ہے :-

تب وہ جو یرمیاہ بنی نے کہا تھا پورا ہوا کہ لہیں ایک آواز سننے میں آئی ہے مارا اور مارا
اور بڑے ماتم کی کہ داخل اپنے لڑکوں پر روتی اور تسلی نہیں چاہتی اس لئے کہ دے نہیں
(باب ۲- آیت ۱۷-۱۸)

یہاں پھر تخریف سے کام لیا گیا ہے، کیونکہ یہ معنون یرمیاہ باب ۳۱- آیت ۵ میں آیا ہے
اور وہاں اس سے پہلے اور بعد کی آیات کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق ہیرو دیس کے
واقعہ سے نہیں بلکہ بخت نصر کے اس واقعہ سے ہے جو یرمیاہ بنی کے زمانے میں پیش آیا تھا جس میں
ہزاروں اسرائیلی مارے گئے اور ہزاروں بابل کی طرف جلا وطن کیے گئے۔ ان لوگوں میں ایک
کثیر تعداد آل راہیل کی تھی، اس لئے راہیل کی روح عالم برزخ میں اس حادثہ پر ٹپنے لگی۔
اور حق تعالیٰ نے اس کو تسلی دینے کے لئے فرمایا کہ اپنی زاری کو روک اور اپنی آنکھوں کو آنسوؤں
سے باز رکھ کہ تیری محنت کے لئے اجر ہے خداوند کہتا ہے اور دے دشمنوں کی زمین سے پھر آئیں گے
اور تیری ماقبت کی بابت امید ہے خداوند کہتا ہے کہ تیرے لڑکے اپنی سرحد میں پھر داخل ہوں گے
(یرمیاہ باب ۳۱- آیت ۱۶-۱۷)

پانچویں پیش گوئی | انجیل متی باب ۲- آیت ۲۳ میں پھر لکھا ہے۔

"اور ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا جائے رہا کہ وہ جو نبیوں نے کہا تھا پورا ہوا کہ وہ
'ناصری' کہلائے گا۔"

مگر بعد عتیق کے مجموعہ میں انبیاء کی جتنی کتابیں ہیں ان میں سے کسی میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے
علمائے یہود نے تو متی کی اس عبارت پر سخت حملے کئے ہیں۔ وہ اس کو قطعی جھوٹ اور بہتان قرار دیتے
ہیں۔ بلکہ انہوں نے تو یہ ثابت کیا ہے کہ ناصرہ تو درکنار حلیل کے پورے علاقے میں کسی کوئی
نبی پیدا ہی نہیں ہوا۔ (دیکھو یوحنا باب ۷- آیت ۵۲)

میشین گوئی | انجیل متی باب ۲۷ آیت ۹ میں مسیح کے صلیب دیے جانے کا ذکر کر نیچے بعد کے

موتب وہ جو یرمیاہ بنی کی معرفت کہا گیا تھا پورا ہوا کہ انہوں نے وہ تیس روپے لئے انکی
ٹھیرائی ہوئی قیمت جس کی قیمت بنی اسرائیل میں سے بعضوں نے خریدائی۔
یہ مضمون نہ کتاب یرمیاہ میں ہے اور نہ عہد عتیق کی کسی دوسری کتاب میں۔ البتہ ذکر کیا
بنی کی کتاب میں ایک جگہ یہ الفاظ ضرور ملتے ہیں۔

اور میں نے نہیں کہا کہ اگر تمہاری نظریں صلا لگے تو میری قیمت مجھے دو اور نہیں قسٹ
اور انہوں نے میرے مول کی بابت تیس روپے تول کے دیے اور خداوند نے مجھے حکم دیا کہ
اے کسار پاس سینک دے اس اچھی قیمت کو جو انہوں نے میری ٹھیرائی تھی اور میں نے
ان تیس روپیوں کو لیا اور خداوند کے گھر میں کہا رکھے لئے پھینک دیا (باب ۱۲ آیت ۱۳)
یہ عبارت اور اس سے قبل و بعد کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیش گوئی انہیں بلکہ

ایک گز رے ہوئے واقعہ کا بیان ہے اور ان در احم کا لینے والا ذکر آیا خود تھا۔ نہ کہ یہود اور مسکری
ساتویں پیشین گوئی | انجیل متی کے باب ۱۳ میں حضرت عیسیٰ کے تیشلی کلام کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے

یہ سب باتیں یسوع نے ان جماعتوں کو تیشلوں میں کہیں اور بے تیشل ان سے نہ بولتا
تھا تاکہ جو بنی نے کہا تھا پورا ہو کہ میں تیشلیں لا کر کلام کرونگا میں ان باتوں کو جو دنیا کے
شروع سے پوشیدہ ہیں ظاہر کروں گا۔ (آیت ۳۴ - ۳۵)

یہاں ضرور کی اس عبارت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو کتاب ۸ میں اس طرح لکھی ہوئی ہے
"میں اپنا منہ کھول کر ایک تیشل کہوں گا اور میں راز کی باتوں کو جو قدیم سے ہیں ظاہر کرونگا
جنہیں ہم نے سنا ہے اور جاننا اور ہمارے باپ داداؤں نے ہم سے بیان کیا۔ ہم ان کی
اولاد سے پوشیدہ نہ رکھیں گے بلکہ آئینہ الی پشت پر خداوند کی ستائش اور اس کی

قدرتیں اور اس کے مجاہد کام جو جس نے کیے ظاہر کریں گے، کیونکہ اس نے یعقوب میں ایک شہادت قائم کی اور بنی اسرائیل میں ایک شریعت رکھی جس کی بابت اس نے ہمارے باپ کو کو حکم کیا کہ اسے اپنی اولاد کو سکھلا دیں تاکہ آئندہ انی پشت سے فرزند جو پیدا ہوں سب کیسے اور اوروں کے اٹھ کے اپنی اولاد کو سکھلا دیں اور وہ خدا پر توکل کریں اور خدا کے کاموں کو سبوتا نہ بلکہ اس کے حکموں کو حفظ کریں اور اپنے باپ دادوں کی طریقیات شریعہ اور سرکش نہ ہوں ایسی نسل کہ جن نے پندل سستہ نہ کیا اور ان کے جی خدا سے لگے نہ رہے (آیت ۹ تا ۱۲)

اس عبارت کو پڑھیے اور غور کیجئے کہ یہاں داؤد علیہ السلام کسی آنے والے نبی کی پیشین گوئی ہو رہے ہیں یا خود اپنے متعلق بیان کر رہے ہیں کہ میں ایسا اور ایسا کروں گا؟ اس کے بعد آیت ۱۰ سے ۱۶ تک وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور بنی اسرائیل کی شرارتوں اور ان کے عواقب کا مسلسل ذکر فرماتے ہیں پھر کہتے ہیں :

تب خداوند اس شخص کی طرح جو بندے چوٹے اور اس پہلوان کی مانند جبر کے نشہ میں ہوا اٹھا اور اس نے اپنے دشمنوں کی پچھاڑی ماری اور اس نے انہیں سدا کا تنگ کیا اور اس نے یوسف کے خیمے کو روک دیا اور افراتیم کے فرے کو چن نہ لیا اور اس نے ہوداہ کے فرقہ کو اور کوہ صیہون کو جو اس کا محبوب تھا برگریزہ کیا اور اس نے اپنے مقدس کو آسمان سا بلند بنایا اور زمین کی مانند جس کی نیو اس نے ہمیشہ کے لئے رکھی اور اس نے اپنے بندے داؤد کو برگزیدہ کیا اور ملکوں کے میرٹھانوں میں سے اسے نکال لیا، اس نے اُسے بچوں والی بھیڑیوں کے پیچھے سے لیا تاکہ اپنے لوگوں بنی یعقوب کو اور بنی اسرائیل کو جو اس کی میراث ہیں چرادے سوا اس نے انہیں اپنے دل کی راستی سے چرایا اور اپنے ہاتھوں کی چالاکی سے اُن کی رہنمائی کی -

(آیہ ۶۵ تا ۷۲)

یہ آیات اس بات پر صاف دلالت کر رہی ہیں کہ زبور ۷۰ بالکل حضرت داؤد علیہ السلام کے حق میں ہے اور حضرت عیسیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔
 آشوری کوشین گوئی | اینجیل متی باب ۴ میں لکھا ہے :-

جب یسوع نے سنا کہ یوحنا گرفتار ہوا تب جلیل کو چلا گیا اور ناصرت کو چھوڑ کر نواحوم میں جو دریا کے کنارے زبولون اور نفتالی کی سرحدوں میں ہے جا رہا کہ جو یسعیاہ بنی کی معرفت کہا گیا تھا پورا ہوا زبولون کی سرزمین اور نفتالی کی سرزمین یعنی غیر قوموں کا جلیل جو دریا کی راہ وطن کے پار ہے ان لوگوں نے جو اندھیرے میں بیٹھے تھے بڑی روشنی دیکھی اور ان پر جو موت کے ملک اور سایہ میں بیٹھے تھے نور چکا۔ (آیہ ۱۲ تا ۱۶)

یہ اشارہ ہے کتب یسعیاہ باب ۹ کی اس عبارت کی طرف۔

لیکن یہ تکی دہاں درہیجی جہاں آگے کہ بہت پریشی تھی کہ اس نے پہلے زبولون کی سرزمین کو اور نفتالی کی سرزمین کو ذلت دی پر آخری زمانہ میں غیر قوموں کے جلیل میں دریا کے سمت یسوع پار بندگی دی۔ دیوگوتار یہی ہیں پلٹے تھے، انہوں نے بڑی روشنی دیکھی اور ان پر جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے نور چکا۔ (آیہ ۱ تا ۲)

ان دونوں عبارتوں میں فرق ظاہر ہے اور ان میں سے ایک صوف ہے۔ قطع نظر اس کے یسعیاہ بنی کے کلام میں کسی اکیندہ شخص کے ظاہر ہونے پر کوئی دلالت نہیں ہے وہ تو صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ زبولون اور نفتالی کے باشندوں کا حال پہلے خراب تھا پورا چھا ہو گیا جیسا کہ ماضی کے مضمون "ذلت دی"، "بزرگی دی"، "روشنی دیکھی"، اور "نور چکا" سے ظاہر ہو رہا ہے اگرچہ اس کو مجازاً مستقبل کے معنی میں بھی لیں تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں یہاں روشنی کے دیکھے جانے اور نور کے چکنے سے مراد ان کی سرزمین سے صلحا کا گزرتا ہے۔ اس خبر کو تمنا عیسیٰ علیہ السلام پر چپا ہے

کرن سراسر حکم ہے۔ اس کی تائید میں دلیل کوئی نہیں۔

یہ ان پیشین گوئیوں کا حال ہے جن کو مسیحیوں کی مقدس کتابوں میں عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ ان میں جو کمزوریاں ہیں وہ آپ نے دیکھ لیں مگر وہی سچی علماء جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس سے بدرجہا زیادہ صریح پیشین گوئیوں پر محنت چینا کرتے ہیں ان کا اذیتناک عقیدہ اس وقت مفلوج ہو جاتا ہے جبکہ پیشین گوئیاں اُن کے سامنے آتی ہیں۔

۱۔ مترجموں کی تحریفات | اگلے اور پہلے اہل کتاب کی عادت رہی ہے کہ وہ اکثر ناموں کا ترجمہ کر ڈالتے ہیں اور کتابوں کے ترجمے کرتے وقت اہل ناموں کے بجائے اُن کے معانی لکھ دیا کرتے ہیں پھر یہ بھی ان کی عادت ہے کہ وہ کتابوں کے تراجم میں تفسیر کے طور پر عبارتیں بڑھا دیتے ہیں اور کوئی ایسا اثر رہ نہیں کرتے جس سے معلوم ہو سکے کہ اہل کلام کیا تھا اور اس میں کیا اضافہ کیا گیا۔ کتب قدیمہ کی تحریف میں اُن کی اس عادت کا بھی بڑا حصہ ہے مختلف زبانوں میں جو ترجمے ہوئے ہیں بلکہ ایک ہی زبان میں جو مختلف اڈیشن شائع ہوئے ہیں اُن کے مقابلہ سے بھرت مشاہد اس کے مل سکتے ہیں۔ میں نمونہ کے طور پر چند مثالیں یہاں نقل کرتا ہوں۔

(۱) ۱۹۲۵ء اور ۱۸۳۱ء اور ۱۸۳۲ء میں تورات کے جو عربی ترجمے شائع ہوئے ہیں اُن میں

حضرت باجورہ کے کنوئیں کا نام "بیراچی الناطر" لکھا گیا ہے۔ اور سنہ ۱۸۳۱ء میں جو اردو ترجمہ امرچن بائبل سوسائٹی کی طرف سے شائع ہوا ہے اس میں اسی کو یمن کا نام "بیراچی رانی" لکھا گیا ہے۔ (کتاب پیدائش ب ۶۔ آیہ ۱۴) دونوں جگہ ایک ہی چیز کے ناموں میں کس قدر تفاوت ہے۔ عربی میں اہل نام کا ترجمہ کر دیا گیا اردو میں ایک غیر زبان کا نام نقل کر لیا گیا۔

(۲) ۱۸۳۱ء میں جو عربی ترجمہ شائع ہوا تھا اس میں حضرت ابراہیم کے قہر کردہ مکان کا نام "مجمع اللہ زانوہ" لکھا ہے ۱۸۳۲ء کے ترجمہ میں اسی کا نام "الربیری" ہے اور کچھ سفر متون باب ۲۱۔ آیت ۱۱ دونوں جگہ اہل عربی نام کے دو مختلف ترجمے لکھے گئے۔

(۳) کتاب پیدائش باب ۳۱ - کی آیت ۲۰ کا عربی ترجمہ **سُورَةُ الْاٰیٰتِ** کے ایڈیشن میں مطبعہ
 فلقم یعقوب امر کا من حمید - اور **سُورَةُ الْاٰیٰتِ** میں جو اردو ترجمہ شائع ہوا ہے اس میں لکھا ہے کہ
 "یعقوب نے لابن ارمی سے اتنی دخلی کہ اپنے بھائی کی خبر اس سے نہ کہی ایک بھئی کا لفظ ہے اور
 دوسری جگہ لابن ارمی" دونوں کو ایک دوسرے سے کیا نسبت۔

(۴) اسی کتاب پیدائش کے باب ۴۹ - آیت ۱۰ کا عربی ترجمہ **سُورَةُ الْاٰیٰتِ** کے ایڈیشن میں اس طرح
 لکھا گیا ہے : فلا یزول القنیب من یموذا والمدبر من یخذ حقہ حتی الذی لہ السکل وایا یتنظر الا
 لہبائ الذی لہ السکل میں لفظ کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ شیلو ہے **سُورَةُ الْاٰیٰتِ** کے ترجمے میں اسی لفظ کا ترجمہ
 الذی مَنُوْلَہ کیا گیا تھا۔ یہاں نوں کے شہر رتق بیکر نے اسی لفظ کا ترجمہ عاقبتہ کیا ہے **سُورَةُ الْاٰیٰتِ**
 کے اردو ترجمے میں "شیلو" لکھا ہے اور بالینی ترجمے میں اسی کو (جو منقریب ہوا جا چکا) کر دیا گیا ہے۔
 دیکھیے ایک ہی لفظ کے کتنے مختلف تراجم کیے گئے حالانکہ یہ لفظ اس شخص کے نام کے طور پر آیا تھا جس کی
 بشارت دی گئی تھی۔

(۵) کتاب خروج کے باب ۲ - آیت ۴ کا پہلا فقرہ **سُورَةُ الْاٰیٰتِ** کے عربی ترجمے میں اس طرح لکھا ہے :
 فقال اللہ لموسىٰ اھبہ اشراھبہ - یہ لفظ "اھبہ اشراھبہ" گویا ہنزلا اسم ذات تھا۔ **سُورَةُ الْاٰیٰتِ**
 کے عربی ایڈیشن میں اس کا ترجمہ الانزلی الذی لا ینزال کیا گیا، اور **سُورَةُ الْاٰیٰتِ** کے اردو ترجمے میں میں
 وہ ہوں جو میں ہوں" کر دیا گیا۔

(۶) خروج باب ۱۲ آیت ۱۱ کا آخری فقرہ **سُورَةُ الْاٰیٰتِ** کے عربی ترجمے میں یوں ہے بتقی فی اللہ فقط
سُورَةُ الْاٰیٰتِ کے ترجمے میں اسی فقرے کا ترجمہ بتقی فی اللیل فقط کیا گیا تھا

(۷) خروج باب ۱۴ - آیت ۵ کا ترجمہ **سُورَةُ الْاٰیٰتِ** کے عربی ایڈیشن میں یوں کیا گیا ہے : فابتلی
 موسیٰ مذبحا ودھا اسمہ الرب عظمتی۔ **سُورَةُ الْاٰیٰتِ** کے ترجمے میں اس مذبح کا نام اللہ علی لکھا گیا تھا

ایک اور ترجمے میں اس کو المربہ مہایتی سے تعبیر کیا گیا۔ یہ عبرانی نام یہوہیسی کے مختلف ترجمے ہیں۔

۸۵) خروج باب ۳۰۔ آیت ۲۳ میں جہاں حضرت موسیٰ کو خوشنودار تیل بنانے کا نسخہ بتایا گیا

وہاں نسخہ کے اردو ترجمے میں "خالص مر" لکھا ہے، نسخہ کے عربی ترجمے میں میعہ فائتہ ہے

اور نسخہ کے ترجمے میں المسلک الخالین۔ اور ترجمہ جزوت میں الما لعاظم۔ اس چیز کا اصل عبرانی

نام کوہر حال ایک ہی ہو گا مگر اس کو مترجموں نے کتنے مختلف المعنی ناموں سے تعبیر کر دیا۔

(۹) استغناء باب ۳۴۔ آیت ۵ میں حضرت موسیٰ کو نسخہ کے عربی ترجمے میں موسیٰ عبد الرب

لکھا گیا ہے اور نسخہ کے ترجمے میں موسیٰ رسول اللہ۔ عبد اور رسول کا فرق ظاہر ہے۔ ایسے مترجموں

نے اگر بشارات محمدیہ میں لفظ رسول اللہ کو کسی لفظ سے بدل دیا ہو تو کیا تعجب ہے۔

(۱۰) سستی باب ۱۱۔ آیت ۴ کا ترجمہ نسخہ اور نسخہ کے ایڈیشنوں میں فہو ایلوا المزمع ان

کیا گیا ہے اور نسخہ کے ایڈیشن میں فہو ایلوا المزمع بالاعتیان کر دیا گیا، یعنی ایسا کا نام اگر مضمون نام

کے ترجمہ پر اکتفا کر لیا گیا۔ ایسے لوگوں نے اگر کسی بشارت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھی دوسرے

الفاظ سے بدل ڈالا ہو تو کیا محب!

(۱۱) یوحنا باب ۴ آیت ۱ کا پہلا فقرہ نسخہ۔ نسخہ اور نسخہ کے عربی ترجموں میں ملسا

حلمر سیوع ہے اور نسخہ اور نسخہ کے ترجموں میں لما علم المرب۔ ایک ہی نام کا ترجمہ ایک

شخص سیوع کرتا ہے اور دوسرا رب یا خداوند۔ ایسے لوگوں نے اگر خدا کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے نام کو بھی تیسری الفاظ سے بدل دیا ہو تو کیا بعید ہے!

یہ مثالیں تو اس امر کی تھیں کہ بائبل کے ترجموں میں اکثر ناموں کا ترجمہ کر کے کچھ سے کچھ کر دیا گیا

ہے۔ آئیے اب چند نظریں اس امر کی بھی دیکھیں کہ اصل کلام کے ساتھ تفسیری فقرہوں کو کس طرح

خط ملط کیا گیا ہے :

۱۔ انجیل متی باب ۲، آیت ۴۶ میں ہے: ”فویں گھٹنے کے قریب یسوع نے بڑے شور سے چلا کر کہا ایلی ایلی لا ستبانی یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے کیوں مجھے چھوڑ دیا“۔ یہ آخری فقرہ جو یسوعی کے بعد لکھا گیا ہے یقیناً الحاقی ہے۔

۳۔ مرقس باب ۳، آیت ۴، میں ہے: ”جنیس بونیس نام رکھا یعنی غی رعد“۔ یہ یعنی بنی ہمدانی علیہ السلام کے کلام کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے بلکہ بطور تفسیر دیا گیا ہے۔

۴۔ مرقس باب ۵، آیت ۴۴ میں ہے: ”اور اس لڑکی کا ہاتھ پڑ کر اسے کہا طاعتھا قوسی بس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسے لڑکی ہیں تجھے کہتا ہوں اٹھ“۔ یہاں پھر یسوعی علیہ السلام کے کلام کو تفسیری الفاظ کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے۔

۴۔ انجیل مرقس باب ۴، آیت ۳۴ کا ترجمہ مسئلہ کے اردو ایڈیشن میں اس طرح ہے: ”اور آسمان کی طرف نظر کرنے ایک آہ کی اور اسے کہا افتاح یعنی کھل جاؤ یا برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی لاہور کے ترجمے میں افتاح کے بجائے افتح ہے۔ مسئلہ کے عربی ترجمہ میں افتاح مسئلہ کے ترجمے میں افتاحا مسئلہ کے ترجمہ میں افتح اور شاہ جہنزی بائبل میں Ephphatha ہے۔ یہاں اول یسوعی تہ نہیں چلا کہ حضرت یسوعی نے دراصل کیا کہا تھا۔ پھر یسوعی کے بعد مقلد ترجموں میں جو فقرے بڑھائے گئے ہیں وہ اصل کلام سے خارج اور الحاقی ہیں۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت یسوعی کی زبان عبرانی تھی اور ان کے اقوال جو یونانی میں نقل کئے گئے ہیں وہ ان کے اصل اقوال نہیں بلکہ ان کے ترجمے ہیں۔

۵۔ انجیل یوحنا باب اول آیت ۴۱ میں ہے: ہم نے مسیح کو جس کا ترجمہ کرسٹس ہے پایا۔ یہ مسئلہ کا ترجمہ ہے۔ برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی لاہور کے شائع کردہ ترجمہ میں یہ فقرہ اس طرح ہے: ”ہم کو مسیح یعنی مسیح مل گیا“۔ مسئلہ اور مسئلہ کے عربی ترجمے میں اس کو یوں لکھا ہے:

قد وجدنا مسيا الذي تاويله المسيح۔ اور فارسی ترجمہ مطبوعہ ۱۸۵۱ء میں ہے "مسیح
را کہ ترجمہ آن کرسٹوس می باشد یا قیسم"۔ اور شاہ جہیز کی انگریزی بائبل میں ہے۔

We have found the Messias which is being interpreted the Christ

ان ترجموں کا اختلاف قابل غور ہے۔ اردو کے پہلے ترجمے اور فارسی ترجمے سے معلوم ہوتا ہے
کہ اندریاس نے در اہل "مسیح" کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اور اس کا ترجمہ "کرسٹس"
یا "کرسٹوس" ہے۔ عربی ترجمے سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس نے "مسیا" کا لفظ استعمال
کیا تھا۔ اور اس کا ترجمہ "سیح" ہے۔ انگریزی ترجمے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اُس نے
"سیاس" کہا تھا اور اس کا ترجمہ "کرسٹ" ہے۔ اردو کا دوسرا ترجمہ ان سب سے مختلف ہے۔ اس سے
یہ پایا جاتا ہے کہ اندریاس نے "کرسٹس" کہا تھا اور اس کا ترجمہ "سیح" ہے۔ اب یہ پتہ نہیں چلتا کہ اہل
لفظ کیا کہا گیا تھا "سیا" یا "سیح" یا "کرسٹس"؟ مترجموں نے اہل لفظ اور اسکی تفسیر کو جس طرح غلط
مطہ کیا ہے ظاہر ہے۔

۶۔ اس کے بعد والی آیت میں پطرس کے متعلق مسیح علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا گیا ہے :-
تو کیفاس کہلا دیا گیا جس کا ترجمہ پطرس ہے۔ یہ مسئلہ کا اردو ترجمہ ہے۔ پطرس اینڈ فاران بائبل
سوسائٹی لاہور کا شائع کردہ ترجمہ یہ ہے: "تو کیفاس یعنی پطرس کہلا دیا گیا"۔ مسئلہ کا عربی ترجمہ یہ ہے
انت تدعی بطرس الذي تاويله العنصر: "تو کیفاس کا عربی ترجمہ یہ ہے: "تو کیفاس انت بالصفا
المفسر بطرس"۔ مسئلہ کا فارسی ترجمہ: ترا کیفاس کہ ترجمہ آن سنگ است تا خوانند کہ شاہ جہیز کی انگریزی
بائبل میں یوں لکھا ہے۔ thou shalt be called Cephas whic is by

interpretation a stone

یہاں پھر اصل اور تفسیر کے غلط ملط ہونے کی ایک بدترین مثال ملتی ہے۔ نہیں معلوم ہوتا کہ مسیح نے کیخاس یا کیفا یا صفا یا سیفاس کہا تھا اور اس کا ترجمہ پطرس یا پتھر ہے یا انہوں نے درحقیقت پطرس کہا تھا اور اس کا ترجمہ پتھر ہے؟

ان مثالوں سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ ناموں کے ترجمے کرنے اور ان کو متن سے منہومات سے بدل ڈالنے اور اپنی کتابوں کے متن کو تفسیروں سے غلط ملط کو دینے کے خوگر رہے ہیں جس سے ان کی کتابیں تحریفیات کا مجموعہ بن گئی ہیں۔ اور جب حال یہ ہے تو ہم کیا امید کر سکتے ہیں کہ ان کے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر آیا ہو گا اس کو انہوں نے اپنی اصل پر باقی رکھا ہو گا۔ یہاں تو تحریف کی عادت کے ساتھ عناد اور کتمان حق کا جذبہ بھی شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کو امام قرطبی اور دوسرے علمائے سلف کی کتابوں میں جو پیشین گوئیاں ملتی ہیں وہ موجود نہ ملنے کے مشہور ترجموں میں ان الفاظ کے ساتھ نظر نہیں آتیں۔ کیونکہ ان بزرگوں نے اپنے زمانے کے عربی ترجموں میں ان کو پایا تھا اور اب وہ ترجمے بدل کر کچھ سے کچھ کو دیئے گئے ہیں۔

۸۔ پال کا کوئی قول جت نہیں | اہل تثلیث نے سینٹ پال کو حواریوں کا مرتبہ دیا ہے۔ مگر ہم نے نزدیک وہ مومن صادق نہیں ہے بلکہ ہم اسے ان منافقوں اور مجھوٹے مدعیان رسالت میں سے سمجھتے ہیں جو عروج مسیح کے بعد ہجرت ظاہر ہو گئے تھے۔ اُسی نے دین سچی کو خواب کیا اور اپنے معتقدوں کے لیے ہر حرام چیز کو مباح کر دیا۔ ابتداء میں وہ مسیحیوں کے طبقہ اول کا کھلا دشمن تھا اور ان کو اذیتیں پہنچاتا تھا مگر جب اس نے دیکھا کہ اس کھلی دشمنی سے کوئی معتدبہ فائدہ نہیں ہوتا تو وہ غلط فہمی کی لاسے میں دین بن داخل ہو گیا اور مسیح کی رسالت کا دعویٰ کیا اور بظاہر ایک زاهدانہ روش اختیار کی۔ اس پر دسے میں اس نے جو چاہا کیا اور اہل تثلیث نے اس وجہ سے اس کی پیروی قبول کر لی کہ وہ بظاہر اس کو نہایت زاحد اور پرہیزگار پاتے تھے اور اس سے بھی بڑھ کر جس چیز کی چیز

سے وہ اس کے فریفتہ ہو گئے وہ یہ قہی کہ اس نے ان کو تمام تکالیف شریعہ سے آزاد کر دیا۔ ان کا معاملہ ویسا ہی ہے جیسا دوسری صدی مسیحی میں منتش کے ساتھ پیش آیا ایک زاحد متیاض تھا اور جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں ہی وہ فارغیط ہوں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ بہت سے عیسائیوں نے اس کے ظاہری زہد و ریاضت کو دیکھ کر اس کے دعوے کو قبول کر لیا حالانکہ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک مدعی کذاب تھا جیسا کہ آگے چل کر ثابت کیا جائے گا۔ پس سینٹ پال کا کوئی قول ہمارے لئے حجت نہیں ہے اور ہم اس کے ان رسالے کو جو عہد جدید کے مجموعہ میں شامل ہیں ناقابل اعتبار سمجھتے ہیں۔

ان مقدمات کو بیان کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہود و نصاریٰ کی کتابوں میں جو تحریف ہوئی ہیں ان سب کے باوجود اب بھی ان کے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بہت سی پیشین گوئیاں پائی جاتی ہیں جو شخص انبیاء کی پیشین گوئیوں کے انداز کو سمجھ لیگا جیسا کہ ہم اپنے دوسرے مقدمہ میں بیان کر چکے ہیں اور انصاف کی نظر سے ان پیشین گوئیوں کی شان پر غور کریگا جن کو انہل کے مصنفوں نے حضرت عیسیٰ کے حق میں قرار دیا ہے۔ (جیسا کہ ہم اپنے چٹھے مقدمہ میں ظاہر کر چکے) وہ باسانی آئندہ کریگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو پیشین گوئیاں پائی جاتی ہیں وہ کس قدر قوی اور واضح ہیں۔

اب ہم اہل کتاب کی معبر کتابوں سے ۱۰ پیشین گوئیاں نقل کریں گے۔ (باقی)

تنزیل و تاویل تفسیر سورہ کوثر

(۶)

تالیف علامہ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ مولانا امین احسن صاحب اسلامی مدیر الاملاۃ انٹرنیشنل

سورہ پریمیت مجبئی ایک شعر ۱۵۔ جو تاویل ہم نے اوپر بیان کی ہے اگر تم اس کو صحیح تسلیم کر کے اس سورہ پر بیست مجبئی ایک نثر ڈالو گے اور ان آیات کے تمام حدود و اطراف پر غور کرو گے تو تمہارے سامنے چند اہم حقیقتیں آئیں گی۔

۱۔ آنحضرت مسلم وراثت ابراہیمی کے وارث ہیں اور آپ کی بخت دماغ ابراہیمی کی بقوت کا طور و اعلان ہے۔

۲۔ یہ عطیہ اللہ تعالیٰ نے خانوں اور ناشکوں سے چین لیا کیونکہ ایسے لوگ خدا کے مسخوں ہیں جیسا کہ سورہ حج میں بیان فرما دیا ہے۔

۳۔ اس عطیہ سے مجروری ایک مخصوص صفت کا نتیجہ قرار دی گئی ہے جس سے اس کی مسامتہ بھی واضح ہو گئی۔ یعنی پیغمبر سے دشمنی خدا کی برکتوں سے مجروری کا سبب ہے

۴۔ یہ مجروری دنیا مرادی اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے لیے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ خدا کے دین ابراہیمی کے وارث ہیں وہ اس کے دوست ہوں گے۔ یعنی یہ وراثت اہل حق اہل اصحاب اہل کے درمیان ایک نشان امتیاز ہے۔ جو اس سے محروم ہوں گے ان کا شمار دشمنوں میں ہو گا اور

جو اس سے سرفراز ہوں گے ان کا شمار دوستوں میں ہوگا۔

۵۔ جب نماز اور قربانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی اور محبت کا نشان قرار دیا ہے تو لازماً ان کا ترک اس کی دشمنی کی دلیل ہوگا اور مشرکین اور یہود و نصاریٰ اور اس امت کے تمام مشرکین اس کے امدار کے حکم میں داخل ہوں گے کیونکہ ان میں سے بعض نے نماز کا استغناء کیا ہے اور بعض نے حج کا اور بعض دونوں ہی سے دست بردار ہو گئے ہیں۔ پس جو لوگ نماز قربانی اور حج کو ضایع کر دیں گے وہ یقیناً بطریقہ اسلام کے دشمن ہوں گے اور یہود و نصاریٰ کی طبع وراثت ابراہیمی سے محروم اور ذلیل و پامال ہوں گے لیکن اسلام پر اللہ تعالیٰ کا مخصوص فضل و کرم ہے کہ اہل حق و اصحاب سنت کی ایک جماعت اس کی خدمت کے لیے باقی ہے جو انشاء اللہ فروغ پائے گی۔ اور اسلام کی عزت و شوکت کا ذریعہ ہوگی۔

وَاِنْ تَقُوْا اِلَّا سِتْبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ تَسْمُرُ
اگر تم منہ موڑ لو گے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ
دوسری قوم کھڑی کرے گا۔ پھر وہ تمہاری طرح ہوگی۔

ان تفصیلات سے واضح ہو گیا کہ یہ سورہ ایک طرف فتح مکنی بشارت ہے دوسری طرف اس میں آنحضرت مسلم کے دشمنوں کے لیے وراثت ابراہیمی سے محرومی کی تہدید و وعید ہے۔ اس کا اول و آخر بالکل مقابلہ کے اسلوب پر ہے اور بیچ کا حصہ گویا برزخ کی طرح دونوں طرف سے متعلق ہے یعنی جو لوگ توحید پر قائم رہ کر نماز اور قربانی کو قائم کریں گے وہ کوثر کی نعمت سے سرفراز ہوں گے۔ اور جو ان کو ترک کریں گے وہ کوثر سے محروم ہوں گے۔ اس سورہ کی مثال ایک ترازو کی ہے جس میں دو پڑے ہیں اور بیچ میں اس کی زبان ہے۔ ایک پڑے میں خیر کثیر کی گراں مایہ دولت ہے اور دوسرے میں محرومی و نامرادی کی ذلت۔ یا یوں سمجھو کہ ایک طرف وجود ہے اور دوسری طرف عدم اور جس طرح میزان کی زبان وزن کی طرف جھکتی ہے اسی طرح بیچ کی آیت پہلی آیت کی طرف جھکتی ہے۔

اس لیے ان دونوں کے درمیان "ف" کے ذریعہ ربط قائم کیا گیا ہے۔ برعکس اس کے تیسری آیت بالکل غلط ہے۔ گویا سورۃ کا اسلوب ہی اعلان کر رہا ہے کہ حوض کوثر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین اور جان نثاروں کا مخصوص حصہ ہے۔ آپ کے اعدا اور مخالفین اس نعمت گرانیدہ سے محروم است محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ۱۶۔ اور گزر چکا ہے کہ جس طرح یہ عروسی آپ کے تمام دشمنوں کے لیے عام ہے اسی طرح حوض الہی کی بشارت یہ بخش آپ کے لیے اور آپ کی اُمت کے لیے عام ہے۔ اس لیے یہ بشارت کفر و اسلام کے قلبہ ہی کی بشارت نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن آپ کی امت پر رحمت و مغفرت الہی کی جو بارش ہوگی اس کی بشارت بھی اس میں مندر ہے اور آخرت میں حوض کوثر کا بختنا ہی حقیقت کی ایک تصویر ہے

اس سورۃ میں جو پیشین گوئی مضمون تھی۔ اس کے واقع ہو جانے کے بعد گویا اس امر کا اعلان ہو گیا کہ مسلمان خدائے ایمان و تقبہ کی کسوٹی پر پورے اترے اور خدا نے ان سے راضی ہو کر ان کو نعوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے چن لیا۔ انبیاء کے حالات اور قرآن کی تقریحات سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کا آقا و مصائب اور صبر کے ماحول میں ہوتا ہے اور اس کی انتہا بربکائے اجر پر ہوتی ہے۔ اس لیے مکہ کی فتح نے اعلان کر دیا کہ مسلمان خانہ کعبہ کے متولی اور خدا کی زمین میں دین حق کے گواہ ہیں۔ یہ گویا اس وعدہ کا ظہور ہے جو فرمایا گیا تھا۔

وَعَلَى اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْصَحَرُ
وَعَلَمُوا السَّخَرُ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا اسْتَخْلَفْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَكُنَّ
لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمُ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ
مِنْ بَدْعٍ مِّنْهُمْ أَمَّا نِمْا - يَعْبُدُونَنِي
جو تم میں سے ایمان لائے اور نیکو کار ہوئے ان سے
ان اللہ کا وعدہ ہے کہ جس طرح ان کے پہلے کے لوگ
کو اس نے خلافت دی تھی اسی طرح ان کو بھی زمین
خلافت دیگا اور ان کے لیے اس دین کو مکمل کرے گا
جسے اس نے ان کے لیے پسندیدہ ٹھہرایا ہے اور ان

وَلَا يَشْكُرُ كُونٌ بِيْ شَيْئًا
وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ
سُوءَ الْفَاسِقِينَ
کی خوف کی حالت کو امن و اطمینان سے بدل دیا
وہ لوگ صرف میری بندگی کریں گے اور کسی چیز کو
میرا شریک نہ ٹھہرائیں گے اور ان ایامات کے بعد
جس کسی نے کفر کیا تو وہی لوگ فاسق ہیں۔

یہی وہ وعدہ تھا جس کو انا اعطینا لکے الکوثر ہم پر کر دیا۔ ان دونوں آیتوں میں غصہ طبع کا
تشابہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا ہے وَاذِمْوَالْمَسْكُوٰتِ وَالْقَالِ الزُّكُوٰةِ۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو جو
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَمْدُ سے یعنی ہو گی ہے۔ پھر فرمایا۔ وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ رسول کی
طاعت کرو کہ تم پر خدا رحم فرمائے۔ یہ آیت جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے اُن شایستگیوں والا بستر
سے مشابہ ہے۔

بالکل یہی حال سورہ فتح کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مرحومہ کے لیے امن و رحمت اور رضوان
و مغفرت انفرادی مقدس پر غلبہ کے جو وعدے فرمائے تھے یہ سورہ تمام تر الہی وعدوں کی تحسین و ظہور کی
بشارت ہے۔ انبیاء کے صمیموں اور خصوصاً زبور اور انشال سلیمان میں بھی یہ وعدہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ
قرآن مجید کی بعض آیات میں اس کی طرف اشارہ ہے مثلاً۔

وَلَقَدْ كُتِبْنَا فِي الْزُبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ
اِنَّ الْاَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ
اور ہم نے زبور میں ذکر سے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین
کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔

یہاں زمین سے مراد وہ ارض مقدس ہے جو ارض جنت کی مثال ہے اور آل عمران اور سورہ نمل کی
تفسیر میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ شرف و تقدیم کی جو نہایت محکمہ منظرہ حاصل ہے وہ اس آسمان کے پختہ زمین
کے کسی ٹکڑے کو حاصل نہیں ہے۔ پس سورہ کوثر کے نزول کے وقت وعدہ وراثت کا ظہور شروع ہو چکا
یہاں تک کہ وہ پورا ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس زمین کفار کے ہاتھوں سے عین کر سلماؤ

کے ہاتھوں میں دیدی اور اس طرح گویا اعلان کر دیا کہ اللہ کے نیک بندے اور الذین امنوا کا گواہی کے صداق وہی ہیں اس لیے زمین کی خلافت و حکومت کے سحق ہوئے۔

اس وعدہ کے ظہور نے آنحضرت مسلم کے متعلق اس بشارت کی بھی تصدیق کر دی جو حضرت موسیٰ نے دی تھی کہ جب بنی موعود آئیں گے تو ارض مقدس کو کفار کے غلبہ و استیلاء سے پاک کرے گا۔ بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء و مسلمان آئے ان میں سے کسی کے ہمد میں بھی ایسی مشکوئی کی تصدیق نہیں ہوئی۔ ان کے تمام معنی اس دعوے کی تصدیق کرتے ہیں اس لیے یہود ایک ایسے پیغمبر کے منتظر تھے جو ارض مقدس کو کفار کے استیلاء سے پاک کرے۔ قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔

وَلَمَّا جَاءَ هَرَكِبَاتٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقَاتٌ لِمَا مَعْمُودُكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَا تَجَاءِزُهُمْ مَا عَدَوْا
نور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے ایک کتاب آئی جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی تھی اور حال یہ تھا کہ وہ پہلے سے کافروں پر فتح کے طلب گار تھے تو جب وہ چیز ان کے پاس آگئی جس کو وہ پہچانتے تھے۔ انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔

نبوت محمدی مسلم کی ۱۔ یہ سورۃ جیسا کہ ہم اوپر لکھ چکے ہیں اس امر کا اعلان کر رہی ہے کہ کوثر سے

ایک دائمی دلیل محمدی کی ملت پر مسلم کی عداوت ہے۔ اس اعتبار سے یہ ایک متصل اور دائمی اہم

یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کسی خاص سرزمین کے متعلق یہ اعلان کر دے کہ اس پر اس کی سلطنت ہمیشہ قائم رہے گی اور اس کے اعداؤ اس سرزمین سے ہمیشہ محروم رہیں گے۔ زمانہ کے سیل و حادث کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ بڑی بڑی بادشاہتیں اور بڑے بڑے سلاطین اس کے ہموار میں خس و خاشاک کی طرح بہہ گئے۔ لیکن قرآن نے سورۃ کوثر میں جو اعلان کیا اس کو زمانہ اب تک باطل نہ کر سکا۔ اس لیے یہ عظیم الشان پیشین گوئی ایک طرف مسلمانوں کے لئے ایک

لا زوال بشارت ہے دوسری طرف اس میں خاتم النبیین کی نعمت کی ایک دائمی اور فیرفانی محبت اور یقیناً یہ تمام ان پیشین گوئیوں سے کہیں بڑھ کر ہے جن کی عمریں ختم ہو چکیں مثلاً عیسیٰ علیہ السلام کی وہ پیشین گوئیاں جن کی طرف قرآن مجید نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے۔

وَمَا تَكُونُ إِلَّا تَاخِرُونَ وَمَا تَكُونُ إِلَّا تَاخِرُونَ اور تمہیں پہلے سے تاخیروں کا جو قسم کھاؤ گے اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرو گے۔

یاد انیال و حوثل بنی کی پیشین گوئیاں جن کے ظہور کا اب تک انتظار ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہمیشہ کے لیے تھی اس لیے چند روزہ پیشین گوئیاں آپ کی شان رسالت سے فروتر تھیں آپ آخری بنی بنا کر بھیجے گئے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف آپ کے ظہور سے بہت سی انہی پیشین گوئیوں کی تصدیق فرمائی دوسری طرف آپ کو ہمیشہ باقی رہنے والی جنتوں سے سرفراز فرمایا۔

پھر پیشین گوئی کا کمال اعجاز یہ ہے کہ وہ ظاہری حالات کے بالکل خلاف ہو۔ اس پیشین گوئی میں یہ شان کمال درجہ موجود ہے۔ یہ سورۃ جیسا کہ روایات سے ثابت ہے صلح حدیبیہ کے دن داخل ہوئی جس میں بظاہر غلبہ کفار کو حاصل ہوا تھا۔ صلح کی تمام شرطیں تقویاً ان کے موافق تھیں پہلے کہ بعض صحابہ نے ملائکہ اس سے اختلاف کیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا۔ معاہدہ کے بعض الفاظ کو کفار کے اصرار و اختلاف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹانے کا حکم دیا اور بعض صحابہ نے اسکی تعمیل سے انکار کر دیا۔ اس صفاً معلوم ہوتا ہے کہ اس روز کے ظاہری حالات اس قسم کی پیشین گوئی کے بالکل خلاف تھے۔ یہ پیشین گوئی بالکل اسی قسم کی تھی جیسی آپ نے رومیوں کے غلبہ کے بارہ میں فرمائی تھی۔ وہ بھی جیسا کہ ہم تفصیل لکھ چکے ہیں ظاہری حالات کے بالکل خلاف تھی۔

حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہما السلام نے اس نبوت کی جن خصوصیات کی طرف اشارہ کیا ہے

اذا نخلہ یہ بھی ہے کہ اس کی پیشگوئیاں جلد تر پوری ہوں گی یہاں تک کہ لوگ ان کو دیکھ کر اس کے نبی ہونے کا یقین کریں گے۔ تمیزہ ۱۱ میں ہے۔

”میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تجھ جیسا ایک بنی برپا کر دوں گا اور اپنا کلام اس کے من میں ڈالوں گا۔ اور جو کچھ میں اسے فرماؤں گا۔ وہ سب ان سے کہے گا اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی میری باتوں کو، جس میں وہ میرا نام لے کر کہتا ہے نہ سنے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا لیکن وہ بنی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے حکم نہیں دیا۔ اور موجودوں کے نام لے کر کہے تو وہ بنی قتل کیا جائے اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ میں کیونکر جانوں کہ یہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں ہے تو جان رکھو کہ جب بنی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور جو اس نے کہا ہے واقعہ جو یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند نے نہیں کہی بلکہ اس بنی نے گستاخی سے کہی ہے اس سے مت ڈرو اور مطالبات میں ہے۔ لیکن جب وہ نبی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے کہے گا۔ لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا۔ اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔

پہنچا سچ اس سورہ کے نزول کے کچھ ہی دنوں بعد مکہ فتح ہوا۔ اور مسلمانوں کے لیے یہ پیش گوئی بالکل لازوال بشارت اور کفار کے لیے ایک دائمی انداز وعید کی شکل میں پوری ہو گئی۔ ان تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھ کر غور کرو اس میں آنحضرت مسلم کی رسالت کی صداقت کی کسی اہم جہتیں سمجھیں۔

حضرت ابراہیم سے اللہ کا پہلا پیمبروں میں جو مباحثہ گذرے ہیں ان سے یہ حقیقت بالکل روشن ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلعم اور آپ کے اتباع کو بڑی کثرت کی دولت بخشی اور آپ کے امداد کو اس لیے محروم فرمایا۔ یہ یقینہ اس وعدہ کی تکمیل ہے جو خدا نے حضرت ابراہیم سے فرمایا تھا کہ تمام انبیاء ان کی ذریت سے برکت پائیں گے۔ اور جو ان پر برکت بھیجے گا وہ مبارک ہوگا۔ اور جو لعنت بھیجے گا وہ ملعون ہوگا۔ یہ دونوں باتیں اس سورہ میں موجود ہیں پہلی بات اَنَا اَعْطِیْنَاكَ الْکُوْثَرَ میں موجود ہے۔ اور

دوسری بات اِنَّكَ اَنْتَ الْبَاقِیُّ۔ دونوں باتوں کو پیش نظر رکھ کر غور کرو تو تم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آنحضرت صلیم میں ایک نمایاں شبہت نظر آئیگی۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و رحمت تحقیق ہوئی کہ تمام برکات کا سرچشمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنائے چنانچہ حضرت نوحؑ کے بعد تمام آسمانی برکتوں کے وارث بھی بنے جیسا کہ فرمایا۔

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰی اٰدَمَ وْنُوْحًا وَاٰلَ اِبْرٰهٖمَ
وَاٰلَ عِمرٰنَ عَلٰی الْعٰلَمِیْنَ
اللہ تعالیٰ نے آدم، نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام عالم پر برگزیدہ کیا۔

آل عمران بھی ذریت ابراہیم میں شامل ہیں۔ اس لیے خدا کی رحمتوں اور برکتوں کے لیے گویا تمام عالم میں صرف آل ابراہیم کا انتخاب ہوا۔ پھر حضرت ابراہیمؑ کے واسطے سے تمام اہل زمین کو برکت دینے کا وعدہ کیا گیا۔

سکون میں باب ۱۲ میں ہے۔

”اور خداوند نے ہر ام کو کہا تھا کہ اپنے ملک اور قریبوں کے درمیان سے اور اپنے باپ کے گھر سے اس ملک میں جو میں تجھے دکھلاؤں گا اصل چل۔ اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ اور تجھ کو مبارک اور پیر نام بڑا کروں گا۔ اور تو ایک برکت ہو گا۔ اور ان کو جو تجھے برکت دیتے ہیں، برکت دے گا اور اس کو جو تجھ پر لعنت کرتا ہے، لعنت کروں گا۔ اور دنیا کے سب گھرانے تجھے برکت پائیں گے۔“

یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی جگہ ہے۔ اس لیے اس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ عام برکت کا وعدہ ان کی ذریت کے واسطے سے پورا ہو گا چنانچہ ایک نسخہ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا حَمِيَّةً لِّلْعَالَمِينَ اور ہم نے تم کو نہیں بھیجا مگر تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر
چونکہ آپ کی رسالت تمام عالم کے لئے عام ہے اس لئے وہ برکت بھی جو آپ کے ذریعہ دنیا میں
پھیلی آپ کے تمام پیروؤں کے لیے جو آپ کی ذات اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر برکت پہنچتی
ہیں عام ہوگی۔ یہ اس وعدہ کی تصدیق ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا گیا تھا کہ
”جو تجھے برکت دیتا ہے میں اسے برکت دوں گا۔“

اس کو دوسرے نفلوں میں زیادہ وضاحت سے یوں سمجھو کہ برکت کے معنی ہیں اہل عیال
کی کثرت کی دعا دینا۔ اس لئے اگر کوئی شخص کسی شخص کو برکت کی دعا دے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ
اس نے اس کے اہل و عیال کو بھی خیر و برکت کی دعا دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب ہم آنحضرت
صلعم پر برکت پہنچتے ہیں تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برکت پہنچتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس جب ہم
آنحضرت صلعم پر درود بھیجتے ہیں تو گویا آپ کی ذریت اور آل پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ اس لئے نمازوں
میں ہم یوں دعا کرتے ہیں۔

”اللھم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم“
یعنی تو نے جس طرح ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی اسی طرح محمد اور آل محمد پر بھی برکت
اور رحمت نازل فرما تاکہ تیرا وعدہ پورا ہو۔

یہ برکت پہنچنے کا حکم دوسری امتوں کو نہیں پایا گیا۔ صرف مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ اَیُّهَا الَّذِیْنَ
اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیْمًا۔ اے ایمان والو! تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو۔

اسی لئے ہم اپنی تمام نمازوں کو درود پر ختم کرتے ہیں۔

یہود و نصاریٰ اولاً تو نماز کی وضویت کے قائل نہیں اور اگر پڑھتے ہیں تو حضرت ابراہیم

یا ان کی ذریت میں سے کسی پر درود نہیں بھیجتے۔ یہ درود صرف آنحضرت کا شعار ہے۔

ہم تشبہ میں پہلے خدا کی بارگاہ میں صلوات و طیبات کی نذر گزارتے ہیں پھر اس کے تمام صالح بندوں کے لئے اس کی رحمت و برکت مانگتے ہیں۔ اور خصوصیت کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام لیتے ہیں۔ تاکہ ان کے حقوق کا اقرار کریں۔ یہ گویا اس نیکی اور عدل کی ایک ذریعہ ہے جو نزول برکات کا سبب ہے۔

اس شریعت کی برکت عمومی کی شہادت اس بات سے بھی ملتی ہے کہ اس میں ہم کو تمام دنیا کے ساتھ عدل اور احسان کا حکم دیا گیا ہے۔

لَا يَنْهَى كُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ
وَلَمْ يُخْرِجُوا كُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
وَأَتُوا إِلَيْهِمْ إِنْ اللَّهُ يَتُوبَ الْعُثُوبِينَ -

اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور
عدل سے نہیں روکتا جنہوں نے تم سے دین
کے بارہ میں لڑائی نہیں کی۔ اور تم کو تمہارے

گمراہوں سے نہیں نکالے۔ اللہ عدل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

دوسری جگہ سنرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا مَوَاقِفًا
بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْعَلْ مِنْكُمْ شَتَاءً وَقَوْمٌ عَلَىٰ
أَن تَسُدُّوا أَعْيُنَ الْعَوَالِمِ لِلتَّوْحَىٰ .

اے ایمان لائے ہو والو! اللہ کے لئے قوام بنے ہو
انصاف کے ساتھ شہادت دینے والے اور
کسی قوم کی عداوت تم کو ایسا جرم نہ بنا دے

کہ تم عدل کو چھوڑ بیٹھو۔ عدل کر دیکر ہی توحی ہے اور

اس شریعت کے جزئیات احکام بھی جیسا کہ اس کے محل میں ہم نے تفصیل سے بحث کی ہے عموماً
اور سادہ کی اس روح سے معمور ہیں۔ اور یہ بھی ایک معلوم حقیقت ہے کہ غانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ
نے احسان اور عدل کا مرکز بنایا ہے۔ کیونکہ اس کا سنگ بنیاد توحید ہے۔ اور اس کی تعمیر ذکر

و شکر اور حمد و دی خلق کے لئے ہوئی ہے۔ اور قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ توحید و اس عدل ہے
کیونکہ اس نے شرک کو ”ظلم عظیم“ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ
بلاشبہ شرک ظلم عظیم ہے۔

اور پہلے مباحث میں یہ بات پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ یہ نماز اور قربانی جس کا اس سورہ
میں ذکر ہے اور حقیقت خانہ کعبہ کے بنیادی مقاصد یعنی توحید و شکر اور عبادت کے قیام و تحفظ
کے لئے ہیں یعنی بالواسطہ یہ تمام چیزیں بروعدل کی طرف رہنمائی کو رہی ہیں۔ اور ہمیں سے یہ بات
مجھ معلوم ہوئی کہ چونکہ خانہ کعبہ ہی تعلیم احسان و عدل کا مرکز ہے اس لیے تمام برکات کا مرکز
مسی دی ہو گا۔

یہ تمام باتیں اشارہ کو رہی ہیں کہ اس سورہ میں ”کوثر“ سے مراد ”خانہ کعبہ“ ہی ہے
اس سورہ کی تفسیر کی یہ آخری سطریں ہیں جن کو لکھنے کی توفیق حاصل ہوئی۔

و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین و الصلوٰۃ علی عبادہ الصالحین ۔

بچوں کے لیے مفید کتابیں

علی نبی کے صحابہ | اس کتاب میں صحابہ کرام کی زندگی کے سبق آموز واقعات نہایت سلیس زبان اور دلنشین انداز

بیان کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے باندے بننے والوں کے اخلاق و دین و دنیا میں حیرت

اور نیک معلومات کا حال معلوم ہوتا ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ قیمت ۱۰ روپے۔ رکنہ علامہ محمد علی

مسلمان بی بی | یہ کتاب ہمارے نبی کے صحابہ کی طرح صحابہ کی زندگی کے حالات پر مشتمل ہے جس میں ان کے

رسول کی دین و دنیا میں اخلاق اور خانگی زندگی میں ان کے نیک برتاؤ کے واقعات بیان کیے گئے ہیں مسلمان

بچوں کے لیے یہ کتاب شیعہ ہدایت ہے اور بہت سادہ زبان میں لکھی گئی ہے قیمت ۱۰ روپے۔ رکنہ علامہ محمد علی

دفتر ترجمان القرآن سے طلب کیجیے ۔

تفسیر سورہ قریش

۱۱

جناب مولانا عبد القدیر صدیقی

یہ صورت کلی ہے۔ اس میں چار آیتیں ہیں۔ قریش فہر کا لقب ہے اولاد فہر کو قبیلہ قریش کہتے ہیں۔ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عترہ ہشترہ قریش سے ہیں سلسلہ نسب اس طرح ہے کہ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن غالب بن فہر قریش ایک بڑی پھلی کا نام ہے جو کشتیوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ غالباً وہیل پھلی یا اس کے مثل، وہ پھلی ہے۔ قریش کی تفسیر قریش ہے کبھی تفسیر تعظیم کے لیے بھی ہوتی ہے۔ جیسے انہ اُخِشْن فی امر اللہ بے شک وہ امر خدا میں بہت سخت ہے۔

قبیلہ قریش مکہ کا رہنا والا قبیلہ ہے۔ عام لوگ کعبۃ اللہ شریف کی وجہ سے قریش کی تعظیم کرتے تھے۔ قبیلہ قریش کا قافلہ سرا کے موسم میں یمن کی طرف بفرز تجارت جاتا تھا۔ اور ہندوستان وغیرہ کا سامان لاتا تھا اور گرما کے موسم میں شام کو جاتا تھا۔ اس طرح تجارت کی وجہ سے نیز حاجیوں کی آمد اور ان سے تجارت کرنا بھی وجہ سے بہت اور قبائل کے خوش بھی تھا۔ اس قبیلے کے دو مشہور خاندان ہیں۔ بنی ہاشم جو مذہبی پیشوا اور بمنزلہ برہمن کے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاندان سے تھے۔ اور بنی امیہ انتظام امور دنیا کے متکفل تھے بمنزلہ پھری کے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عام طور سے مکہ معظمہ میں بت پرستی ہوتی تھی خود کعبۃ اللہ شریف میں (۳۶) بت بنجار کے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو نجاست اور بتوں سے پاک کر دیا

مکہ منکرہ وادی غیر ذی زرع ہے۔ نہ وہاں کھیتی ہے نہ باڑی۔ مگر ضرورت کی کوئی چیز یہی نہیں ہے جو وہاں نہیں ملتی ہو۔ یہ سب عقل ہے کبتہ اللہ شریف کا۔ اللہ تعالیٰ انہیں احسانات کو یاد دلاتا ہے۔ اور شکریں عبادت کی طرف توجہ دلاتا ہے۔

لَا يَلِدُ قُرَيْشٌ ۝ أَلِفُ الْمَكَانِ وَقَلَا نَا يَا لَفُ الْإِفَاءِ ۝ مَانُوسُ هُوَا ۝ اَلْفَتْ پَرِثْلِي
 ہول لگایا۔ مثل سح۔ اَلْفَ يَوْلَفْتُ فَلَا نَا كَذَا اَيِلَا قَا ۝ اَلْفَتْ دَلَانِي ۝ مَانُوسُ كَرْدِيَا ۝
 قلیعبدالدا۔ ف مشرعی معنی کو متضمن ہے۔ ہذا معنی یہ ہوں گے کہ جب قریش پر اللہ کے یہ
 احسانات ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس کی عبادت کریں۔

یا چہر لآم تعجب کے لیے ہے اور معنی یہ ہیں کہ لوگو! ذرا اس قبیلہ قریش کو تو دیکھو کہ مذکورہ احسان
 اور ان کا خدا سے یہ اعراض یہ شرک یہ بت پرستی! تعجب۔ افسوس!!
 لَا يَلِدُ قُرَيْشٌ ۝ اَيِلَا فِيهِمْ رَجُلَةٌ الشَّيْءُ وَالْمَعْيِفُ ۝
 ارحمحل القوم عن المكان رجلة ورجلة دار تحالاً۔ قوم مثل ہوئی۔ سفر کو مٹی
 رجلاً وہ فرض جس کے لیے سفر کیا جاتا ہے۔

”قریش کو غرگمادی بنانے کے لیے، سرمایہ بین کی طرف اگر مایں شام کی طون، تجارتی
 سامان لے کر سفر کو نیکامی کا دی بنائے جانے کے لیے“

فليعبدوا رب هذا البيت ۝ پس ان کو چاہیے کہ اس بیت اللہ کے پروردگار
 کی عبادت کریں۔

الَّذِي اطعمهم من جوع ۝ وامنهم من خوف ۝ جس نے ان کو بھوک میں کھانا
 کھلایا۔ تجارت کی توفیق دی۔ ہر ملک لوگ سامان لانے لگے۔ بندریں دینے لگے۔ اور ان کو خوف سے
 امن دیا۔ کہ بیت اللہ کی عزت کی وجہ سے اطراف کی زمین کو محرم بنا دیا۔ وہاں کے باشندوں کو معزز اور محترم
 بنایا۔

اَيَّاكَ نَعْبُدُ اَيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

از

جناب مولانا طاہر بن احمد صفا (دارالعلوم دیوبند)

سورہ فاتحہ میں انسان کو اس کے پروردگار کی طرف سے یہ دعائیہ کلمے اور اور استغاثہ
جملے سکھائے گئے ہیں۔

اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَاَيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔
یعنی اے رب العالمین مالک یوم الدین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ
سے مدد مانگتے ہیں اور صراطِ مستقیم چاہتے ہیں۔

ان آیتوں میں رب العالمین نے انسان کی طرف سے ایسے صیغے استعمال فرمائے
ہیں اور انسان کو ایسے جملے تلقین کیے ہیں جو لغت عرب میں جمع کے لیے بولے جاتے اور چند افراد
کے مجموعے پر صادق آتے ہیں حالانکہ قرینہ مقام و اقتضائے کلام بظاہر یہ تھا کہ بندہ کی طرف
سے ایسے جملے ادا کیے جاتے جن سے اس کی انفرادی حیثیت ظاہر ہوتی اور خدا کی وحدانیت
کرنے والا بندہ یوں کہتا کہ اَيَّاكَ اَعْبُدُ وَاَيَّاكَ اَسْتَعِيْنُ۔ یعنی میں تیری ہی عبادت کرتا
ہوں اور میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں لیکن باوجود اس کے نماز وغیر نماز ہر حالت میں بندگان
اطاعت شعار کی زبان اور قلب سے اَعْبُدُ وَاَسْتَعِيْنُ کے بجائے نَعْبُدُ وَاَسْتَعِيْنُ ہی ادا کرنا ہوتا
آئی ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مکیم علی الاطلاق جن عباد کے کلام پاک کی ہر ترکیب احجاز و لامجا
کا آخری مرتبہ لے ہوئے ہے اور اس کا ہر ایک کلمہ اور ہر ایک جملہ میزانِ حد میں قائل اور

حکمت کے سانچوں میں ڈھلکرا س دنیا میں آیا ہے اور بلاشبہ دینِ قیم کی بنیادیں اس پر ایسی ہی طرح قائم و استوار ہیں جیسے فضا میں بلا کسی ستون اور سہارے کے آسمان قائم ہے، تو ضرور ہے کہ نصدیقین میں بھی بجائے الف کے فن رکھ دیے جانے سے کسی باریک حقیقت کی طرف اشارہ منظور ہوگا اور یقیناً اس میں سبھی کوئی حکمت غیبرہ معمر ہوگی حضراتِ مغیرین رحمہم اللہ نے اس موقع پر مختلف موشگافیاں اور نکتہ آفرینیاں فرمائی ہیں جن سب پر زبورِ حاصل ہے نہ سب کا یہاں نقل کرنا ممکن۔ اس لئے اپنی معروضات سے قبل اس طبعِ اسلوب کے متعلق جو حکمتِ امام رازی لکھے بیان فرمائی ہے صرف اسی کو نقل کرنا کافی سمجھتا ہوں۔

امام صاحبؑ فرماتے ہیں کہ مومن مصلیٰ کو خدا نے جمع کے صیغوں سے جو عرض حال تلقین کی ہے اس میں حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ جب جمع کے صیغوں سے بندہ مصلیٰ اپنی دعا اور اربابِ اور عرض معروض جنابِ اعلیٰ میں باوجود اکیلا ہونے کے گزارنے کا توجہ جمع کے صیغوں کی وجہ سے ہر نمازیں اس کی دعا وابتداء تمام عباد صالحین کی دعا وابتداء کے ساتھ شامل ہو کر بارگاہِ الہی میں پیش ہو کر بیگی اور اپنی کی قابل قبول عبادت کے ساتھ بندہ عاصی کی عبادت بھی قبول ہو جائیگی اور اس کی مثال امام صاحبؑ نے یہ تحریر فرمائی ہے کہ جس طرح غلہ کے بڑے بڑے دھیر جب تولے جاتے ہیں تو یہ ایک عام دستور ہے کہ جو تھوڑا بہت کوٹا کر کٹاؤں میں ملا ہوا ہوتا ہے وہ بھی غلہ کیساتھ ملایا کر جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ گہیوں وغیرہ تو تلجائیں مگر کوٹا کر کٹ نہ تلے۔ اسی طرح بندہ مفرد نے بھی آیا کہ نصدیقین کہہ کر اپنی عبادت کو خدا کے مقبول بندوں کی عبادت کے ساتھ بارگاہِ رحمت میں پیش کیا ہے تاکہ ارحم الراحمین ان کے طفیل میں بندگانِ عاصی کی عبادت کو بھی قبول فرمائے۔ باقی یہ اسکی رحیمی و ستاری سے نہایت بعید ہے کہ وہ بندگانِ عاصی بھی عبادت کو تو تمام عبادتوں سے الگ کر کے روک دے اور صرف مقررینِ بارگاہ کی عبادت

کو قبول فرمائے۔ پس اسی غرض کو پیش نظر رکھتے ہوئے بندہ منفرد باوجود منفرد ہونیکے نمازیں
ایک نبی و ایک ستین ہی کہتا ہے یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں
اور ہم تجھی سے سیدھی راہ کے طالب ہیں یہ نہیں کہتا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور میں تجھ سے
مدد مانگتا ہوں اور میں تجھ سے سیدھی راہ کے طالب ہوں۔

یہ نکتہ شیرین بجائے خود نہایت لطیف اور بہتر ہے لیکن لطیف فیض و توجہ حضرت قاسم العلوم
والینہایت نور اللہ مرقدہ جو وجوہات ہمارے قلب میں اس اسلوب جمعیت کی بابتہ القا ہوئی ہیں
وہ کچھ اور ہیں اور امید ہے کہ وہ انشاء اللہ ناظرین حقائق کے لئے موجب فرحت باطنی ہوں گی۔
(۱) یہ کہ جو اسلوب جمعیت ہدایت میں نبی آدم نے پروردگار عالم کے لیے نبی شہداء کا انداز یاد دلایا ہے

ما لہم ہدایت لایعبدون کے لیے ملحوظ رکھا اور اس طرح نبی و ستین ادناسے ان کو نبی شہداء کا انداز یاد دلایا ہے
بندگان اطاعت شمار کئے گئے خواہ وہ مجتمع ہوں یا منفرد ہر حال میں نبی و ستین سے وہی نقشہ

جمعیت سامنے کیا ہے جو ازل میں کھینچا گیا تھا۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ ازل میں جب رب العرش
نے تمام نبی آدم کی صلیبوں اور ان کی پشتوں سے ان کی تمام اولین و آخرین ذریت اور اولاد کو

جو قیامت تک اس عالم شہادت میں نسل بعد نسل و قرناً بعد قرن ظاہر ہونے والی تھیں بحال کر
تھا العرش جمع فرمایا اور خود ان کو ان کی جانوں پر شاہد بناتے ہوئے عالم شہادت کے لئے

مقل و اختیار دیکر فرمایا اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں تو تمام اولاد آدم نے
مقل اور شعور اور عطا شدہ قوت نطق کی مدد سے مجتہداً متفق اللسان ہو کر کہا تھا "بلی شہداً"

ہاں تو ہی ہم سب کا پروردگار ہے یعنی جو ملک شہادت تو نے اپنی تجھی ربوبیت سے ہم سب کی فطرت
میں ڈالا ہے جس کی بدولت ہم سب پر عالم شہادت کے گران بار فرائض عاید ہونے والے ہیں

اور خلافت ارضی کا تاج ہمارے سروں پر رکھا جانے والا ہے اس کی بنا پر ہم سب اقارب

کرتے ہیں اور شہادت دیتے ہیں کہ بیشک تو ہم سب کا پروردگار ہے۔ چنانچہ اسی ازلی اقرار اور عہد کو یوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس عالم میں یاد دلایا ہے جس پر فی الحقیقت ایمان

بالغیب کا سنگ بنیاد نصب ہے۔ ذیقہم

یعنی جب نکالا تیرے پروردگار نے بنی آدم

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ طُفُو

کی پشتوں سے ان کی اولاد کو اور اقرار کرایا ان سے

وَأَشْهَدَ مِنْهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَا

آپنی جانوں پر کیا میں نہیں ہوں تمہارا پروردگار

رَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا

ہوئے ہاں ہے ہم اقرار کرتے ہیں۔ (دیکھو) کہیں پھر

يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا

کہنے لگو قیامت کے دن ہم کو تو اس کی خبر نہ تھی

غَافِلِينَ۔ أَوْ نَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ

ایا کوئی اور حید تراش کر (کہنے لگو کہ شرک تو نکالا

أَبَاءُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ

ہمارے باپ داداؤں نے ہم سے پہلے اور ہم

بَعْدَهُمْ أَفْتَنَّا كُنَّا بِمَا فَعَلَ الْبَاطِلُونَ

ان کی اولاد ان کے پیچھے تو کیا تو ہم کو ہلاک کرتا

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ وَلَعَلَّكُمْ يَرْجِعُونَ

ہے اس کام پر جو کیا مگر ہوں نے (یعنی یہ کہ کوئی حیلہ اس مرکز فی القلب شہادت فطری کے بعد

مستتر ہو گا اور جبکہ ہر ایک تنفس کے اتوار کا ثبوت خود ہر ایک کے دل کی شہادت ہے تو اس کے بعد

گمراہی کا حیلہ کوئی مٹھی نہیں رکھتا اور قلوب کا فطری علاقہ عرش عظیم کے ساتھ قائم ہو جائیے

بعد پھر پھلوں کا اگلوں کے لئے اور اگلوں کا پھلوں کے لئے مگر ابھی اختیار کو ناکسی طرح بھی نہ نہیں

ہو سکتا)۔ اور ہم یوں گھول کر بیان کرتے ہیں باتیں (جو ازل میں کی گئیں) تاکہ وہ پھر آویں (اور

فطری شہادت پر چل کر ٹپے ہوں)۔

اسی ازلی قول اور اقرار کے اجزاء کو اللہ تعالیٰ نے سبع مثانی اور قرآن عظیم یعنی سورہ فاتحہ

میں یوں دھرایا ہے جس کو بندگانِ مخلصین ہر دن کے اندر ہر نماز کی ہر ایک رکعت میں پڑھتے

نہیں پناہ پانچو الحمد للہ رب العالمین سے بندہ کو اسٹ برکم کا جواب سکھایا گیا ہے تو مالک یوم الدین سے ان تقویٰ اہل یوم القیامت انکان عن ہذا غافلین کی طرف اشارہ ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا النسیا سے ان تقویٰ اہل یوم القیامت آباؤ زمن قبل وکن ذریعہ من بعدہم افتحلن بفضل المصلون کی طرف نظر بہت کرائی جا رہی ہے تو ایک نصیب و ایک نصیبین واہدنا سے بلی شہدنا کی طرف اشارہ اس کے اسلوب فقیم نے متوجہ کیا جا رہا ہے اور وہ اسلوب عظیم و لطیف ہی ہے کہ جس طرح بندگان وحدت شہار سے سب ازل میں بجانب رب العرش العظیم ایک رنگ ایک ٹھنڈک سے اس کی حمد و ستائش اور اقرار بوبیت میں متفرق دے خود بخود اسی طرح ہر دن میں پانچ مرتبہ مساجد اشد میں جمع ہو کر کانٹنٹین وہی نقشہ دلربا ایک ایک نصیب و ایک نصیبین واہدنا سے بلی شہدنا کا کھینچا کریں۔

(۲) انداز توفیق دے تو یوم الحج الاکبر اور میدان عرفات میں بھی مجتمع ہو کر ایک اجتماع عظیم کے ساتھ اسی نمونہ و انداز کے مطابق اقرار بوبیت ادا کیا کریں تاکہ جب اولاد آدم کا یہ اجتماع عظیم خانہ کعبہ و میدان عرفات میں شہادت و عدائیت کے لئے قائم ہو کرے تو جس قدر پاک اور تزکیہ شدہ رو میں اس عالم سے اقرار بوبیت کر کے واپس جا چکی ہیں یا جس قدر روحوں کو اس عالم میں ظاہر ہو کر فریضہ شہادت ادا کرنا باقی ہے وہ سب کی سب اس اجتماع عظیم کیساتھ بلی شہدنا سے اس دن منہوائی اختیار کریں اور اپنی تمام توجہ اس یوم عظیم میں اسی اجتماع اکبر کی طرف مبذول فرمائیں اور انسان کو اپنے آبائی و بانی سلسلوں سے ہر اعتبار سے حاصل نور کا کافی موقع ملے۔ انگریز نصیب و نصیبین واہدنا سے بندہ و رب کو اسلوب جمعیت سے وہی شہدنا کا انداز یاد دلایا گیا ہے۔

۳۔ غالباً کلکرا غالباً اشارہ اسی طرف فرمایا گیا ہے کہ جن ذریعہ اولاد انسان کی سلسلوں کی پشتوں سے

نہیں پناہ پانچو الحمد للہ رب العالمین سے بندہ کو اسٹ برکم کا جواب سکھایا گیا ہے تو مالک یوم الدین سے ان تقویٰ اہل یوم القیامت انکان عن ہذا غافلین کی طرف اشارہ ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا النسیا سے ان تقویٰ اہل یوم القیامت آباؤ زمن قبل وکن ذریعہ من بعدہم افتحلن بفضل المصلون کی طرف نظر بہت کرائی جا رہی ہے تو ایک نصیب و ایک نصیبین واہدنا سے بلی شہدنا کی طرف اشارہ اس کے اسلوب فقیم نے متوجہ کیا جا رہا ہے اور وہ اسلوب عظیم و لطیف ہی ہے کہ جس طرح بندگان وحدت شہار سے سب ازل میں بجانب رب العرش العظیم ایک رنگ ایک ٹھنڈک سے اس کی حمد و ستائش اور اقرار بوبیت میں متفرق دے خود بخود اسی طرح ہر دن میں پانچ مرتبہ مساجد اشد میں جمع ہو کر کانٹنٹین وہی نقشہ دلربا ایک ایک نصیب و ایک نصیبین واہدنا سے بلی شہدنا کا کھینچا کریں۔

عالم شہادت میں آپکی ہے یا آنے والی ہے مگر ابھی تک مکلف بال شہادت اور مکلف بال احکام نہیں ہوئی ہے ان سب کی طرف سے بھی بندہ مومن دستِ تجاہلِ الہی میں محض کیا کہے کہ ایک نبدہ ماؤک نشین تاکہ جو اقرار بربوبیت ازل میں بندہ فاقہ اس کی ذریت نے جمع کیا ہے اس میں افراد میں بیٹے کو باپ سے اور باپ کو اپنے والد سے جو کجائیت حال تھی عالم شہادت میں بھی اسی اسلوب جمعیت و یکسانی سے نبدہ و تسمین کا اٹھا و تحریر ہو کر اذلی قول و اقرار ابد تک فراخوش نہ ہونے پائے۔

(۴۱) اور یہ امتداد و بیداری انسان کے خیر اور مسلمان کی خیر میں خوب ہی پیوست و مطبوع ہو جائے اور جب بھی بندہ مومن کی ذریت عالم شہادت میں آکر مکلف بال شہادہ ہو تو اس کے اجزاء نامیہ و منویہ میں بھی یہ تلیظ و بیداری رسوخ کا مرتبہ لئے ہوئے ہو اور یہ بیداری نسلاً بعد نسل اسی نچ سے اصلا ب طبعہ میں منتقل ہوتی رہے اور انسان و اعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا و اذکروا نعمۃ اللہ کی تعمیل بھی اس طرح کرے۔

(۵۱) غرض جو ذریت اور اولاد آدم عالم شہادت میں ظاہر ہو جائے اس کے یوم و ولادت سے ہی اس کے آبا و اپنی زبان سے بطور وکالت و نمایندگی اپنی اولاد کے سن شعور کو پہنچنے تک اپنی تمام نمازوں میں نبدہ و تسمین کہہ کر مسب قاعدہ و اسلوب شریعت اُنت و مالک لا یبیدک ان کی طرف سے حق وکالت ادا کیا کریں تاکہ رحمتِ آملی بھی نہ صرف بندہ مومن ہی کے ظاہر و باطن میں سرایت کرے بلکہ اس کی تمام ذریت کو بھی محیط و لاحق ہو جائے اور کافروں جیسی غفلت مسلمانوں کے ماذہ اور انبی روجوں میں بالکل نہ آنے پائے اور مسلمان کی عبادت میں جہنم

اللہ اور تین مرتبہ فرمایا خداوند اؤ گوارہ خداوند اؤ گوارہ خداوند اؤ گوارہ اور اس کے بعد اپنے فرمایا الان یبلغ الشاہد

الغائب یعنی جو لوگ موجود ہیں وہ ان تمام احکام کو سن لوگوں تک پہنچا دیں جو حاضر نہیں ہیں۔ معلوم ہو کہ اجتماع میں یہی شہادت غنیہ مطلوب رکھی ہے جس کا نقشہ خدا نے اپنے رسول سے کھینچوایا۔

۱۰۔ جائے تو وہ اس سلسل متواتر شہادت سے اس طرح پورا ہو جائے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَبْنَا لَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلْتَفَتُهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ یعنی لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد انہی کی راہ پر ایمان کیساتھ چلی تو ہم نے پہنچا دیا اُن تک اُن کی اولاد کو اور پیچھٹایا ہم نے اُن کے عمل سے کچھ بھی (اور بلاشبہ آپھیں اپنے نسب میں جکڑ ہوا ہے۔ یہی آیت نمائندگی اور حق و کالت ہم کو دیگر احکام شریعت میں بھی نظر آتا ہے چنانچہ صدقۃ القلوب اولاد و صفات غیر مکتف بالاحکام کی طرف سے ماں باپ کا صدقہ ادا کرنا ہمارے دعویٰ کا کھلم کھلا ثبوت ہے علیٰ ہذا قربانی میں بھی اسی قسم کی وکالت موجود ہے۔ حج بدل میں بھی یہی وکالت ہے جو ایک شخص کا بار دوسرے پر منتقل کرتی ہے۔

(۶) ملائکہ ازلین ہر نماز میں جو دعائے تحیہ و سلام ہم کو سکھلائی تھی ہے۔ اس میں بھی یہی سیوہ جمعیت مطلوب ہے چنانچہ جب التحیات ہم پڑھنے کو بٹھتے ہیں تو پہلے خدا کی جناب میں آداب و تہیہ بجالاتے ہیں۔ ہر ایک مصلیٰ بنی پر سلام بھیجتا ہے اس کے بعد کہا جاتا ہے السلام علینا وعلیٰ عباد اللہ الصالحین یہاں السلام علینا کے بعد وعلیٰ عباد اللہ الصالحین کے بعد مذکور ہونے سے در انفا لیک ہر ایک مصلیٰ جدا جدا تحیہ و سلام بجاتا ہے صاف طور پر یہی نظر آتا ہے کہ علینا سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی تمام اولاد و عافی و جسمانی مراد لی ہے تو بندوں کے اعتبار سے علینا سے وہ تمام ذریت مراد ہے جو عالم شہادت میں آچکی ہے مگر ابھی تک مکلف بالاحکام نہیں بنی ہے بلکہ دائرہ کوہ اور ذرا وسیع کیجئے تو کہا جاسکتا ہے کہ علین میں وہ تمام ذریت مخفیہ موجود فی الاصلاہ بھی مراد ہے جو ہنوز عالم غیبی عالم شہادت میں نہیں پہنچی ہے باقی ابن تمام امور کا آسانی سے سمجھ میں آجانا اسی وقت ممکن ہے جبکہ استحضار مرغیبات ہو۔

علیٰ ہذا صلوٰۃ الوتر میں بھی جو قنوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگانِ مخلصین کو تلقین فرمایا ہے

اس میں بھی اسی اسلوب جمعیت سے ان تمام جہتوں کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے چنانچہ دعا
 قوت کے الفاظ یہ ہیں اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ
 عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ اَللّٰهُمَّ اَيَّاكَ لَعَبْدُ وَلَكَ
 نَعْسِلِيْ وَلَسَجِدُ وَالِيَاكَ نَسْتَسْجِيْ وَنَعْقِدُ وَنَزْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ
 اِنْ عَذَابُكَ يَا لَكَفًا رَّحِيْقًا۔ اس دعا میں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ات
 کے اتھار اور ان کے لیے ہر قسم کے مفاد کی طلب کے ساتھ جو توکل اور تکیہ اور تہمت فرمایا،
 اسی طرح تمام مسلمان بھی اس دعا کو پڑھ کر اپنی مائل و باغ معصوم و مخفی ذریت کے
 لیے ہر قسم مذکورۃ الصدر امور حسنہ میں حق نیابت ادا کرتے ہیں، اور اپنی تمام نسل کے لیے
 صراط نور سے انوار و برکات حاصل کرنے کی سعی کرتے ہیں۔

(۹) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو درود سکھانا جس میں خود حضور پر اور
 آپ کے اہل بیت پر آپ کے آباء پر اور تمام سلال ایلانیہ پر جو درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔
 وہ ہمارے اس دعویٰ کا مزید ثبوت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس قسم
 کی دعاؤں کے الہام ہونیکار از یہی تھا کہ مسلمان اپنی ہر حاجت اور ہر استدعا میں تقریباً ہی
 اسلوب جامعیت کو ملحوظ رکھیں اور علماً و علماء دعا و طلباً تمام مومنین۔ المؤمن کا لبینان
 يَشْكُرُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اَعْلٰى سُلٰكٍ ہوں۔

(۱۰) حدیث شریف میں جو مادۂ منویہ کے شر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعاذہ
 فرمایا ہے اس سے بھی مستنبط ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر وہی عہد الہی کا انوار
 اور اسی استعاذہ سے یہ حقیقت مخفیہ اچھی طرح روشنی میں آجاتی ہے کہ بندہ مومن و مصلیٰ ایاک
 نعبدو ایاک نستعین میں نہ صرف اپنی ذریت موجودہ ہی کی طرف سے حق عبادت و استعاذہ

استعمال کرتا ہے اور نہ صرف تمام دنیا کے مسلمانوں کی نسبت کرتا ہے بلکہ اس کی صلب میں جو ذریت چھپی ہوئی ہے اس کی طرف سے بھی باعتبار مایکون و مایؤل کے انسان نعبہ و نستعین کہہ کر اپنی قدیت و خفیہ غیبیکہ اپنے ساتھ شامل کرتا ہے اور اس طرح اپنا جامعتی علاقہ دونوں عالموں سے یکساں پیدا کرتا ہے۔

(۱۱) پس یہ اسلوب جمعیت کس قدر پر اعجاز اسلوب ہے جس میں الدین یلتر کی پوری پوری تفسیر مضمر ہے اور نعبہ و نستعین کیسے جامع اور مختصر جملے ہیں کہ انسان محض ان دو جملوں کو ادا کر لینے سے عالم غیب اور شہادت کے تمام امور حسنہ کو آسانی لے سکتا ہے اور چاہے قصد کرے یا نحوے مگر یہ جامعیت بیان ہر دو عالم کے بہترین مقاصد کو غیر اختیاری صورت سے مراد بنا دیتی ہے لیکن اگر خدا کی طرف سے ایسا اسلوب استدعا نہ سکھایا جاتا بلکہ ہر دو عالموں کے جملہ مقاصد کو وقت استدعا الگ الگ بیان کرنے کا سلف اگر خود بندہ ہی کو قرار دیا جاتا تو ہمارے خیال میں ملاوہ وقت و زحمت و طوالت کے مگر نوح بھی بیان مقاصد کے لیے انسان کو کافی نہ ہوتی اور اب صورت حال یہ ہے کہ صرف نعبہ و نستعین و اہم نکتہ لینے سے پھر کسی لمبی جوڑی استدعا کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی ہے بلکہ تمام مقاصد حسنہ کا حل عبادت و معاملات کی انہی دو آیتوں میں انسان کو نظر آ جاتا ہے۔

(۱۲) یہی اسلوب جمعیت وہ اعجاز اسلوب ہے جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء علیہم السلام نے بھی اپنی دعاؤں میں ملحوظ دہری رکھا ہے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غار کعبہ کو تعمیر کرتے وقت دعا کی کہ اے ربنا اِنَّکَ تَعْلَمُ مَا نَخْفِیْ وَمَا تُخْلِیْ وَمَا نَعْتَصِلُ عَلَیْہِ اللّٰہُ مِنْ شَیْءٍ وَفَاکْرَمِ عَلَیْنَا الْاِسْمَ الَّذِیْ اَدْعِیْ اَی ہمارے پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ کرتے ہیں ہم چھپا کر اور جو کچھ کرتے ہیں ہم دکھا کر اور جو کچھ نہیں کرتے ہم کوئی چیز زمین میں نہ آسان میں یعنی پروردگار عالم ہماری ظاہر اور پوشیدہ سب چیزوں کو ایسی ہی طرح دیکھتا ہے جیسا کہ زمین ہم اپنا نہ دیکھتے ہیں۔

رسائل و مسائل

سود پر وہ، طلاق اور

۵

۲۔ پر وہ

پروے کا مسئلہ بھی سود کے مسئلہ کی طرح ہندوستان اور دوسرے اسلامی ممالک میں قریب قریب نصف صدی سے چھڑا ہوا ہے، لیکن جس طرح سود کی بحث کا آغاز ایک بنیادی غلطی کے ساتھ ہوا تھا اسی طرح پروے کی بحث کا آغاز بھی ایک بنیادی غلطی کے ساتھ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اس باب میں بھی توجہ دہشند مسلمانوں کے لیے اسلامی احکام کی علت اور ان کے مقاصد کو سمجھنا مشکل ہو گیا۔ لہذا قبل اس کے کہ ہم ان احکام کی تفصیلات پر بحث کریں، اس بنیادی غلطی کو واضح کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے، تاکہ ذہن اس مسئلہ کو ایک صحیح نقطہ نظر سے دیکھنے اور سمجھنے کے لیے مستعد ہو جائیں۔ تاریخی پس منظر | اٹھارہویں صدی کا آخری اور انیسویں صدی کا ابتدائی زمانہ حاجب مغربی قوموں کی ملک گیری کا سیلاب ایک طوفان کی طرح اسلامی ممالک پر امنڈ آیا، اور مسلمان ابھی نیم خفہ و نیم بیدار ہی تھے کہ دیکھتے دیکھتے یہ طوفان مشرق سے لے کر مغرب تک تمام دنیا کے اسلام پر چھا گیا۔ انیسویں صدی کے نصف آخر تک پہنچتے پہنچتے بیشتر اسلامی قومیں یورپ کی غلام ہو چکی تھیں اور جو غلام نہ ہوئی تھیں وہ بھی مغلوب و مرعوب ضرور ہو گئی تھیں۔ جب اس انقلاب کی تکمیل ہو چکی تو مسلمانوں کی آنکھیں کھلنی شروع ہوئیں۔ وہ قومی غرور جو صد ہا برس تک جہان بینی و کشور کشائی کے میدان میں سر بلند رہنے کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا، دفعتاً خاک میں مل گیا، اور اس شرابی کی طرح جس

کسی طاقت اور دشمن کی پیہم ضربات نے اتار دیا ہو، انہوں نے اپنی شکست اور فرنگیوں کی فتح کے بارے میں غور و تأمل کیا لیکن ابھی دماغ درست نہیں ہوا تھا۔ گولشہ اتر گیا تھا، مگر قتل کا توازن ابھی تک بجا ہوا تھا ایک طرف ذلت کا شدید احساس تھا جو اس حالت کو بدل دینے پر اصرار کر رہا تھا۔ دوسری طرف مسیویوں کی آرام طلبی، اور سہولت پسندی تھی جو تبدیل حالت کا سب سے آسان اور سب سے زیادہ قریب کا راستہ ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ تیسری طرف کچھ بوجھ اور غور و فکر کی زندگی خوردہ قوتیں تھیں جن سے کام لینے کی عادت سالہاساں سے چھوٹی ہوئی تھی۔ چوتھی جانب مرعوبیت اور دہشت زدگی تھی جو ہر شکست خوردہ غلام قوم میں نظر ثانی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان سب چیزوں نے مل جل کر اصلاح پسند مسلمانوں کو بہت سی عقلی اور عملی گراہیوں میں مبتلا کر دیا۔ ان میں سے اکثر تو اپنی پستی اور پورا کی ترقی کے حقیقی اسباب سمجھ ہی نہ سکے اور جنہوں نے ان کو سمجھا، ان میں بھی اتنی ہمت، جفاکشی اور مجاہدانہ اسپرٹ نہ تھی کہ ترقی کے دشوار گزار راستوں کو اختیار کرتے۔ مرعوبیت اس پرستراہ تھی جس میں دونوں گروہ برابر کے شریک تھے۔ اس بگڑی ہوئی ذہنیت کے ساتھ ترقی کا سہل ترین راستہ جو ان کو نظر آیا وہ یہ تھا کہ مغربی تہذیب و تمدن کے منظر کا عکس اپنی زندگی میں اتار لیں اور اس آئینہ کی طرح بن جائیں جس کے اندر باغ و بہار کے مناظر تو سب کے سب موجود ہوں مگر درحقیقت نہ باغ ہو، نہ بہار۔

موسیٰ غلامی | یہی بحرانی کیفیت کا زمانہ تھا جس میں مغربی لباس، مغربی معاشرت، مغربی آداب و اطوار مٹی کے چال ڈھال اور بول چال تک میں مغربی طریقوں کی نقل اتاری گئی، اسلامی سوسائٹی کو مغربی سانچوں میں ڈھالنے کی کوششیں کی گئیں۔ اتحاد و ہریت اور مادہ پرستی کو فیشن کے طور پر بنیر سمجھے بوجھے قبول کیا گیا۔ ہر وہ بخت یا خاتم غفل جو مغرب سے آیا، اس پر ایمان بالغیب لانا اور اپنی مجلسوں میں اس کو موضوع بحث بنانا، دشمن خیالی کا لازمہ سمجھا گیا۔ شراب جو، لائٹری، ریس، تھیر

بقس و سرور اور مغربی تہذیب کے دوسرے مملکت کو ہاتھ لیا گیا۔ معاشرت احمد، اخلاق، حیثیت سیاست، قانون حتیٰ کہ مذہب کے متعلق بھی جتنے مغربی نظریات یا تعلیمات تھے ان کو کسی تنقید اور کسی فہم و تدبیر کے بغیر اس طرح تسلیم کر لیا گیا کہ گویا وہ آسمان سے اتری ہوئی چیزیں ہیں۔ بعض علماء اہل خانہ کہنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں۔ اسلامی تاریخ کے واقعات، اور اسلامی شریعت کے احکام اور قرآن و حدیث کے بیانات میں سے جس میں چیز کو اسلام کے بدلنے دشمنوں نے نفرت یا اعتراض کی نگاہ سے دیکھا اس پر مسلمانوں کو بھی شرم آنے لگی، اور انہوں نے کوشش کی کہ اس دماغ کو کسی طرح دھو ڈالیں۔ انہوں نے جہاد پر اعتراض کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور عجلالہم کہاں اور جہاد کہاں؟ انہوں نے غلامی پر اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ غلامی تو ہمارے ہاں بالکل ہی ناجائز ہے۔ انہوں نے قداد ازدواج پر اعتراض کیا۔ انہوں نے قرآن کی ایک آیت پر خطایہ پھیر ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ عورت اور مرد میں کامل مساوات ہونی چاہیے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہی ہمارا مذہب بھی ہے۔ انہوں نے قوانین نخل و طلاق پر اعتراضات کیے۔ یہ ان سب میں ترمیم کر دینے پر تامل گئے۔ انہوں نے کہا کہ سود کی حرمت معاشی اصول کے بالکل خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو مسکن سود و سود حرام ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آرٹ کا دشمن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام ہمیشہ سے ناجائز کھانے اور مصوری و بت تراشی کی سرپرستی کرتا رہا ہے۔

مسئلہ حجاب کی ابتدا اسلام کی تاریخ میں یہ دور سب سے زیادہ شرمناک ہے، اور یہی دور ہے جس میں پرہیز کا مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ اگر سوال محض اس قدر ہوتا کہ اسلام میں عورت کے لیے آزادی کی کیا حد مقرر کی گئی ہے تو جواب کچھ بھی مشکل نہ ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ جو اختلاف اس باب میں پایا جاتا ہے وہ محض اس حد تک ہے کہ چہرہ اور ہاتھ کھولنا جائز ہے یا نہیں، اور یہ کوئی اہم اختلاف نہیں ہے۔ لیکن دراصل یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ مسلمانوں میں یہ مسئلہ اس لیے پیدا ہوا ہے کہ روپے

حرم اور پردہ و نقاب کو نہایت نفرت کی نگاہ سے دیکھا تا اپنے لڑکچہ میں اس کی نہایت بگڑاؤنی اور ہنگامہ انگیز تصویریں کھیں، اور اسلام کے عیوب کی فہرست میں عورتوں کی قید کو نمایاں جگہ دی یہ کیونکر ممکن تھا کہ مسلمانوں کو حسب دستور اس چیز پر بھی شرم نہ آنے لگتی؟ انہوں نے جو کچھ جہاد اور غلامی اور قعدہ ازواج اور سودا اور ایسے ہی دوسرے مسائل میں کیا تھا وہی اس مسئلہ میں بھی کیا، قرآن اور حدیث اور اجتہادات اللہ کی ورق گردانی محض اس غرض سے کی گئی کہ وہاں اس ”بدنام داغ“ کو دہونے سے ایسے کچھ سامان ملتا ہے یا نہیں معلوم ہوا کہ بعض ائمہ نے ہاتھ اور منہ کھولنے کی اجازت دی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت اپنی ضروریات کے لیے گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ عورت میدان جنگ میں سپاہیوں کو پانی پلانے اور زخموں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے بھی جا سکتی ہے مسجدوں میں نماز کے لیے جانے اور علم سیکھنے اور درس دینے کی بھی گنجائش پائی گئی۔ بس اتنا مواد کافی تھا۔ دعویٰ کر دیا گیا کہ اسلام نے عورت کو پوری آزادی عطا کی ہے۔ پردہ محض ایک جاہلانہ رسم ہے جس کو تنگ نظر اور تاریک خیال مسلمانوں نے قرون اولیٰ کے بہت بعد اختیار کیا ہے۔ قرآن اور حدیث پر وہ کسے احکام سے خالی ہیں۔ ان میں تو صرف شرم و حیا کی اخلاقی تعلیم دی گئی ہے، کوئی ایسا ضابطہ نہیں بنایا گیا جو عورت کی عقل و حرکت پر کوئی قید عائد کرتا ہو۔

اصل محرکات انسان کی یہ فطری کمزوری ہے کہ اپنی زندگی کے معاملات میں جب وہ کوئی مسلک اختیار کرتا ہے تو عموماً اس کے انتخاب کی ابتدا ایک جذباتی غیر عقلی رجحان سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے اس رجحان کو معقول ثابت کرنے کے لیے عقل و استدلال سے مدد لیتا ہے۔ پردے کے معاملہ میں ایسی ہی صورت پیش آئی ہے۔ اس کی ابتدا کسی عقلی یا شرعی ضرورت کے احساس سے نہیں ہوئی، بلکہ اس رجحان سے ہوئی ہے جو ایک غالب قوم کے خوشامدین سے متاثر ہونے والا اور اسلامی تمدن کے خلاف اس قوم کو کمزور و پیچیدہ اسے مرعوب ہو جانے کا نتیجہ ہے۔

ہمارے اصطلاح طلب حضرات کی ذہنی کمینیت سے آپ اوپر روشناس ہو چکے ہیں۔ اس نیت کے ساتھ جب انہوں نے فرنگی عورتوں کی زینت و آرایش اور ان کی آزادانہ نقل و حرکت، اور فرنگی معاشرت میں ان کی سرگرمیوں کو دیکھا تو اضطرابی طور پر ان کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہو چکی کہ ہماری عورتیں بھی اسی روش پر چلیں تاکہ ہمارا تمدن بھی فرنگی تمدن کا ہم سر ہو جائے۔ پھر وہ آزاد کی نواں، اوقیسم اناث، اور مساوات مرد و زن کے ان جدید نظریات سے بھی متاثر ہوئے جو طاقتور اسلامی رہبان اور شاندار طباعت کے ساتھ بارش کی طرح سلسل ان پر برس رہے تھے اس لٹرچر کی زبردست طاقت نے ان کی قوت تنقید کو مافوف کر دیا اور ان کے وجدان میں یہ بات اتر گئی کہ ان نظریات پر ایمان بالغیب لانا اور تقریر و تقریر میں ان کی وکالت کرنا اور (بعید جرات و بہت) عملی زندگی میں بھی ان کو رائج کر دینا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو روشن خیال نگہنانا پسند کرتا ہو اور ”دقیانوسیت“ کے بہترین الزام سے بچنا چاہتا ہو اس پر مزید وہ جذبہ شرم و ندامت تھا جو پردہ و نقاب کے خلاف بود پ کے پروپیگنڈا سے پیدا ہوا تھا۔

انیسویں صدی کے آخری زمانے میں آزادی نسوان کی جو تحریک مسلمانوں میں پیدا ہوئی اس کے اصلی محرک بھی جذبات و رجحانات ہیں بعض لوگوں کے شعور خفی میں یہ جذبات چھپے ہوئے تھے اور ان کو خود بھی معلوم نہ تھا کہ دراصل کیا چیز انہیں اس تحریک کی طرف مے جارہی ہے۔ یہ لوگ خود اپنے نفس کے دہوکے میں مبتلا تھے۔ دوسری طرف بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جن کو خود اپنے ان جذبات کا بخوبی احساس تھا، مگر انہیں اپنے اصلی جذبات کو ظاہر کرتے ہوئے شرم آتی تھی۔ یہ خود کو دہوکے میں نہ تھے لیکن انہوں نے دنیا کو دھوکا دینے کی کوشش کی۔ بہر حال دونوں گروہوں نے کام ایک ہی کیا اور وہ یہ تھا کہ اپنی تحریک کے اہل محرکات کو چمپا کر اس کو ایک جذباتی تحریک کے بجائے ایک عقلی تحریک بنانے کی کوشش کی عورتوں کی صحت، ان کے عقلی و عملی ارتقاء، ان کے نظری اور

پیدائشی حقوق، ان کے معاشی استقلال مردوں کے ظلم و استبداد سے ان کی رہائی، اور قوم کا نصف حصہ ہونے کی حیثیت سے ان کی ترقی پر پورے تمدن کی ترقی کا انحصار اور ایسے ہی دوسرے جیلے جو براہ راست یورپ سے درآمد ہوئے تھے اس تحریک کی تائید میں پیش کیے گئے تاکہ مسلمان وہ جہیں قبلہ ہو جائیں، اور ان پر حقیقت تکمیل سکے کہ اس تحریک کا اصل مقصد مسلمان عورت کو اس روش پر چلانا ہے جس پر یورپ کی عورت چل رہی ہے، اور نظم معاشرت میں ان تابعیوں کی پیروی کرنا ہے جو اس وقت فرنگی قوموں میں رائج ہیں۔

سب سے بڑا فریب [لیکن سب سے زیادہ شدید اور فحش فریب] اس سلسلہ میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے استدلال کر کے اس تحریک کو اسلام کے موافق ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، حالانکہ دونوں کے مقاصد اور تنظیم معاشرت کے اصولوں میں زمین و آسمان کا بعد ہے۔ اسلام کا اصل مقصد جیسا کہ ہم آگے چل کر بتائیں گے، انسان کی شہوانی قوت (Sex energy) کو اخلاقی ڈسپلن میں لانا اس طرح منضبط کرنا کہ وہ آوارگی عمل اور بیجا جذبات میں ضائع ہونے کے بجائے ایک پائیزہ اور صالح تمدن کی تعمیر میں صرف ہو۔ برعکس اس کے مغربی تمدن کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کے معاملات اور ذمہ داریوں میں عورت اور مرد یکساں شریک کیا جائے اور جنسی میلان کو ایسے قانون اور مشاغل میں استعمال کیا جائے جن کے کٹکٹ چھوڑنے کی لہجیاں لطف اور لذت میں تبدیل ہو جائیں مقاصد کے اس اختلاف کا لازمی نتیجہ تنظیم معاشرت کے طریقوں میں بھی اسلام اور مغربی تمدن کے درمیان اصولی اختلاف ہے اسلام اپنے مقصد کے لحاظ سے معاشرت کا ایسا نظام وضع کرتا ہے جس میں عورت اور مرد کے دواثر عمل بڑی حد تک یکساں رہے۔ دونوں صنفوں کے آزادانہ اختلاف کو روکا گیا ہے اور ان نام اسباب کا قطع کیا گیا ہے جو اس نظم و ضبط میں برہمی پیدا کرتے ہیں جس کے مقابلہ میں مغربی تمدن کے پیش نظر جو مقصد ہے اس کا بھی اقتضایہ ہے کہ دونوں صنفوں کے درمیان

سے وہ تمام حاجات اٹھا دیے جائیں جو ان کے آزادانہ اختلاط و مطلق میں مانع ہوں اور ان کو ایک دوسرے کے حق اور منفی کمالات سے لطف اندوز نہ ہونے دیتے ہوں۔

اب ہر صاحب عقل انسان اندازہ کر سکتا ہے کہ جو لوگ ایک طرف مغربی تمدن کی پیروی کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف اسلامی نظم معاشرت کے قوانین کو اپنے لیے محبت بناتے ہیں وہ کس قدر سخت فریب میں خود مبتلا ہیں یا دوسروں کو مبتلا کر رہے ہیں اسلامی نظم معاشرت میں خود کو بے آزادی کی آخری حد یہ ہے کہ حسب ضرورت ہاتھ اور منہ کھول سکے اور اپنی حاجات کے لیے گھر سے باہر نکل سکے۔ مگر یہ لوگ اس آخری حد کو اپنے منہ کا قطعہ آغاز بناتے ہیں، اور ان کی زندگی میں قدمی کرتے ہیں جہاں حیا اور شرم بالائے طاق رکھ دی جاتی ہے، ہاتھ اور منہ ہی نہیں بلکہ غلبہ صورت ہانگ نکلے ہوئے سرا اور شانوں تک کھلی ہوئی ہاتھیں اور نیم مریاں سینے بھی کھڑے ہوں گے سانسے پیش کیے جاتے ہیں اور جسم کے باقی ماندہ محاسن کو بھی ایسے باریک کپڑوں میں ملفوف کیا جاتا ہے جن میں سے ہر جاذب نظر چیز دیکھی جاسکتی ہے پھر ان لباسوں اور آرائشوں کے ساتھ محرموں کے سامنے نہیں بلکہ دوستوں کی محفلوں میں بیویوں بہنوں اور بیٹیوں کو لایا جاتا ہے اور ان کو فیروں کے ساتھ ہنسنے بولنے اور کھیلنے میں وہ آزادی بخشی جاتی ہے جو مسلمان عورت اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی نہیں برت سکتی مگر سے نکلنے کی جو اجازت محض ضرورت کی قید اور کمال سرپوشی و حیا داری کی شرط کے ساتھ دی گئی تھی اس کو جاذب نظر ساڑیوں اور نیم مریاں ہلاؤزوں، اور بے باک نگاہوں کے ساتھ سڑکوں پر پھرنے، پارکوں میں ٹہلنے، ہوٹلوں کے چکر لگانے اور سیمائوں کی سیر کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ عورتوں کو خانہ داری کے ماسواؤں کی خدمت سے امور میں حصہ لینے کی جو تنقید اور مشروط آزادی اسلام میں دی گئی تھی اس کو محبت بنایا جاتا ہے اس غرض کے لیے کہ مسلمان عورتیں بھی فرنگی عورتوں کی طرح حیات منہ زنی اور اس کی

فرداریوں کو طلاق دے کر سیاسی معاشی اور عملی سرگرمیوں میں حصہ لیں اور مل کے ہر میدان میں مردوں کے ساتھ
 اور بچے و عورتوں میں ملنے میں پورے نظام معاشرت کے جو اسلام نے قائم کیا ہے، پنجوں کا کھانڈنے کی کوشش کی جاتی ہے
 اس کو بجائے ایک دور نظام معاشرت اختیار کیا جاتا ہے جو اپنے اصول اور مقاصد میں اسلامی نظام معاشرت
 کی اصل منہ ہے اور پھر اس فن کی تائید میں استدلال کیا جاتا ہے قرآن و حدیث سے اور یقین
 دلایا جاتا ہے کہ ہم یہ سب کچھ اسلامی قانون ہی کی پیروی میں کر رہے ہیں۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی
 وجہ نہیں اور فریب و دغا کی مثال دنیا میں کوئی اور ہو سکتی ہے؟
 منہجی معاشرت کے اصول منہجی نظم معاشرت جس کی پیروی یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں، اس کی بنیاد
 تین قاعدوں پر ہے۔

۱۔ عورتوں اور مردوں کی مساوات۔

۲۔ عورتوں کا معاشی استقلال۔

۳۔ دونوں صنفوں کا آزادانہ اخلاط۔

ان تین بنیادوں پر معاشرت کو از سر نو منظم کرنے کا خیال اگرچہ انقلاب فرانس کے
 اثر سے پیدا ہوا تھا مگر عملاً یہ تنظیم انیسویں صدی کے وسط میں شروع ہوئی۔ جیسا کہ اس قسم کی تمام
 غیر متوازن اور غیر مستدل تنظیمات کا قاعدہ ہے، اس نئی تنظیم سے بھی ابتدا میں بہت خوشگوار نتائج
 ظاہر ہوئے۔ عورتوں میں اعلیٰ تعلیم پھیلی۔ سوسائٹی میں ان کا مرتبہ جس کو سمیت نے بہت محروم یا
 تھا، بلند ہوا بہت سے معاشرتی و تمدنی حقوق جو ان سے سلب کر لیے گئے تھے ان کو حاصل ہو گئے۔
 انہوں نے نگہروں کو سنوارا۔ معاشرت میں نفاست پیدا کی۔ رفاه عام کے بہت سے مفید کام انجام
 دیے۔ صحت عامہ کی ترقی بچوں کی تعلیم و تربیت، بیماروں کی خدمت اور سوسائٹی کے ہر طبقے میں
 کوہستی کے گڑھے سے نکلنے کی کوششوں میں ان کا حصہ ناقابل انکار ہے۔ لیکن اس کے بعد انسانی

فطرت کے مقتضیات جن کی طرف سے ابتدا میں آنکھیں بند کر لی گئی تھیں، اپنے طبعی نتائج کے ساتھ رفتہ رفتہ ظاہر ہونے شروع ہوئے۔ ابتدائی مراحل سے گزرنے کے بعد عورتوں نے سیاست و معیشت کے وسیع تر میدانوں میں قدم رکھا، اور اس غار زار کی طرف پیش قدمی شروع کی جس کی بیداری انات اور حریت نسو اس کے بہت خوشناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب اس دور کا آغاز ہوا جس میں انتخابات کی جدوجہد، دفتروں اور کارخانوں کی ملازمتیں، تجارت، صنعت و حرفت اور آزاد پیشوں میں مردوں کے ساتھ مابقت، ہسپتالوں اور ورکشاپوں کی دوزدہوپ، سہائش کے فزیکی مشاغل میں ایک غصہ لطیف کی حیثیت سے شرکت، کلب اور اسٹیج اور رقص و سرود کی سرگرمیاں عورت کی زندگی کے اہم تر اجزاء بن گئیں، اور گھر کی تنظیم، حیات ازدواجی کی ذمہ داریاں بچوں کی تربیت اور خاندان کی خدمت اس کے لائحہ عمل سے خارج ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ ان امور سے اس کی دلچسپی کم ہوتے ہوئے نفرت و استکراہ کی حد تک پہنچ گئی۔ اس بعد کو محض ایک اتفاقی دور نہیں کہا جاسکتا بلکہ طبعی نتیجہ ہے ان اساسی قاعدوں کا جن پر معاشرت کے اس جدید نظم کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ آپ خواہ اس کا ارادہ کریں یا نہ کریں، بہر حال یہ دور ہر اس تنظیم میں آئے گا جو ان بنیادوں پر قائم ہو۔

اصول مذکورہ کے نتائج اعلیٰ زندگی میں مذکورہ بالا اصول ملثہ کو نافذ کرنے سے جو نتائج ظاہر ہو رہے ہیں وہ مختصر محسب ذیل ہیں۔

۱۔ معاشی سیاسی اور اجتماعی سرگرمیوں میں عورت کے انہماک نے اس کو ان ذیلیات کی بجائے اور می سے غافل کر دیا ہے جو فطرت نے اس کے اور صرف اسی کے سپرد کیے ہیں اور جن کی بجا آوری پر نہ صرف تمدن کے بقا، بلکہ نوع انسانی کے بقا کا انحصار ہے۔ عورت کی خدمت گریوں اور پیکچریوں کا دائرہ جتنا وسیع ہوتا جاتا ہے اتنا ہی ماحولی زندگی (Family life)

ہے اس کا انکراہ اور ازدواجی ذمہ داریوں سے اس کا لغو اور افزائش نسل سے اس کا انحراف
بھی بڑھتا جاتا ہے۔ خاندان جو دراصل تمدن کا سنگ بنیاد ہے منتشر ہو رہا ہے نواح کا رشتہ جو
تمدن کی خدمت میں مرد اور عورت کے تعاون کی صحیح صورت ہے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے گھر
جو کبھی سکون اور راحت کی جنت تھے، روز بخیر بننے جا رہے ہیں۔ اور نسلوں کی افزائش کو برتھ
کنٹرول اور اسقاط حمل اور قتل اولاد کے ذریعہ سے روکا جا رہا ہے۔

۲۔ عورت کے معاشی استقلال (Economic independence) نے اس کو
دوسرے بے نیاز کر دیا ہے۔ وہ قدیم اصول کہ مرد کما ئے اور عورت گھر کا انتظام کرے اب اس نئے
قاعدے سے بدل گیا ہے کہ عورت اور مرد دونوں کمائیں، اور گھر کا انتظام بازار کے سپرد کر دیا
جائے اس انقلاب کے بعد دونوں کی زندگی میں بجز ایک شہوانی تعلق کے اور کوئی ایسا ریل
باقی نہیں رہا جو ان کو ایک دوسرے سے وابستہ ہونے پر مجبور کرتا ہو، اور محض شہوانی خواہشات
کو پورا کرنا کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جس کی خاطر وہ اپنے آپ کو ایک دائمی تعلق کی گرہ
باندھنے اور ایک گھر بنانے پر آمادہ ہوں۔ جو عورت آزادی کے ساتھ اپنی روٹی آپ
جیا کرتی ہے اور اپنی تمام ضروریات کی خود کفیل ہے، اور اپنی زندگی میں کسی دوسرے کی
حفاظت اور اعانت کی محتاج نہیں ہے وہ محض اپنی شہوانی خواہش کے لئے ایک شوہر کی خواہ
بننے اور اپنے اوپر بہت سی قانونی اور اخلاقی پابندیاں عائد کر لینے اور ایک خاندان کی
ذمہ داریوں کا بار سنبھالنے کے لئے کیوں مجبور ہو، درآنحالیکہ وہ اپنی اس خواہش کی تسکین
کے لئے دوسرے آسان طریقے بھی اختیار کر سکتی ہے جن میں کسی قسم کی ذمہ داریاں اس پر
عائد نہیں ہوتیں۔ آزاد شہوت رانی اب کوئی میسوب فعل نہیں رہا، دنیا ایسی عورت کو د
Society woman کے قابلِ فخر نام سے یاد کرتی ہے۔ اس کام میں اگر کوئی خطرہ ہے

تو صرف حرامی بچے کی پیدائش کا ہے سو اس سے بچنے کے لیے برقعہ کنٹرول کے ذرائع موجود ہیں۔ ان ذرائع کے باوجود اگر عمل ٹھیکہ جائے تو اس کو ساقط کیا جاسکتا ہے۔ اگر استعاہ کیا بھی کامیابی نہ ہو تو بچے کو خائوشی کے ساتھ قتل کیا جاسکتا ہے۔ اگر عہدہ مادی نے (جو ابھی مکمل ختم نہیں ہوا ہے) بچے کو ہلاک کرنے سے بھی روک دیا تو حرامی بچے کی ماں بن جانے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ اب ”کنواری ماں“ کی حمایت میں اتنا پروچھنڈا ہو چکا ہے کہ سوسائٹی اس کے کچھ زیادہ نفرت کی نظر سے نہیں دیکھتی۔

یہ وہ چیز ہے جس نے مغربی معاشرت کی جڑیں ہلا دی ہیں۔ آج ہر ملک میں لاکھوں جوان عورتیں تجربہ پسند ہیں جن کی زندگیوں آزاد شہوت رانی میں بسر ہو رہی ہیں۔ ان سے بہت زیادہ نقد اداں عورتوں کی ہے جو عارضی میلان کے اثر سے شادیاں کرتی ہیں۔ مگر چونکہ اب شہوانی تعلق کے سوا مرد اور عورت کے درمیان کوئی احتیاجی ربط باقی نہیں رہا ہے، نہ شوہر اپنی خانگی راحت کے لیے بیوی کا محتاج ہے اور نہ بیوی اپنی بساؤفات کے لیے شوہر کی محتاج، اس لیے مناکحت کے رشتہ میں اب کوئی پائدار رہی نہیں رہی۔ میاں اور بیوی ایک دوسرے بالکل بے نیاز ہو چکے ہیں آپس کے تعلقات میں کسی مراعات باہمی اور مہارات (Compromise) کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک ادنیٰ وجہ اخلاف ان کو ایک دوسرے سے جدا کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر نکاحوں کا انجام طلاق یا تفریق پر ہوتا ہے منع عمل اور استعاہ اور قتل اولاد کی کثرت اور حرامی بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد بھی بڑی حد تک اسی سبب کی بہین منت ہے زنا اور امر امن خبیثہ کی ترقی میں بھی اس کا دخل کچھ کم نہیں۔

۳۔ مردوں اور عورتوں کے آزادانہ اخلاف نے عورتوں میں جن کی نمائش، عریانی

اور بے حیائی کو غیر معمولی ترقی دیدی ہے۔ جنسی میلان عورت اور مرد کی فطرت میں یکساں
 وودعت کیا گیا ہے۔ اور دونوں صنفوں کے آزادانہ میل جول میں اس کا حد اعتدال ہے
 بڑا جانا یقینی ہے۔ ایسے ماحول میں ہر عورت اور ہر مرد میں فطرتاً یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ
 صنف مقابل کے لیے زیادہ سے زیادہ جاذب نظر بنے۔ یہ چیز اتنا ہی محض زینت و آرائش
 کی حد تک تھی۔ مگر رفتہ رفتہ اس نے عریانی کی صورت اختیار کر لی۔ عورتوں میں اپنے جسم کے
 پوشیدہ محاسن کو نمایاں کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ لباس خمر ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ اس کو سینوں
 اور شاخوں اور پنڈلیوں کے لیے مستقل طور پر جگہ خالی کر دینی پڑی مگر عورتوں کا شوق نمائش
 حسن اس حد پر بھی نہ ٹھہرا غفلت کے لباس میں برہنگی نے اس سے آگے قدم بڑھایا اور سٹیج پر ٹولیک
 ڈالے اسے حصہ جسم کے سوا پورا جسم برہنہ کر دیا گیا۔ عریانی کی نمائش نے آرٹ کی صورت اختیار
 کر لی۔ ادب کے نام سے بدترین قسم کا فحش لٹریچر شائع ہونے لگا۔ عکس تصویریں برسر عام فرو
 ہونے لگیں۔ اور صنفی لٹریچر جو کبھی صرف طبی معلومات کے لیے لکھا جاتا تھا، ہر جوان مرد
 اور جوان عورت کے ہاتھوں میں پہنچنے لگا۔ فواحش اور امراض غیثہ کی کثرت سب سے بڑا
 اسی چیز کی منت کش ہے۔ جو لوگ ہر طرف سے شہوانی محرکات میں گھرے ہوئے ہوں جن پر
 ایک سخت حجامانہ انجینر، دل پوری طبع محیط ہو گیا ہو جن کے جذبات کو ہر آن ایک نئی تحریک
 اور آہٹ نے اشتعال سے سابقہ پڑے، عریاں تصویریں فحش لٹریچر، عشق و محبت کے فلم، ولولہ
 انگیز نغمے، برہنہ کرنے والے ناچ، جن کے خون کو ہر وقت ہوش میں لاتے رہیں، اور پھر جن کے
 آزادی کے ساتھ صنف مقابل سے ملنے کے مواقع بھی حاصل ہوں اور داعیات نفس کی میل
 میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو وہ فرشتے نہیں ہیں کہ قعر دریا میں رہ کر بھی دامن تر نہ ہونے پر
 امریکہ کی مثال | یہ محض قیاسات نہیں ہیں، واقعات ہیں، ناقابل انکار حقائق ہیں۔ یہاں اس کا

موقع نہیں کہ شہادت میں ان تمام مالک کے حالات پیش کیے جاسکیں جنہوں نے یہ طرز معاشرہ اختیار کیا ہے۔ اختصار کو مد نظر رکھ کر ہم صرف امریکہ کو مثال میں پیش کریں گے۔ اگرچہ ایک غیر قوم کے عیوب بیان کرنا کوئی خوشگوار کام نہیں ہے، لیکن کسی طرز معاشرت کے اصولوں کی تنقید اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک یہ نہ دیکھ لیا جائے کہ عملی زندگی میں ان اصولوں کو بننے سے کیا نتائج رونما ہوئے ہیں۔

✓ بچوں پر ماحول کے اثرات [جج بن لینڈ سے (Ben Lindsey) جس کو ڈیوٹر (Denver) کی عدالت جرائم اطفال (Juvenile Court) کا صدر ہونے کی حیثیت سے امریکہ کے نوجوانوں کی اخلاقی حالت سے واقف ہونے کا بہت زیادہ موقع ملا ہے اپنی کتاب (Revolt of Modern Youth) میں لکھتا ہے کہ امریکہ میں بچے قبل از وقت بالغ ہونے لگے ہیں اور بہت کچی عمر میں ان کے اندر صنفی احساسات بیدار ہوتے ہیں ۳۱۳ لڑکیاں جن کے حالات کی تحقیق اس نے کی، ان میں سے ۲۸۵ ایسی تھیں جو گناہ اور تیرو برس کے درمیان عمر میں بالغ ہو چکی تھیں اور ان کے اندر ایسی صنفی خواہشات اور ایسے جسمانی مطالبات کے آثار پائے جلتے تھے جو ایک ۱۸ برس اور اس سے بھی زیادہ عمر لڑکی میں ہونے چاہئیں۔ ڈاکٹر ایڈتھ ہوکر (Hooker) اپنی کتاب (Laws of sex) میں لکھتا ہے کہ نہایت مہذب اور دولت مند طبقوں میں بھی یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے کہ سات آٹھ برس کی لڑکیاں اپنے ہم عمر لڑکوں سے شوق و محبت کے تعلقات رکھتی ہیں جن کے ساتھ بہا اوقات مباشرت بھی ہو جاتی ہے۔ اس کا بیان ہے کہ:۔

”ایک سات برس کی چھوٹی سی لڑکی جو ایک نہایت شایستہ خاندان کی چشم

چراغِ مہی خود اپنے بڑے بھائی اور اس کے چند دوستوں سے ملوث ہوئی۔ ایک دوسرا واقعہ یہ ہے کہ پانچ بچوں کا ایک گروہ جو دوا لڑکیوں اور تین لڑکوں پر مشتمل تھا اور جن کے کھرباس پاس واقع تھے باہم شہوانی تعلقات میں وابستہ پائے گئے اور انہوں نے دوسرے ہم جن بچوں کو بھی اس کی ترغیب دی۔ ان میں سب سے بڑے بچے کی عمر صرف دس سال تھی۔ ایک اور واقعہ ایک وصال کی بچی کا ہے جو بظاہر بہت محنت سے بھی جاتی تھی۔ اس بچی کو متعہ ”عشق“ کی منظور نظر ہونے کا فخر حاصل تھا۔

بالٹیمور Baltimore لکے ایک ڈاکٹر کی رپورٹ ہے کہ ایک سال کے اندر ان کے شہر میں ایک ہزار سے زیادہ ایسے مقدمات پیش ہوئے جن میں بارہ برس سے کم عمر کی لڑکیوں کے ساتھ مباشرت کی گئی تھی۔

یہ بلا شہرہ ہے اس بھان انگریز ماحول کا جس میں ہر طرف جذبات کو برا بیخونہ کرتے دے اسباب فراہم ہو گئے ہیں۔ امیچ کا ایک مصنف لکھتا ہے کہ ہماری آبادی کا اکثر و بیشتر حصہ آج جن حالات میں زندگی بسر کر رہا ہے وہ اس قدر غیر فطری ہیں کہ لڑکے اور لڑکیوں کو دس پندرہ برس کی عمر ہی میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ شوق رکھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ نہایت افوس ناک ہے اس قسم کی قبل از وقت صنعتی دیکھپیوں سے بہت بے نتائج رونما ہو سکتے ہیں اور یہاں کرتے ہیں ان کا کم سے کم نتیجہ یہ ہے کہ نو عمر لڑکیاں اپنے دوستوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں یا کم سنی میں شادیاں کر لیتی ہیں۔ اور اگر محبت میں ناکامی کا اند دیکھتا رہتا ہے تو خود کشی کر لیتی ہیں۔

تعلیم کا مرحلہ اس طرح جن بچوں میں قبل از وقت منغنی احساسات پیدا ہو جاتے ہیں ان کے لیے پہلی تجربہ گاہ مدارس ہیں۔ مدرسے دو قسم کے ہیں۔ ایک قسم ان مدرسوں کی ہے جن میں ایک ہی صنف کے بچے داخل ہوتے ہیں۔ دوسری قسم ان مدرسوں کی جن میں تعلیم مخلوط ہے۔

پہلی قسم کے مدرسوں میں صحبت ہم جنس (Homio sexuality) اور خود کا

(Misturbation) کی دبا پھیل رہی ہے، کیونکہ جن جذبات کو بچپن ہی میں بھڑکایا جا چکا ہے، اور جن کو شتمل کرنے کے سامان فضا میں ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، وہ اپنی تکسین کے لیے کوئی نہ کوئی صورت نکالنے پر مجبور ہیں۔ ڈاکٹر ہوکر لکھتا ہے کہ اس قسم کی تعلیم کا ہوں گاہوں، نرسوں کے ٹریننگ اسکولوں اور مذہبی مدرسوں میں ہمیشہ اس قسم کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جن میں ایک ہی صنف کے دو فرد آپس میں شہوانی تعلق رکھتے ہیں اور صنف مقابل سے ان کی دھسپی فنا ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک مدرسہ کے میڈا سٹرنے ہم غلط کو خفیہ طریقہ سے اطلاع دی کہ ان کے لڑکے اب مدرسہ میں نہیں رکھے جاسکے کیونکہ ان میں بد اخلاقی کی ایک خوفناک حالت کا پتہ چلا ہے۔ لازاً آف سکس کے مصنف نے بھرت و احتیاط ایسے بیان کیے ہیں جن میں لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ اور لڑکے لڑکیوں کے ساتھ ملوث ہوئے اور در ذمہ انجام سے دوچار ہوئے۔ بعض دوسری کتابوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحبت ہم جنس کی وبا کس قدر کثرت سے پھیلی ہوئی ہے۔

اب دوسری قسم کے مدارس کو سمجھے جن میں لڑکیاں اور لڑکے ساتھ ل کر پڑھتے ہیں یہاں اشتعال کے اسباب بھی موجود ہیں اور اس کو تسکین دینے کے اسباب بھی جن

۱۷ Laws of sex P. 331

۱۸ Herself. by Dr Lowry. P. 179

ہیجان جذبات کی ابتدا کمپن میں ہوئی تھی یہاں پہنچ کر اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ بدترین قسم کا فحش لٹریچر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے زیر مطالعہ رہتا ہے۔ فتنہ افسانے، نام نہاد آرٹ کے رسالے، صنفی مسائل پر نہایت گندی کتابیں، اور برتھ کنٹرول کی معلومات فراہم کرنے والے مضامین۔ یہ ہیں وہ چیزیں جن سے غفوان شباب میں درسوں اور کالجوں کے طالب علم مطالعات کے لیے سب سے زیادہ جالب نظر ہوتی ہیں۔ مشہور امریکن مصنف Hendrich Van Loon کہتا ہے کہ ”یہ لٹریچر جس کی سب سے زیادہ مانگ امریکن یونیورسٹیوں میں ہے گندگی، فحش اور بیہودگی کا بدترین مجموعہ ہے جو کسی زمانہ میں اس قدر آزادی کے قیام بلکہ میں پیش نہیں کیا گیا۔“ پھر وہ نو صنفیوں کے نوجوان آپس میں صنفیات پر نہایت اور بے باکی سے مباحثے کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ملکی تجربات کی طرف قدم بڑھایا جاتا ہے لڑکے اور لڑکیاں مل کر Petting parties کے لیے نکلتے ہیں جن میں شراب اور سگریٹ کا استعمال خوب آزادی سے ہوتا ہے اور ناچ رنگ سے پورا لطف اٹھایا جاتا ہے۔ لینڈ سے کا اندازہ چکے ہائی اسکول کی کم از کم ۵۴ فی صدی لڑکیاں مدرسہ چھوڑنے سے پہلے خراب ہو چکی ہیں اور بعد کے تعلیمی مایوس میں اوسط اس سے بہت زیادہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ:-

”لڑکیاں خود اس چیز کے لیے اُن لڑکوں سے اصرار کرتی ہیں جن کے ساتھ وہ (نرمی شافل کے لیے) جاتی ہیں، اور اس قسم کے ہیجانوں کی طلبتے ایک پر فریب طریقہ سے وہ اتنی ہی دراز دست، Aggressive، ہوتی ہیں جتنے خود لڑکے ہوتے ہیں۔“

۱۔ How I can get married P. 172

۲۔ Revolt of Modern Youth. P. 57

دوسری جگہ لکھا ہے کہ:—

”ہائی اسکول کا لڑکا بے قابو ہائی اسکول کی لڑکی کے اہلہ جذبات کی شدت میں بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ عموماً لڑکی ہی پیش قدمی کرتی ہے، خواہ وہ کسی قسم کی ہو، اور لڑکا اس کے اشاروں پر نایا چاہے۔“

تین زبردست محرکات مدرسے اور کالج میں پھر بھی ایک قسم کا ڈسپلن ہوتا ہے جو کسی نہ کسی حد تک آزاد می مل میں رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن یہ نوجوان جب تعلیم گاہوں میں متسلل جذبات، گہری ہوی عادات اور ایک سراسر شہوانی باحول میں پرورش کیا جوا نظریہ حیات نے کر زندگی کے وسیع تر عملی میدان میں قدم رکھتے ہیں تو ان کی شورش تمام حدود و قیود سے آزاد ہو جاتی ہے۔ یہاں ان کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے ایک پورا آتش خانہ موجود ہوتا ہے اور ان بھڑکے ہوئے جذبات کی تسکین کے لیے ہر قسم کا سامان بھی کسی وقت کے بغیر فراہم ہو جاتا ہے۔ ایک امریکن رسالہ میں ان اسباب کو جن کی وجہ سے دماغ بد اخلاقی کی غیر معمولی اشد ہو رہی ہے، اس طرح بیان کیا گیا ہے:—

”تین شیطانی قوتیں ہیں جن کی تثلیث آج ہماری دنیا پر چھا گئی ہے اور یہ تینوں ایک جہنم کی تخلیق کر رہی ہیں فحش لٹریچر جو جنگ فطیم کے بعد سے حیرت انگیز رفتار کے ساتھ اپنی بے شرمی اور کثرت اشاعت میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ متحرک تصویریں جو شہوانی محبت کے جذبات کو نہ صرف بھڑکاتی ہیں بلکہ عملی سبق بھی دیتی ہیں۔ عورتوں کا گلا ہوا اخلاقی میاں جو ان کے لباس اور بے اوقات ان کی ہنگامی، اور سگریٹ کے روز افزوں استعمال اور مردوں کے ساتھ ان کے ہر قید و امتیاز سے نا آشنا تھا

میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہمارے ہاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ان کا نتیجہ
یہی تہذیب و معاشرت کا زوال اور آخر کار کال تباہی ہے۔ اگر ان کو نہ روکا گیا
تو ہماری تاریخ بھی روم اور ان دوسری قوموں کے مثل ہوگی جن کو یہی نفس
پرستی اور شہوانیت ان کی شراب اور عورتوں اور نالچ رنگ سمیت فنا کے محاش
آنا چکی ہے۔

یہ تین اسباب جو تمدن و معاشرت کی پوری فضا پر چھائے ہوئے ہیں ہر اس جوان
مرد اور جوان عورت کے مذاہن میں ایک دائمی تحریک پیدا کرتے رہتے ہیں جس کے جسم
میں تھوڑا سا بھی گرم خون موجود ہے۔ فواحش کی کثرت، اس تحریک کا لازمی نتیجہ ہے۔
فواحش کی کثرت جن عورتوں نے زنا کاری کو مستقل پیشہ بنالیا ہے ان کی تعداد کم سے کم
اندازہ چار اور پانچ لاکھ کے درمیان ہے۔ یہ شیطان کی باضابطہ فوج ہے۔ مگر امریکہ کی زندگی
کو ہندوستان کی زندگی پر تیس دیکھیے۔ وہ خاندانی زندگی نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایسی عورت
ہے جو کل تک کوئی آزاد پیشہ کرتی تھی۔ بری محبت میں خراب ہو گئی اور قحبہ خانے میں آن بھٹی
چند سال یہاں گزارے گی۔ پھر اس کام کو چھوڑ کر کسی دفتر یا کارخانہ میں ملازم ہو جائے گی۔

تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ امریکہ کی ۵۰ فی صدی زندگی خائنی ملازموں (Domestic
servants) میں سے بھرتی ہوتی ہیں اور باقی پچاس فی صدی ہسپتالوں و دفتروں
اور دوکانوں کی ملازمتیں چھوڑ کر آتی ہیں۔ عموماً پندرہ اور بیس سال کے درمیان عمر میں یہ
پیشہ شروع کیا جاتا ہے اور پچیس تیس سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد وہ عورت جو کل تک زندگی
میں قحبہ خانے سے متصل ہو کر کسی دوسرے آزاد پیشے میں چلی جاتی ہے لے اس سے اندازہ کیا

مجانہ ہے کہ امریکہ میں چار پانچ لاکھ رٹیلوں کی موجودگی درحقیقت کیا معنی رکھتی ہے۔

قہر خانوں کے علاوہ بھرت، Call Houses اور Assignment Houses

ہیں، جو اس غرض کے لیے آراستہ رکھے جاتے ہیں کہ ”شریف“ اصحاب اور خواتین جبہ باہم ملاقات فرمانا چاہیں تو وہاں ان کی ملاقات کا انتظام کر دیا جائے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ایک شہر میں ایسے ۷۷ مکان تھے۔ ایک دوسرے شہر میں ۴۴۔ ایک اور شہر میں ۲۲۔ ان مکانوں میں صرف بن بیاہی خواتین ہی نہیں جاتیں بلکہ بہت سی بیاہی ہوئی خواتین کا بھی وہاں گزر جوتا رہتا ہے۔ ایک مشہور ریفر مار کا بیان ہے کہ نیویارک کی شادی شدہ آبادی کا پورا ایک تہائی حصہ ایسا ہے جو اخلاقی اور جسمانی حیثیت سے اپنی ازدواجی ذمہ داریوں میں وفا دار نہیں ہے۔ اور نیویارک کی حالت ملک کے دوسرے حصوں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔“

امریکہ کے مصلحین اخلاق کی ایک مجلس (Committee of fourteen)

کے نام سے مشہور ہے۔ اس مجلس کی طرف سے بد اخلاقی کے مرکوزوں کی تلاش اور ملک کی اخلاقی حالت کی تحقیقات اور اصلاح اخلاق کی عملی تدابیر کا کام بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے

اس کی رپورٹوں میں بیان کیا گیا ہے کہ امریکہ بھرتے رقص خانے، ناٹ کلب، Beauty Saloons، اور Hair Massage Manicure - Shops

Dressing ہیں قریب قریب کے سب باقاعدہ قہر خانے بن چکے ہیں، بلکہ ان سے بڑے

۱ Prostitution in the United States. P. 138 - 39

۲ Ibid. P. 96

۳ Herself. by Dr. Lowrey. P. 116

کیونکہ وہاں ناقابل بیان افعال کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔

امراض خبیثہ | فواحش کی اس کثرت کا لازمی نتیجہ امراض خبیثہ کی کثرت ہے۔ اندازہ کیا گیا ہے

کہ امریکہ کی قریب قریب ۹ فی صدی آبادی ان امراض سے متاثر ہے۔ انسائیکلو پیڈیا

برٹانیکا سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کے سرکاری دواخانوں میں اوسطاً ہر سال آتشک کے ۱۲ لاکھ

اور سوزاک کے ایک لاکھ ۶۰ ہزار مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ ۶۵۰۰ دواخانے صرف انہی

امراض کے لیے مخصوص ہیں۔ مگر سرکاری دواخانوں سے زیادہ موجودہ پرائیویٹ ڈاکٹروں

کا ہے جن کے پاس آتشک کے ۶۱ فی صدی اور سوزاک کے ۸۹ فی صدی مریض جاتے ہیں

(ملاحظہ ہو جلد ۲ صفحہ ۴۷) اتیس اور چالیس ہزار کے درمیان بچوں کی اموات صرف موروثی

آتشک کی بدولت ہوتی ہیں۔ وق کے سوا بقیہ تمام امراض سے جتنی موتیں واقع ہوتی ہیں

ان سب سے زیادہ تعداد ان اموات کی ہے جو صرف آتشک کی بدولت ہوتی ہیں۔

سوزاک کے متعلق ماہرین کا کم سے کم تخمینہ یہ ہے کہ ۶۰ فی صدی جوان اشخاص اس مرض

میں مبتلا ہیں جن میں شادی شدہ بھی ہیں اور غیر شادی شدہ بھی۔ امراض نسوان کے

ماہرین کا متفقہ بیان یہ ہے کہ شادی شدہ عورتوں کے اعضا جنسی پر چھنے آپریشن کئے جاتے ہیں

ان میں سے ۵۰ فی صدی ایسی نکلتی ہیں جن میں سوزاک کا اثر پایا جاتا ہے۔ لہ

طلاق اور تفریق | ایسے حالات میں خاندان کا نظم و آواز و آواز کا مقدس رابطہ قائم رہنا قریب

قریب ناممکن ہے۔ آزادی کے ساتھ اپنی روزی کمانے والی عورتیں جن کو شہوانی ضروریات

کے سوا اپنی زندگی کے کسی شعبہ میں بھی مرد کی ضرورت نہیں ہے، اور جن کو شادی کے بغیر آسانی

کے ساتھ مرد مل بھی سکتے ہیں، شادی کو ایک فضول چیز سمجھتی ہیں جدید طغیانی اور مادہ پرستانہ خیالات

کے ساتھ مرد مل بھی سکتے ہیں، شادی کو ایک فضول چیز سمجھتی ہیں جدید طغیانی اور مادہ پرستانہ خیالات

نے ان کے وجدان سے یہ احساس نکلوں کہ شادی کے بغیر کسی شخص سے تعلقات رکھنا کوئی عیب یا گناہ ہے۔ ہوسانہی کو بھی اس ماحول نے اس قدر بے حس بنا دیا ہے کہ وہ ایسی عورتوں کو قابلِ نفرت یا لامرستہ نہیں سمجھتی۔ سچ لہٰذا سے امریکہ کی عام لڑکیوں کے خیالات کی ترجمانی ان الفاظ میں کرتا ہے :-

”میں شادی کیوں کروں۔ میرے ساتھ کی جن لڑکیوں نے گذشتہ دو سال میں شادیاں کی ہیں۔ ہر دس میں سے پانچ کی شادی کا انجام طلاق پر ہوا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس زنا کی ہر لڑکی محبت کے معاملہ میں آزادی عمل کا فطری حق رکھتی ہے۔ ہم کو منع عمل کی کافی تدبیریں معلوم ہیں۔ اس ذریعہ سے یہ خطرہ بھی دور کیا جاسکتا ہے کہ ایک حرامی بچے کی پیدائش کوئی پیچیدہ صورت حال پیدا کر دے گی۔ ہم کو یقین ہے کہ روایتی طریقوں کو اس جدید طریقہ سے بدل دینا کامن سنس کا مقتضایہ ہے۔“

ان خیالات کی بے شمار عورتوں کو اگر کوئی چیز شادی پر آمادہ کرتی ہے تو وہ مشترکہ جذبہ محبت ہے لیکن اکثر یہ جذبہ بھی دل اور روح کی گہرائی میں نہیں جوتا، بلکہ محض ایک عارضی کشش کا نتیجہ ہوتا ہے۔ خواہشات کا نشہ اتر جانے کے بعد زوجین میں کوئی الفت باقی نہیں رہتی بیزح اور عادات کی ادنیٰ تا موافقت ان کے درمیان منافرت پیدا کر دیتی ہے۔ آخر کار عدالت میں طلاق یا تفریق کا دعویٰ پیش ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سے لگتا ہے کہ۔

”۱۹۳۲ء میں ڈنور میں ہر شادی کے ساتھ ایک واقعہ تفریق کا پیش آیا۔ اور ہزاروں شادیوں کے مقابلہ میں ایک مقدمہ طلاق کا پیش ہوا یہ حالت محض ڈنور ہی کی نہیں ہے۔ امریکہ کے تقریباً تمام شہروں کی قریب قریب یہی حالت ہے۔

پھر وہ کہتا ہے کہ :-

”طلاق اور تفریق کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اور اگر یہی حالت رہی مگر
امید ہے، تو غالباً ملک کے اکثر حصوں میں جتنے شادی کے کانسس دیے جائیں گے
تنے ہی طلاق کے سہارے پیش نہیں آئے۔“

”کچھ عرصہ ہو کہ Detroit کے اخبار Free Press میں ان حالات
پر ایک مضمون شائع ہوا تھا جس کا ایک فقرہ یہ ہے۔

”ساحوں کی کمی، طلاقوں کی زیادتی، اور علاج کے بغیر مستقل یا عارضی ناجائز تعلقات
کی کثرت یہ معنی رکھتی ہے کہ ہم حیوانیت کی طرف واپس جا رہے ہیں، بچے پیدا کرنے کی
فطری خواہش مٹ رہی ہے، پیدا شدہ بچوں سے غفلت کی جا رہی ہے، اور اس امر کا
احساس رخصت ہو رہا ہے کہ خاندان اور گھر کی تعمیر، تہذیب اور آزادی حکومت
نے بقا کے لیے ضروری ہے، بلکہ اس کے برعکس تہذیب اور حکومت کے انجام سے ایک
بے دردانہ بے اعتنائی پیدا ہو رہی ہے۔“

طلاق و تفریق کی اس کثرت کا علاج اب یہ نکالا گیا ہے کہ Companionate

marriage یعنی آزمائشی علاج کو رواج دیا جائے۔ مگر یہ علاج اصل مرض سے بھی بدتر ہے آزادی

علاج کے معنی یہ ہیں کہ مرد اور عورت ”پرانے فیشن“ کی شادی کیے بغیر کچھ عرصہ تک باہم مل کر رہیں۔

اگر اس یکجائی میں دل سے دل مل جائے تو شادی کر لیں۔ ورنہ دونوں الگ ہو کر کہیں اور

قسمت آزمائی کریں۔ دوران آزمائش میں دونوں کو اولاد پیدا کرنے سے پرہیز کرنا لازم ہے،

کیونکہ بچے کی پیدائش کے بعد ان کو باضابطہ علاج کرنا پڑے گا۔ یہ وہی چیز ہے جس کا نام روس میں
آزاد محبت (Free Love) ہے۔

قوی خودکشی انفس پرستی، ازدواجی ذمہ داریوں سے نفرت، خاندانی زندگی سے بیزاری، اور ازدواجی تعلقات کی ناپائیداری۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے عورت کے دل سے اُس جذبہ اور ری کو فنا کر دیا ہے جو نسوانی جذبات میں سب سے زیادہ اشرف و اعلیٰ روحانی جذبہ ہے اور جس کے بقاء پر نہ صرف تمدن و تہذیب بلکہ انسانیت کے بقا کا انحصار ہے۔ برٹھ کنٹرول، استعاضہ حمل اور قتل اطفال اسی جذبہ کی موت سے پیدا ہوئے ہیں۔ برٹھ کنٹرول کی معلومات ہر قسم کی قانونی پابندیوں کے باوجود ممالک متحدہ امریکہ میں ہر جوان لڑکی اور لڑکے کو حاصل میں منع حمل کا سامان بھی آزادی کے ساتھ دوکانوں پر فروخت ہوتا ہے۔ عام آزاد عورتیں تو درکنار رسول اور کاجوں کی لڑکیاں بھی اس سامان کو بیٹھ اپنے پاس رکھتی ہیں، تاکہ اگر ان کا دوست اتفاقاً اپنا سامان بھول آئے تو ایک پر لطف شام ضائع نہ ہونے پائے۔ بیج لینڈ سے لکھا ہے :-

”ایسی اسکول کی عمر دانی ۴۹۵ لڑکیاں جنہوں نے خود مجھ سے اقرار کیا کہ انھوں لوگوں سے معنی تعلقات کا تجربہ ہو چکا ہے، ان میں سے صرف ۲۵ ایسی تھیں جن کو حمل بغیر عیا تھا۔ ان میں سے بعض تو اتفاقاً گئی تھیں لیکن اکثر کو منع حمل کی موثر تدابیر کا کافی علم تھا۔ یہ واقعیت ان میں اتنی عام ہو چکی ہے کہ لوگوں کو اس کا صحیح اندازہ نہیں ہے۔“

کنواری لڑکیاں ان تدابیر کو اس لیے استعمال کرتی ہیں کہ ان کا عیب چھپا رہے۔ شادی عورتیں اس لیے ان سے استفادہ کرتی ہیں کہ بچہ کی پیدائش سے نہ صرف ان پر تربیت اور تعلیم کا بار پڑ جاتا ہے، بلکہ شوہر کو طلاق دینے کی آزادی میں بھی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور تمام عورتیں اس لیے ماں بننے سے نفرت کرنے لگی ہیں کہ زندگی کا پورا پورا لطف اٹھانے کے لیے

ان کو اس جنجال سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نیز اس بے بھی کہ ان کے نزدیک بچے جننے سے ان کے جن میں فرق آجاتا ہے۔ بہر حال اسباب خواہ کچھ بھی ہوں۔ ۹۵ فی صدی تعلقات مرد و زن ایسے ہیں جن میں اس تعلق کے فطری نتیجے کو منع عمل کی تدبیروں سے روک دیا جاتا ہے۔

باقی ماندہ پانچ فی صدی حوادث جن میں اتفاقاً عمل قرار پاتا ہے، ان کے بے ساختہ اور قتل المفل کی نہ ہیریں موجود ہیں۔ جی لنڈ سے کا بیان ہے کہ امریکہ میں ہر سال کم از کم ۱۵ لاکھ عمل ساقط کیے جاتے ہیں۔ اور ہزار ہا بچے پیدا ہونے ہی قبل کر دیے جاتے ہیں۔

روس کی مثال یہ ہیں اس نظام معاشرت کے ثمرات جو سادات مرد و زن، اور عورتوں کے معاشی استقلال، اور حریتِ نسوان کی تثلیث پر تعمیر کیا گیا ہے۔ ہم نے صرف امریکہ کے حالات پر ایک سرسری نظر ڈالی ہے لیکن کم و بیش یہی حال ان تمام ممالک کا ہے جنہوں نے ان اصولِ ثلاثہ پر اپنی معاشرت کی تنظیم کی ہے، خواہ وہ انگلستان ہو یا فرانس، یا جرمنی بلکہ ان سب سے زیادہ بدتر اخلاقی حالت روس کی ہے کیونکہ وہاں اس نظام معاشرت کی پشت پر ایک انتہا درجہ کا مادہ پرستانہ فلسفہ بھی موجود ہے جس نے تمام ان اخلاقی معیاروں کا خاتمہ کر دیا ہے جن پر ابتدا سے آفریش سے لیکر اب تک انسانی تہذیب و شرافت کی بنیاد قائم تھی۔ امریکہ اور یورپ ابھی تک برائے نام سچی ہیں اوسچی اخلاقیات کا کچھ نہ کچھ اثر وہاں موجود ہے۔ مگر روس اس چوے کو بھی اتار کر کیونٹ ہو چکا ہے۔ ایک پٹا کیونٹ مادیت کے سو کسی مذہب یا کسی اخلاقی فلسفہ کا قائل نہیں اور مادیت کی نگاہ میں اخلاق کوئی چیز نہیں۔ اخلاقی تصورات محض وہم ہیں جن کو پورٹو د ا طبقہ نے اختراع کر لیا ہے۔ لمبی خواہشات اور ان کو پورا کرنے کے لمبی وساکی

Manhood and Marriage. by Mactaddan. P 82

Revolt of Modern Youth. P. 130

ایک نادی حقیقت میں، اور ایک نادی حقیقت کو اپنے طبعی ڈھنگ پر ہی ظاہر ہونا چاہیے اس جدید فلسفہ نے روس میں جو نیا اخلاقی ڈھنگ حقیقت غیر اخلاقی نظریہ پیدا کیا ہے اس کا توجہ آزاد محبت (Free Love) کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ یعنی مرد اور عورت کے شہوانی تعلق میں اقرب و غریب وہی آزادی جو حیوانات کو حاصل ہے۔ لڑکیاں اور لڑکے بہائم کی طرح آزادی کے ساتھ ملیں۔ اگر چاہیں تو اپنے اس تعلق کو باطنی ربط و ربط رجسٹر کرالیں، اور جب دل بھر جائے تین روپ (تقریباً ۴ آنہ) فیس داخل کر کے Zags office سے طعنہ لگا کر روانہ حاصل کر لیں طمع اور سفاح میں درحقیقت کوئی قانونی یا اخلاقی امتیاز نہیں، نہ ایک طعنی بچہ کسی حیثیت سے حامی بچے سے ممتاز ہے۔

رات کدھر جا رہا ہے! یہ آخری منزل ہے اس سفر کی جس کا آغاز محض منہ اور ہاتھ کھولنے کی شئی اجازت سے کیا جا رہا ہے۔ اسلام میں آزادی کی جو آخری حد ہے، وہ اس سفر کا پہلا قدم ہے اور اس کا آخری قدم دوزخ کے دروازے پر ہے۔ آزادی نسل کے حامی یہ سب کچھ سن کر ضرور کہیں گے کہ حاشا و کلا، ہم اس مذہب جانے کا ہرگز ارادہ نہیں رکھتے مگر ہم آپ ارادہ فرمائیں یا نہ فرمائیں، جس ٹرین پر آپ سوار ہو رہے ہیں وہ اسی طرف جا رہی ہے اور آخری منزل تک پہنچے بغیر نہ رکے گی۔ ایمویں صدی میں یورپ کے جن مفکرین نے اس تحریک کو جاری کیا تھا ان کے بھی حاشیہ خیال میں نہ تھا کہ یہ ٹرین اس منزل تک جائے گی۔ وہ سب اپنے مذہب کے بلند اخلاقی معیارات کو مانتے تھے اور ان کا ہرگز یہ ارادہ نہ تھا کہ ان کی سوسائٹی اخلاقی پستی کے اس جہنم میں اتر جائے۔ لیکن انسانی فطرت کی اہم حقیقتوں کو نظر انداز کر کے جس غیر متوازن طرز معاشرت کی انہوں نے بنا ڈالی تھی اس کا طبعی انجام یہی تھا، اور اب اس انجام کو دیکھ لینے کے بعد جو لوگ اس راستہ پر

چلین گئے وہ بھی خواہ کتنے ہی معصوم ارادوں کے ساتھ چلیں، آخر کار اسی انجام تک پہنچیں جو
 رہیں گے۔ گذشتہ تیس چالیس سال کے اندر مغرب کی اس اندہی تقلید کے طفیل سے ابتدائی مرحلہ
 تو آپ لے کر چکے ہیں۔ آپ کی سوانحی میں بھی ایک اچھا خاصا ایجان انگیز ماحول تیار ہو چکا ہے
 آپ کے پرلے بدترین قسم کا فحش لٹریچر شائع کر رہے ہیں جس کو آپ کی نوجوان نسلیں شوق
 سے پڑھ رہی ہیں۔ عرباں تصویریں اور آبرو باختہ عورتوں کی شبیہیں ہر جوان لڑکے اور
 لڑکی تک پہنچتی ہیں۔ آپ کے گھروں میں مگرافون پر نہایت رکب اور گندے بازاری گیت
 بچے۔ بچے ہیں۔ سینما میں روزانہ فحش کاری کا سبق دیا جا رہا ہے جہاں سے ہر جوان دل چاہے
 اندر رشتہ اور رومان کا بے چین دلولہ لے کر آتا ہے۔ آپ کی خواتین کے لباس میں آمہ آمہ
 عربی بڑھ رہی ہے "سوشل لائف" میں علی حصہ لینے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ معاشی
 استقلال کا سبق بھی ان کو دیا جا رہا ہے۔ سیاسی اور اجتماعی سرگرمیوں کی طرف ان کے دل
 "تھار" ہیں۔ آپ کی خواتین اپنی ہر ادا سے ظہر کر رہی ہیں کہ گھر کی چار دیواری سے نکل
 آنے کے لیے ان کے دل بے تاب ہیں۔ بہت سی خواتین اپنی فرنگی بہنوں کی طرح باہر آچکی
 ہیں اور جو نہیں آئی ہیں ان کے دل سے بھی جاب امتحان چاہے۔ پردے میں رہنے کے باوجود
 اپنی زینت اور اپنے حسن کو مردوں کے سامنے ظاہر کر دیئے گا کوئی امکانی موقع ہاتھ سے
 نہیں دیا جاتا۔ یہ سب آثار شہادت دے رہے ہیں کہ آپ کی ٹرین بھی اسی منزل مقصود
 کی طرف چل پڑی ہے جس کی طرف اریجہ اور یورپ کی ٹرین جا چکی ہے۔ پھر جب یاپ
 کا راستہ ہے اور اس راستہ کی وہ منزل مقصود ہے، تو آپ اس کے لیے قرآن و حدیث
 سے پروانہ راہداری حاصل کرنے کی سعی کیوں فرماتے ہیں۔ جو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 پر اترا تھا وہ تو اس راستہ پر ایک قدم بھی آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ جو حدیث نبی عربی

علیہ الصلوٰۃ والسلام سے منقول ہے اس کو ساتھ لے کر تو آپ اس راستہ کی طرف بھیجے
 گئے اور وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو اسی طرف جانا ہے تو ایک دوسرا قرآن نصیف کرنا
 ہوگا۔ ایک نیا مجبومہ احادیث وضع کرنا ہوگا۔ لیکن یہ تکلیف آخر آپ کیوں اٹھائیں۔
 آسمان مغرب سے جو وحی نازل ہو رہی ہے کیا وہ کافی نہیں؟ (باقی)

مرآۃ المثنوی

مرتبہ

غالب قاضی تلمذ حسین صاحب ایم اے رکن دارالترجمہ

مثنوی مولانا روم کا بہترین ایڈیشن جس میں مثنوی شریف کے منتشر مضامین کو ایک سلسلہ کے
 ساتھ اس طور پر مرتب کیا گیا ہے کہ پڑھنے والا مولانا کے مدعا اور ان کی تعلیم کو بڑی
 آسانی سے سمجھتا چلا جاتا ہے کئی انڈکس اور فہرستیں بھی ہیں جنکی مدد سے آپ حسبہ مشا
 جو شعر چاہیں نکال سکتے ہیں۔ ایک بسیط فرہنگ بھی ملے ہے۔ غرض یہ کہ اس کتاب نے
 مثنوی شریف سے فائدہ اٹھانیکے لیے ایسی سہولت مہیا کر دی ہے کہ ایک شخص بڑی
 آسانی سے کتاب کے مطالب پر عبور حاصل کر سکتا ہے

کاغذ کتابت طہاعت بہترین جلد نہایت اعلیٰ قیمت عکہ انگریزی ریکوہ عثمانیہ

دفتر ترجمان القرآن سے طلب کیجئے

مطبوعات

طلوع اسلام [ماہوار رسالہ۔ زیر ادارت جناب سید نذیر نیازی جی پچھلے سالانہ نمبر ۲۵۔ پیکوٹ

روڈ۔ لاہور۔

اردو زبان کی صحافت میں طلوع اسلام کے اجراء سے ایک بلند پایہ رسالہ کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ ان انواع پسند رسالوں میں سے نہیں ہے جن میں ہر طب و یا بس کو جمع کر دیا جاتا ہے بلکہ اس کا ایک خاص دائرہ بحث اور ایک مخصوص خط مشی ہے جس کی پوری پابندی کی جاتی ہے۔ اس کا خاص موضوع عمرانیات ہے جو ریاسات معاشیات، تمدن و معاشرت اور تاریخ پر حاوی ہے۔ اس کی پالیسی عمرانی مسائل میں اسلامی نقطہ نظر کی نمایندگی ہے جس کی وجہ سے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ سید نذیر نیازی صاحب جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بہترین پسند اور میں سے ہیں اور ان سے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ رسالہ ان کی ادارت میں اپنے مقصد کو باحسن وجہ پورا کرے گا۔ ترتیب اور مضامین کے انتخاب میں ابھی بہت کچھ اصلاح و ترقی کی ضرورت ہے، خصوصاً جو بلند مقصد ان کے پیش نظر ہے وہ ایسے مضامین چاہتا ہے جو زیادہ تحقیق اور زیادہ غور و فکر کے بعد لکھے جائیں۔ عمرانیات پر معلومات فراہم کرنا اور ساریج الوقت نظریات کی ترجمانی کر دینا آسان تر ہے۔ مگر عمرانی مسائل میں اسلام کے نقطہ نظر کو سمجھنا اور عمرانیات کو اسلامی سانچے میں ڈھال دینا بڑی وقت نظر اور اجتہادی قوت چاہتا ہے۔ یہ کام بغیر اس کے نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف حکمت اسلامی اور اسرار شریعت پر گہری نظر ہو اور دوسری طرف عمرانیات

جس پر اختلاف نہ کیا گیا ہو۔ لیکن یہ سب امور اس پر منحصر ہیں کہ ایڈیٹر کو ہم خیال مددگاروں کی ایک جماعت ملے گی اور وہ اس کے لیے اور خوش مذاق اہل علم کی ایک وسیع تر جماعت رسالہ کی خریداری سے بے بہم پہنچ جائے۔ بد قسمتی سے یہی دو چیزیں ہماری قوم میں مفقود ہیں اور انہی کا فقدان کام کرنے والوں کی جیت پرست کر رہا ہے۔ خدا کرے کہ اس باب میں سید ندیر نیازی صاحب کچھ خوش قسمت ثابت ہوں۔ (۱-م)۔

Genuine Islam

آل ملایا مسلم شہری ہوسائٹی کا ماہوار رسالہ قیمت سالانہ

پانچ روپیہ ملنے کا پتہ ۲۰۱-بی وکٹوریہ اسٹریٹ، سنگاپور۔

یہ ایک اعلیٰ معیار کا انگریزی رسالہ ہے۔ جو اپنی شان میں یورپ کے کسی بلند پایہ سے کم نہیں ہے۔ مضامین کا معیار بھی بلند ہے۔ اور ان میں اچھے معنوں میں انجمنوں نے صحیح اسلامی تعلیمات کو پیش کیا ہے۔ مارچ کے پرچہ میں جج پر دو مفید مقالے۔ ایک نو مسلم مغربی قانون اور ایک لائق ملبوئی مسلمان کے علم سے ہیں کلہ طبع کے حقائق جسٹس ایم پی۔ اکبر کا مقالہ پڑھنے کے لائق ہے۔ مشرف الہ طبع گو بجا کا معنوں ”منشئ صد اقت“ اور مولانا عبد العظیم صدیقی کا خطبہ ”محاسن اسلام“ اور فوکیو بونوری کے پروفیسر مسٹر لاس کا مقالہ ”اخوت اسلامی“ اور ڈاکٹر خیری کا مقالہ ”کیا اگر تیسے مسلمان تھا بھی قابل دید ہیں۔ رسالہ کے آخر میں تمام عالم اسلام کی خبروں کے خلاصے ہوتے ہیں۔ (۱-م)۔

The Islam

انجمن خدام الدین لاہور کا نیم ماہی رسالہ۔ چند سالانہ دو روپیہ۔

مولانا احمد علی صاحب ناظم انجمن خدام الدین کئی سال سے تعلیمات اسلامی کی اشاعت کے لیے جو غصانہ کوششیں کر رہے ہیں، ان میں ایک تازہ اضافہ اس انگریزی مہنت دار پرچہ کا اجراء ہے۔ اس میں دینی تبلیغ کے علاوہ سیاسی معاملات میں بھی اسلامی نقطہ نظر کی نمایندگی کی جاتی ہے۔

اور اسلامی تہذیب کے متعلق مفید علمی مضامین اس پر خرید ہیں۔ (۱-م)۔

سالنامہ شاہکار | سالنامہ شاہکار کا رتن ہے جس پر اس سے قبل ان صفحات میں تبصرہ کیا جا چکا ہے، حال میں اپنا سالنامہ شائع کیا ہے۔ ۱۶۰ صفحات کا ضخیم پرچہ جو علمی و ادبی مضامین، افسانوں، ناولوں، غزلوں اور تصویروں کی گونا گونی سے لبریز ہے۔ افسانوں میں خواجہ غلام الہدیٰ صاحب کا افسانہ ”قافنی مجرم“ اپنے پاکیزہ اور لطیف خیالات اور شایستہ انداز بیان کے لحاظ سے نہایت خوب ہے کاشس ہمارے ادبی پرچے ایسے ہی افسانے شائع کیا کریں شاہکار جیسے سہ سے رسالہ میں بعض ادبی درجہ کی تصویریں دیکھ کر حیرت ہوئی۔ خصوصاً ”موادی کلغروش“ والی تصویر اس قابلِ دقتی کہ اسے اس رسالہ میں جگہ دی جاتی۔ ”آرٹ“ انسان کے لطیف جذبات کو ظاہر کرنے کا ایک ذریعہ ضرور ہے، مگر لطافت کا لازمی عنصر پاکیزگی ہے۔ بے جانی اور عریانی ہرگز آرٹ نہیں ہے۔ اہلِ مذہب کی نفس پرستی نے جہاں دوسری بہت سی لطیف چیزوں کو گندہ کیا ہے آرٹ ہی کی گندگی میں آلودہ ہو کر رہ گیا ہے۔ وہاں ہر بے جانی کا نام آرٹ ہے، اور جب کسی چیز کو اس مقدس نام سے موسوم کر دیا جائے تو وہ خواہ کتنی ہی پائیدار تہذیب سے مری ہوئی ہو، کوئی اس پر حریف گیری نہیں کر سکتا۔ بہت سے تصویریں، ننگے ناچ رکھیں جذبات کو انتہائی شدت کے ساتھ ظاہر کرنے والی ایک ننگ اور ایسی ہی بہت سی چیزیں صحن آرٹ کا بیل لگ جانے کی بدولت اخلاقی اعتبار کی گرفت سے آزاد ہو گئی ہیں لیکن ہماری دراندہ قوم کو ایسی بہت کم تصویریں کام کرنا ہے۔ اسے ایک زوال پذیر تہذیب کے ان تباہ کن کھلونوں۔ دور ہی رکھنا بہتر ہے قیمت ۷ روپے علاوہ معمول ڈاک۔ لینے کا پتہ دفتر شاہکار، لاہور۔ (۱-م)۔

استقلال | ہفتہ وار ادارت مولانا سلطان الحق صاحب قاسمی وغیرہ چند سالانہ تین سو تمام اشاعت دو بند ضلع سہارنپور۔

اساتذہ و یونین کی صفائی سرگرمیوں میں اس اخبار کا اچھا ایک جدید اضافہ ہے۔ نثری اور
سیاسی مسائل پر پیچیدہ اظہار خیال اور دارالعلوم کے مقاصد کی حمایت اس کا مسلک ہے۔ (۱-م) سید
الاحسان، اہوار۔ زیر اوارت جناب محمد عسکری صاحب نقوی۔ چند سالانہ چار روپیہ مقام اشفاق
حضرات اہل تشیع کی جانب سے ہر سال حال میں ہماری ہوا ہے زیادہ تر یہی مضامین ہوتے
ہیں، اور دوسرے علمی و سیاسی مضامین کو بھی جگہ دیکھائی ہے۔ مولانا سید علی نقی صاحب کا ایک سال
مضمون "تفسیر القرآن" کے عنوان سے شائع ہو رہا ہے۔ (۱-م)۔

احمد علی امین دار۔ زیر اوارت جناب جمال احمد صاحب زیری۔ چند سالانہ تین روپیہ مقام
اشاعت: دہلی۔

ایک متوسط درجہ کا سیاسی و ادبی پرچہ ہے۔ مضامین میں کافی تنوع پایا جاتا ہے بعض مضامین
منفید معلومات پر مشتمل ہوتے ہیں، اور بعض دلچسپ و تقریباً چار صفحات تصویروں کے بے وقف
ہیں۔ مگر افسوس کہ فلم اشاروں کی تصویروں اور سینما کے مناظر کو یہاں بھی جلب انظار و جذب
توجہات کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ انجمنیت کے ایڈیٹر سے تو دنیا یہ توقع نہیں رکھتی کہ وہ بھی اس فن کے
اشاعت میں حصہ لیں گے۔ (۱-م)۔

دوسرے علمی امین دار۔ زیر محو انی جناب اشفاق احمد صاحب زاہدی۔ چند سالانہ پانچ روپیہ
مقام اشاعت: قندول باغ۔ دہلی۔

ایک معاصر سیاسی و اجتماعی پرچہ ہے جو حال میں دہلی سے جاری ہو رہا ہے۔ سیاسی خیالات
میں کافی آزاد خیالی پائی جاتی ہے۔ منفید علمی مضامین اور دلچسپ افسانے بھی شائع ہوتے رہے ہیں
لیکن انفراد بکرا ایلاد از حضرت مولانا شاہ حبیب جدر، صفحات ۲۵ صفحے لئے کا پتہ قاضی اشفاق علی
صاحب، محلہ قاضی محمدی، اکاکوری، ضلع لکھنؤ۔

ترجمان القرآن

علوم قرآنی حقائق ورمزاتی کا ذخیرہ

مؤلف

سید ابوالاعلیٰ ہودہ دیوبند

مفت محمد شفیع

مفت محمد شفیع

الجمہوری اسلام

تالیف

سید ابوالاعلیٰ مودودی

مختصر فہرست مضامین حسب ذیل ہے۔

اسلامی جہاد کی حقیقت | اس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کی تعلیم جہاد کن اہم مسائل پر مشتمل ہے۔
لہذا ہم تمدن میں روم جہاد کا کیا مرتبہ ہے۔

افغانہ جنگ | وہ افغان جن کے لیے قرآن نے وفاعی جنگ کا حکم دیا ہے۔
مصلحانہ جنگ | اصنافی جنگ کے اصول و مقاصد کی تشریح اور اس کے اثرات و نتائج کا
جو اس نوع کی جنگ پر کیے جاتے ہیں۔

اشاعت اسلام اور تلوار | دعوت تبلیغ کے متعلق اصول تعلیم اسلامی کی تشریح اور اس کی تحقیق کہ
اشاعت اسلام میں تلوار کا کیا حصہ ہے۔

قوانین جنگ | اسلام سے قبل کے وشیانہ و قیامے جنگ اور ان میں اسلام کی اصلاحات
جنگ و سرے مذاہب میں | جنگ کے متعلق ہندو مذہب، بودھ مذہب، مسیحیت اور عیسائیت کی تعلیمات
کی تشریح اور اسلام سے ان کا مقابلہ۔

جنگ اور تہذیب | جدید بین الاقوامی قانون جنگ کی تفصیل اور اسلامی قانون جنگ اس کے
مقامت (۱) قیمت جلد (۲) انگریزی (۳) اسکے ثنائیہ غیر جلد (۴) انگریزی (۵) اسکے ثنائیہ

دفتر جمال القرآن، حیدرآباد دکن

فہرست مضامین

ماہ ربیع الاول ۱۳۵۵ھ جلد ۸ - عدد (۳)

اشارات -	ابوالاعلیٰ مودودی ۱۹۳
مقالات -	
بشارات الانبیاء	جناب رفیع فیض حق صاحب ۲۰۶
وادی تلوئے سلطنت	پروفیسر یارون خاں شروانی ۲۲۳
تنزیل و تاویل -	
ایک نمبر و ایک نسقین	جناب مولانا محمد طاہر صاحب قاسمی ۳
رسائل و مسائل -	
سود پرودہ طلاق اور ہر	ابوالاعلیٰ مودودی ۲۴۹
مطبوعات -	۲۷۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اشارات

و"عقلیت" اور "فطرت" یہ دو چیزیں ہیں جن کا اشتہار گذشتہ دو صدیوں سے مغربی تہذیب نے زور شور سے دے رہی ہے۔ اشتہار کی طاقت سے کون انکار کر سکتا ہے جس چیز کو پیہم اور مسلسل اور بکثرت شعاہوں کے سامنے لایا جائے اور کانوں پر سٹکایا جائے، اس کے اثر سے انسان اپنے دل اور دماغ کو ہلکانک بچاؤ کا کام لے گا۔ بالآخر اشتہار کے زور سے دنیا نے یہی تسلیم کر لیا کہ مغربی علوم اور مغربی تمدن کی بنیاد سراسر عقلیت اور فطرت پر ہے۔ حالانکہ مغربی تہذیب کے تنقیدی مطالعہ سے یہ حقیقت بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ اس کی بنیاد عقلیت پر ہے۔ اس اصولِ نبوت کی متابعت پر، بلکہ اس کے برعکس اس کا پورا ڈھونڈنا اور خواہش اور ضرورت یہ ناہم نہ ہو کہ عرب کی نشاۃِ جدیدہ دراصل عقل اور فطرت کے خلاف ایک اجاوت تھی۔ اس نے عقول کو چھوڑ کر محسوسات اور مادیات کی طرف رجوع کیا۔ عقل کے بجائے محسوسات پر اعتماد کیا۔ عقلی ہدایت اور منطقی استدلال اور فطری وجدان کو رد کر کے محسوسات ہی سے ساری عقلی و فطرتی یا رقرار دیہ فطرت کی رہنمائی کو رد و دھکیل کر خواہش اور ضرورت کو رہنما بنا دیا۔ اس کے نتیجے میں انسان نے اپنے آپ کو عقل اور فطرت سے دور کر دیا۔ اس کی عقل اور فطرت کی رہنمائی کو رد کر دیا۔ اس کی عقل اور فطرت کی رہنمائی کو رد کر دیا۔ اس کی عقل اور فطرت کی رہنمائی کو رد کر دیا۔

حقیقت خود اہل مغرب سے بھی ہوئی تھی، اس لیے وہ عقل اور فطرت کے خلاف چلنے کے باوجود بھی
 بچتے رہے کہ انہوں نے جس "روشن خیالی" کے وہ رجحان کا افتتاح کیا ہے اس کی بنا "عقلیت"
 اور فطرت پر ہے۔ بعد میں اصل حقیقت کھلی مگر اعتراف کی جرأت نہ ہوئی۔ منافقت کے ساتھ اڈ
 پکتی اور خواہشات کی غلامی، اور مطالبات نفس و جسد کی بندگی عقلی استدلال اور ادعا کے
 فطرت کے پردے ڈالے جاتے رہے لیکن اب انگریزی محاورے کے مطابق "جی ٹیلے" سے بالکل
 باہر آ چکی ہے۔ "غیر معقولیت" اور خلافت و رزی فطرت کی لے اتنی بڑھ چکی ہے کہ اس پر کوئی پرو
 نہیں ڈالا جاسکتا۔ اس لیے اب مکمل مکمل عقل اور فطرت دونوں سے بغاوت کا اعلان کیا جا رہا
 ہے، علم اور حکمت کی مقدس فضا سے لے کر معاشرت، معیشت، اور سیاست تک ہر جگہ بغاوت
 کا علم بلند ہو چکا ہے، اور "قداست پرست" منافقین کی ایک جماعت کو سستی کر کے دنیا سے جدید
 کے تمام رہنما اپنی تہذیب پر صرف خواہش اور ضرورت کی نظر اتنی تسلیم کر رہے ہیں۔

مشرقی متغربین و متغربین اپنے پیرواؤں سے ابھی چند قدم پیچھے ہیں۔ ان کا دماغی
 لٹوٹا جس تعلیم اور جس ذہنی فضا اور جن حوالہ تہذیب و تمدن کے زیر اثر ہوا ہے ان کا تقاضا
 یہی ہے کہ وہی محوسات و مادیات کی پرستش اور خواہشات و ضروریات کی غلامی ان میں بھی پیدا
 ہو، اور فی الواقع ایسا ہی ہو رہا ہے، مگر ابھی تک یہ اس منزل پر نہیں پہنچے ہیں جہاں جی ٹیلے
 سے باہر آ جائے۔ اپنی تحریر و تقریر میں یہ اب بھی کہے جا رہے ہیں کہ ہم صرف عقل اور فطرت کی
 رہنمائی تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے صرف عقلی استدلال پیش ہو۔ ہم کسی ایسی چیز کو نہ مانیں گے
 جو عقلی دلائل اور فطری شواہد سے ثابت نہ کر دی جائے۔ لیکن ان تمام بلند آہنگیوں کے قیلے
 میں وہی جی ٹیلے ہوئی ہے جو نہ عقلی ہے نہ فطری۔ ان کے مقالات کا تجزیہ کیجئے تو صاف معلوم

ہو جائیگا کہ معقولات اور فطری وجدانیات کے ادراک سے ان کے ذہن عاجز ہیں جس کو یہ عقلی
 فائدہ کہتے ہیں اس کی حقیقت پوچھیے تو معلوم ہوگا کہ اس سے مراد تجربی فائدہ ہے۔ اور تجربی
 فائدہ وہ ہے جو ٹھوس ہودہ ذہنی ہو، مثلاً اور پیمائش میں آئے۔ کوئی چیز جس کا فائدہ ان کو حاصل
 اعداد سے گن کر یا ترازو کے پڑاؤں سے تول کر یا گزرنے سے ناپ کر بتایا جاسکے اس کو یقیناً نہیں
 مان سکتے، اور جب تک اس معنی خاص میں اس کی افادت ثابت نہ کر دی جائے اس پر ایمان
 لانا اور اس کا اتباع کرنا ان کے نزدیک ایسا فعل ہے جس کو یہ غیر معقولیت سے تعبیر کرتے ہیں۔
 فطرت کی رہنمائی جس کی پیروی کا ان کو دعویٰ ہے اس کی حقیقت بھی تھوڑی سی صرح میں مکمل
 جاتی ہے۔ فطرت سے مراد ان کے نزدیک انسانی فطرت نہیں بلکہ حیوانی فطرت ہے جو وجدان اور
 شہادت قلبیہ سے نہالی ہے اور صرف جس خواہش اور مطالبات نفس و حسد رکھتی ہے۔ ان کے
 نزدیک اعتبار کے قابل صرف وہی چیزیں ہیں جو حواس کو متاثر کر سکیں خواہشات کو تسکین دے سکیں
 مافیہ فیما فیہ انسانی مطالبات کو پورا کر سکیں جن کا فائدہ فوراً مشاہدہ میں آجائے اور جن کا نقصان
 فوری طور سے اوجھل ہو یا فائدہ کے مقابلے میں ان کو کم نظر آئے۔ باقی رہیں وہ چیزیں جو فطرت
 انسانی کے مقتضیات سے ہیں جن کی اہمیت کو انسان اپنے وجدان میں پاتا ہے جن کے
 فوائد با نقسانات مادی اور حسی نہیں بلکہ نفسی اور روحانی ہیں سو ان کی نگاہ میں وہ اوہام و
 افات ہیں۔ سو ناقابل اعتبار ہیں۔ ان کو کسی قسم کی اہمیت دینا بلکہ ان کے وجود کو تسلیم
 کرنا بھی تاریک خیالی اوہم پرستی اور دقیانوسیت ہے۔ ایک طرف عقل و فطرت سے یہ انحراف ہے،
 دوسری طرف عقلیت اور فطرت کا دعویٰ ہے اور عقل کے دیوالیہ پن کا حال یہ ہے کہ وہ اس
 اجتماع منہین کو محسوس تک نہیں کرتی۔

تعلیم و تہذیب فکر کا کم سے کم اتنا فائدہ ہر انسان کو حاصل ہونا چاہیے کہ اس کے خیالات میں الجھاؤ باقی نہ رہے، افکار میں پراگندگی اور اثر و لیدگی نہ ہو، دعوات اور سیدھا طریق فکر اختیار کر سکے، مقدمات کو صحیح ترتیب دے، کو صحیح قبو اخذ کر سکے، تناقض اور غلط بحث جیسی صریح غلطیوں سے بچ سکے۔ لیکن مستثنیات کو چھوڑ کر ہم اپنے عام تعلیم یافتہ حضرات کو دماغی تربیت کے ان ابتدائی ثمرات سے بھی محروم پاتے ہیں۔ ان میں اتنی تیز مزی تو نہیں ہوتی کہ کبھی مسئلے پر بحث کرنے سے پہلے اپنی صحیح حیثیت متعین کر لیں، پھر اس حیثیت کے عقلی لوازم کو سمجھیں اور ان کو ملحوظ رکھ کر ایسا طریق استدلال اختیار کریں جو اس حیثیت سے مناسبت رکھتا ہو۔ ان سے گفتگو کیجئے، یا ان کی تحریروں دیکھیے، پہلی نظر میں آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ ان کے خیالات میں سخت الجھاؤ ہے۔ بحث کی ابتداء ایک حیثیت سے کی جاتی ہے، چند قدم چل کر حیثیت بدل دی آگے بڑھے تو ایک دوسری حیثیت اختیار کر لی۔ اثبات مدعا کے لئے مقدمات کو سمجھ بوجھ کر انتخاب کرنا اور ان کو منطقی اسلوب پر مرتب کرنا تک نہ آیا۔ آغاز سے لیکر اختتام تک یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ دراصل آپ کا مدعا کیا ہے، کس مسئلے کی تحقیق بشرط نظر تھی اور کیا آپ نے ثابت کیا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ موجودہ تہذیب اور اس کے اثر سے موجودہ تعلیم کا میدان زیادہ تر حیات اور مادیات کی طرف ہے۔ وہ خواہشات کو بیدار کر دیتی ہے، مطلوبات اور ضروریات کے احساس کو ابھار دیتی ہے، محسوسات کی اہمیت کو دلوں میں بٹھا دیتی ہے، عموماً عقل اور ذہن کی تربیت نہیں کوئی تنقید اور تفکر کی صلاحیتوں کو نہیں چمکاتی، تہذیب نفس اور تنویر افکار سے غفلت برتی ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ مادیات کی طرف غیر مستدل میلان پیدا کر کے ذہن کا توازن بگاڑ دیتی ہے۔ اس تعلیم سے مزین ہو کر جو لوگ نکلتے ہیں ان میں عقل اور تفکر کا پندار تو ضرور پیدا ہو جاتا ہے، یورپی پنداران کو ہر چیز عقلی تنقید کرنے اور ہر اس چیز سے انکار کر دینے پر آمادہ کرتا ہے جو ان کی عقل میں نہ سمائے، مگر حقیقت

ان کا ذہن عقلیت سے منحرف ہوتا ہے اور صحیح عقلی طریق پر کسی مسئلے کو سمجھانے یا کسی امر میں رائے قائم کرنے کی صلاحیت ان میں پیدا ہی نہیں ہوتی۔

اس غیر معقول عقایت کا اہل ہمارے سب سے زیادہ ان مسائل میں ہوتا ہے جو مذہب سے متعلق رکھتے ہیں کیونکہ یہ ہیں وہ مسائل ہیں جن کے روحانی و اخلاقی اور اجتماعی و عمرانی سہادی عنصر کے نظریات سے ہر بہ عقل پر متصادم ہوتے ہیں۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یا نہ شخص سے کسی مذہبی مسئلے پر گفتگو کیجئے اور اس کی ذہنی کیفیت کا اہتمام لینے کے لئے پہلے اس سے مسلمان ہونے کا اقرار کرا لیجئے پھر اس کے سامنے جو حکم شریعت بیان کر کے نہ پیش کیجئے۔ وہ فوراً اپنے شانے ہانگتا اور بڑے عقل پرستانہ انداز میں کہے گا کہ یہ عقائیت ہے۔ میرے سامنے عقلی دلیل لاؤ اگر تمہارے پاس معقولات نہیں صرف منقولات ہی منقول

ہیں تو میں تمہاری بات نہیں مان سکتا۔ یہ اپنی چند فقروں سے یہ راز فاش ہو جائے گا کہ اس شخص کو عقلیت کی ہوا بھی چھو کر نہیں گزری ہے۔ اس غریب کو برسوں کی تسلیم اور تربیت علمی کے بعد اتنا بھی معلوم نہ ہو سکا کہ طلب حجت کے عقلی لوازم کیا ہیں اور طائیف حجت کی صحیح پوزیشن کیا ہوتی ہے۔ اسلام کی نسبت سے عقلاً انسان کی وہی حیثیت ہو سکتی ہیں۔ یا وہ مسلمان ہو گا یا کافر ہو گا۔ اگر مسلمان ہے تو مسلمان ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ خدا کو خدا، اور رسول کو خدا کا رسول تسلیم کر چکا ہے اور یہ بھی اقرار کر چکا ہے کہ خدا کی طرف سے اس کا رسول جو کچھ حکم پہنچائے گا اس کی اطاعت وہ بے چون و چرا کرے گا۔ اب فرداً فرداً ایک ایک حکم پر حجت عقلی طلب کرنے کا اسے حق ہی نہیں ہوا۔ مسلم ہونے کی حیثیت سے اس کا کام صرف یہ تحقیق کرنا ہے کہ کوئی خاص حکم رسول خدا نے دیا ہے یا نہیں۔ جب حجت عقلی سے یہ ثابت کر دیا گیا تو اس کو فوراً اطاعت کرنی پڑتی

وہ اپنے اطمینان قلب اور حصول بعیرت کے لئے محبت عقلی کی درخواست کر سکتا ہے مگر اس وقت جبکہ وہ امتثال امر کر چکا ہو۔ امتثال امر کے لئے محبت عقلی کو شرط قرار دینا، اور محبت نہ ملنے یا اطمینان قلب نہ ہونے پر اطاعت سے انکار کر دینا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ دراصل رسول خدا کی مالکیت (اقتدار) کا انکار کر رہا ہے اور یہ انکار مستلزم کفر ہے۔ حالانکہ ابتدائیں اس نے خود مسلم ہونے کا اقرار کیا تھا۔ اب اگر وہ کافر کی حیثیت اختیار کرتا ہے تو اس کے لئے صبح جائے قیام دائرہ اسلام کے اندر نہیں بلکہ اس کے باہر ہے۔ سب سے پہلے اس میں اپنی اخلاقی جرأت ہونی چاہیے کہ جس مذہب پر حقیقت وہ ایمان نہیں رکھتا اس سے منسلک جائے۔ اس کے بعد وہ اس لائق سمجھا جائیگا کہ محبت عقلی طلب کرے اور اس کی طلب کا جواب دیا جائے

یہ قاعدہ عقل سلیم کے مقتضیات میں سے ہے اور دنیا میں کوئی نظم اور کوئی منابط اس کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ کوئی حکومت ایک لمحہ کے لئے بھی قائم نہیں رہ سکتی جس کی رعایا کا ہر فرد اس کے ہر حکم پر محبت عقلی کا مطالبہ کرے اور محبت کے بغیر اطاعت امر سے انکار کر دے۔ کوئی فوج و حقیقت ایک فوج ہی نہیں بن سکتی اگر اس کا ہر سپاہی اپنے جنرل کے ہر حکم کی وجہ دریافت کرے اور ہر معاملہ میں اپنے اطمینان قلب کو اطاعت کے لئے شرط قرار دے۔ کوئی مدرسہ کوئی کالج کوئی انجمن غرض کوئی اجتماعی نظام اس اصول پر نہیں بن سکتا کہ ہر ہر جزئی حکم پر ہر ہر فرد کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جائے اور جب تک ایک ایک شخص کو اطمینان حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک کسی حکم کی اطاعت نہ کی جائے۔ انسان جس نظام میں بھی داخل ہوتا ہے اس ابتدائی اور بنیادی مفروضہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ اس نظام کے اقتدار اعلیٰ پر بکلی حیثیت سے اعتقاد رکھتا ہے۔ اور اس کی حکمرانی کو تسلیم کرتا ہے۔ اب جس وقت تک وہ اس نظام کا ایک جز رہے اس کا فرض

ہے کہ اقتدار مطلق کی اطاعت کرے، خواہ کسی جزئی حکم پر اس کو اطمینان ہو یا نہ ہو۔ جو مانہ حیثیت سے کسی حکم کی خلاف ورزی کرنا اور دیگر ہے۔ ایک شخص جزئیات میں نافرمانی کر کے بھی ایک نظام میں شامل رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی چھوٹے سے چھوٹے جزئیہ میں بھی اپنے ذاتی اطمینان کو اطاعت کے لئے قربان کر دیتا ہے تو دراصل اقتدار مطلق کی حکومت تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے اور یہ مزید بناوٹ ہے۔ حکومت میں یہ طرز عمل اختیار کیا جائیگا تو اس پر بغاوت کا مقدمہ قائم کر دیا جائے گا۔ فون میں اس کا کورٹ مارشل ہو گا۔ مدرسہ اور کالج میں فوری اخراج کی کارروائی کی جائیگی۔ مذہب میں اس پر کفر کا حکم جاری ہو گا۔ اس لئے کہ اس نوع کے طلب جت کا حق کسی نظام کے اندر رہ کر کسی شخص کو انہیں دیا جاسکتا۔ ایسے طالب جت کا صحیح مقام اندر نہیں باہر ہے پہلے وہ باہر نکل جائے پھر جو چاہے اعتراض کرے۔

اسلام کی تنظیم میں یہ قاعدہ اصل اور اساس کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ پہلا حکم نہیں دیتا بلکہ سب سے پہلے اللہ اور رسول پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے جتنی جہتیں ہیں سب اسی ایک چیز پر تمام کی گئی ہیں ہر عقلی دلیل اور فطری شہادت سے انسان کو اس امر پر مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ خدائے واحد ہی اس کا آئہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ آپ جس قدر عقلی جاہل پرتال کرنا چاہتے ہیں اس بنیادی مسئلہ پر صبر نہ کیجئے۔ اگر کسی دلیل اور کسی جہت سے آپ کا دل اس پر مطمئن نہ ہو، تو آپ کو داخل اسلام ہونے پر مجبور نہیں کیا جائیگا۔ اور نہ احکام اسلامی میں سے کوئی حکم آپ پر جاری ہو گا۔ لیکن جب آپ نے اس کو قبول کر لیا تو آپ کی حیثیت ایک ”مسلم“ کی ہو گئی اور ”مسلم“ کے معنی ہی مطیع کے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ اسلام کے ہر حکم پر آپ کے سامنے دلیل و جہت پیش کی جائے اور احکام کی اطاعت کرنے یا نہ کرنے کا انحصار آپ کے اطمینان قلب پر ہو بلکہ

من جانے کے بعد آپ کا فرض یہ ہے کہ جو حکم آپ کو خدا اور رسول کی طرف سے پہنچے بے چون و چرا اس کی اطاعت کریں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ لِيُخْرِجَكُم مِّنْ هَٰذَا الدِّينِ يَتَّبِعُوا أَمْرًا مِّنْهُم مَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ
ایمان لانے والوں کا قیل صرف یہ ہے کہ جب ان کو اللہ اور رسول کی طرف سے حکم ملے گا کہ وہ اس سے اطاعت کریں۔
وَأَطِيعُوا أَمْرًا مِّنْهُم مَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ (۵:۲۲)

ایمان اور ایسی طلب محبت جو تسلیم و اطاعت کے لئے شرط ہو یا ہم متاقتض ہیں اور ان دونوں کا اجتماع صریح عقل سلیم کے خلاف ہے۔ جو مومن ہے وہ اس حیثیت سے طالب محبت نہیں ہو سکتا اور جو ایسا طالب محبت ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ (۵:۲۳)
کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی امر کا فیصلہ کرے تو ان کو اپنے معاملہ میں خود کو کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔

اسلام نے اصلاح اور تنظیم کا جو عظیم الشان کام انجام دیا ہے وہ سب اسی قاعدہ کی وجہ سے ہے۔ دلوں میں ایمان بٹھا دینے کے بعد جس چیز سے روکا گیا تمام اہل ایمان اس سے رک گئے اور جس چیز کا حکم دیا گیا وہ ایک اشارے پر لاکھوں کروڑوں انسانوں میں رائج ہو گئی۔ اگر ایک ایک چیز کے لئے عقلی محبتیں پیش کرنا ضروری ہوتا ہے اور ہر امر و نہی کی حکمتیں اور معقین سمجھانے پر اطاعت احکام موقوف ہوتی تو قیامت تک انسانی اخلاق کی اصلاح اور اعمال کی وہ تنظیم نہ ہو سکتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ۲۳ سال کی مختصر مدت میں انجام دے دی۔

اس کے یہ معنی نہیں کہ اسلام کے احکام خلاف عقل ہیں یا اس کا کوئی جزئی سے جزئی حکم بھی حکمت و مصلحت سے خالی ہے۔ اس کے معنی یہ بھی نہیں کہ اسلام اپنے پیروں سے اندھوں کی سی تقلید پاتا ہے؛ اور احکام کی عقلی و فطری بنیادوں کو تلاش کرنے اور ان کے مصالح و حکم کو سمجھنے سے روکتا ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اسلام کی صحیح پیروی کے لئے تفقہ اور تدبیر ضروری ہے۔ جو شخص احکام کی حکمتوں اور مصلحتوں کو جتنا زیادہ سمجھے گا وہ اتنا ہی زیادہ صحیح اتباع کرے گا۔ ایسے انہم اور ایسی بعیرت سے اسلام روکتا نہیں؛ بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے لیکن دین و آسمان کا فرق اس عقلی تنجیس میں جو اطاعت کے بعد ہوا اور اس عقلی امتحان میں جو اطاعت سے پہلے اور اطاعت کے لئے شروع ہو۔ حکم سب سے پہلے فی مشر و اطاعت کرتا ہے پھر احکام کی مصلحتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ ہر حکم کی مصلحت اس کی سمجھ میں آجائے۔ اس کو تو دراصل خدا کی خدائی اور رسول کی رسالت پر اطمینان ملنی حاصل ہے۔ اس کے بعد وہ بعیرتِ ماتمہ حاصل کرنے کے لئے جزئیات پر مزید اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ اطمینان بھی حاصل ہو جائے تو خدا کا شکر ادا کرتا ہو اور اگر حاصل نہ ہو تو اس اطمینانِ کلی کی بنا پر جو اسے خدا اور رسول پر ہے جاتا تا بل احکام کی اطاعت کئے چلا جاتا ہے۔ اس قسم کی طلبِ محبت کو اس طلبِ محبت سے کیا نسبت جو ہر قدم پر پیش کی جائے اور اس داعیہ کے ساتھ پیش کی جائے کہ اگر میرا اطمینان کرتے ہو تو قدم اٹھاتا ہوں ورنہ پیچھے ہٹا جائیگا۔

حال میں ایک تحریر ہماری نظر سے گذری جو ایک مسلم جماعت کی طرف سے شائع ہوئی ہے۔ یہ جماعت اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ مذہب سے منحرف بھی نہیں بلکہ اپنی دانست میں بڑی مذہبی درست انجام دے رہی ہے۔ مذہبی اصلاح کے نام سے جن امور کی تبلیغ وہ کرتی ہے ان میں

سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر سال بقرعید کے موقع پر مسلمانوں کو قربانی سے روکا جاتا ہے اور انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ جو روپیہ وہ جانوروں کو ذبح کرنے پر صرف کرتے ہیں اسے قومی ادارات کی اعانت، یتیموں اور میوانوں کی پرورش اور بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنے میں صرف کریں۔ اس تبلیغ پر کسی مسلمان نے اعتراض کیا جس کی پوری عبارت ہم تک نہیں پہنچی ہے۔ مگر اس اعتراض کے جواب میں جو کچھ کہا گیا وہ یہ ہے کہ:

”سوائے نقل وقلید کے آج تک کسی صاحب نے قربانی کے عقلی و تجربی فوائد پر روشنی نہیں ڈالی۔۔۔ اگر کوئی صاحب اس سے پہلے ہم کو اپنے عقیدہ قربانی کے عقلی پہلو سے آگاہ فرمائیں تو وہ ہمارے شکوہ کے مستحق ہوں گے۔“

یہ تحریر نو ذہن اُن لوگوں کی دماغی حالت کا جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں۔ ایک طرف عقلیت کا اس قدر زبردست دعویٰ ہے اور دوسری طرف غیر عقلیت کا ایسا شدید منہ پرہ ہے صرف یہی دو فقرے جو قلم مبارک سے نکلے ہیں اس امر کی شہادت دے رہے ہیں کہ آپ نے اپنی صحیح حیثیت ہی متین نہیں کی۔ اگر آپ مسلم کی حیثیت سے بول رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے عقل کے آگے سر جھکانا چاہیے، پھر عقلی حجت کا مطالبہ کرنے کا آپ کو حق ہوگا اور وہ بھی شرط اطاعت کے طور پر نہیں بلکہ محض اطمینان قلب کے لئے اور اگر آپ اطاعت سے پہلے حجت عقلی کے طالب ہیں اور یہ شرط اطاعت ہے تو آپ کو ”مسلم“ کی حیثیت سے بولنے کا حق ہی نہیں۔ اس فرع کے طالب حجت کو پہلے ایک غیر مسلم کی حیثیت اختیار کرنی چاہیے پھر اس کو یہ حق تو حاصل ہوگا کہ جس مسئلے پر چاہے اعتراض کرے اور یہ حق نہ ہوگا کہ مسلمانوں کے کسی امر دینی میں مفتی اسلام بن کر فتویٰ صادر کرے۔ آپ ایک ہی وقت میں ان دونوں متضاد حیثیتوں کو اختیار کرتے ہیں اور ایک حیثیت کے بھی عقلی لوازم پورے نہیں کرتے۔ ایک طرف آپ نہ صرف ”مسلم“ بلکہ مفتی اسلام بنتے ہیں۔ دوسری طرف آپ کا حال

یہ ہے کہ "نقل" کو آپ بھیج سکتے ہیں۔ حکم کا حکم" ہونا آپ نقل کے ذریعہ سے ثابت کیا جاتا ہے۔ مگر آپ اس کی اطاعت سے انکار کر دیتے ہیں اور یہ شرط پیش فرماتے ہیں کہ پہلے اس حکم کے عقلی و تجربی فوائد پر روشنی ڈالی جائے، بالفاظ دیگر آپ کسی حکم کو محض حکم خدا و رسول ہونے کی حیثیت سے نہیں مانیں گے بلکہ اس کے عقلی و تجربی فوائد کی بنا پر مانیں گے۔ اگر ایسے فوائد معلوم نہ ہو سکیں یا آپ کے معیار پر وہ فوائد ثابت نہ ہوں تو آپ حکم کو رد کر دیں گے بلکہ اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی کریں گے، اس کو بے "سنتی" مفسول بلکہ مفسر اور مفسر فائدہ رکھم قرار دیں گے اور مسلمانوں کو اس کے اتباع سے روک دیں۔ اپنی قوت صرف کریں گے۔ کوئی عقل ہے جو اس تناقض طرز عمل اور متضاد حیثیات کے اختلاف کو جائز رکھتی ہے۔ محبت عقلی کا مطالبہ بجا و درست، مگر پہلے یہ ثوابت کیجئے کہ آپ ذوقی، اعتقادی، سے ہیں۔

عقلی اور تجربی فائدہ کسی ایک مخصوص اورتین چیز کا نام نہیں ہے۔ یہ ایک نسبی و اضافی چیز ہے۔ ایک شخص کی عقل ایک چیز کو مفید سمجھتی ہے دوسرے کی عقل اس کے خلاف حکم لگاتی ہے۔ تیسرے شخص اس میں کسی نوع کا فائدہ تسلیم کرتا ہے مگر اس کو اہستہ نہیں دیتا اور ایک دوسری چیز کو اس سے زیادہ مفید ٹھہراتا ہے۔ تجربی فوائد میں اس سے بھی زیادہ اختلاف کی گنجائش ہے۔ فائدہ کے متعلق ہر شخص کا نظریہ الگ ہے، اور اسی نظریہ کے لحاظ سے وہ اپنے یاد و سروں کے تجربات کو مرتب کے مفید یا غیر مفید ہونے کا حکم لگاتا ہے۔ ایک شخص نفع حاصل کا طالب ہے، اور صرف ضرر حاصل کو قابلِ حذر سمجھتا ہے۔ اس کا انتخاب ایسے شخص کے انتخاب سے یقیناً مختلف ہوگا جس کی نظر مال کا پرہیز ہو۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں ایک نوع کا فائدہ دوسری نوع کی ضرر ہے۔ ایک شخص ان کو اس لئے اختیار کرتا ہے کہ وہ فائدہ کی خاطر مفرت کو قبول کرے۔ دوسرا شخص ان سے اجتناب کرتا ہے کیونکہ اس کی رائے میں ان کی مفرت ان کے فائدہ سے زیادہ ہے۔ تیسری اور تجربی فوائد میں بھی بس اوقات مختلف پایا جاتا ہے۔ ایک چیز تجربی حیثیت سے

مضر ہے جو عقل مفید کرتی ہے کہ کسی بڑے عقلی قائد کے لئے اس مضریت کو برداشت کرنا چاہیے۔ ایک دوسری چیز ہے جو تجربی حیثیت سے مفید ہے جو عقل یہ فتویٰ دیتی ہے کہ کسی عقلی مضریت سے بچنے کے لئے اس سے بہتر کرنا چاہیے۔ ایسے اختلافات کی موجودگی میں کسی چیز کے عقلی اور تجربی فوائد پر کوئی ایسی روشنی ڈالنی ممکن ہی نہیں جس سے تمام لوگ اس کے مفید ہونے پر متفق ہو جائیں اور انکار کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ محض ایک قربانی پر کیا موقوف ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور ادا و نواہی شریعت میں سے کوئی چیز ایسی جس کے عقلی اور تجربی فوائد پر ایسی روشنی ڈال دی گئی ہو کہ وہ کالمنش فی الہنار نظر آنے لگے ہوں اور تمام لوگوں نے ان کو تسلیم کر کے ان کی پابندی اختیار کر لی ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو آج ایک شخص بھی دنیا میں تارک صوم و صلوٰۃ اور نہ حج و زکوٰۃ نہ ہوتا۔ اسی لئے اسلام نے اپنے احکام کو ہر شخص کی عقل اور تجربہ کے فتوے پر موقوف نہیں رکھا ہے بلکہ ایمان اور اطاعت کو اساس بنایا ہے سلم عقلی اور تجربی فوائد پر ایمان نہیں لاتا بلکہ خدا اور رسول پر ایمان لاتا ہے اس کا مذہب یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کا فائدہ عقل و تجربہ سے ثابت ہو جائے تب وہ اس کو قبول کرے اور کسی چیز کی مضریت عقلی و تجربی حیثیت سے مبہرین ہو جائے تب وہ اس سے اجتناب کرے بلکہ اس کا مذہب یہ ہے کہ جو حکم خدا اور رسول سے ثابت ہو جائے وہ قابل اتباع ہے اور جو حکم ثابت نہ ہو وہ قابل اتباع نہیں ہے۔

پس یہاں اصلی سوال یہی ہے کہ آپ کا ایمان عقل اور تجربہ پہلے یا خدا اور اس کے رسول پر۔ اگر پہلی بات ہے تو آپ کو اسلام سے کچھ واسطہ نہیں۔ پھر آپ کو سلمان بن مرثد کو گشتگو کرنے اور مسلمانوں کو ارض غیری زرع کی نام نہاد سنت سے اجتناب کا مشورہ دینے کا کیا حق ہے؟ اور اگر دوسری بات ہے تو مدار بحث عقلی و تجربی فوائد نہ ہونے چاہئیں بلکہ یہ سوال ہونا چاہیے کہ لیا قربانی محض ایک رسم ہے جس کے مسلمانوں نے ٹکڑیاں یا ایک عبادت ہے جس کو اللہ نے پسند فرمایا اور اللہ کے رسول نے اپنی امت میں جاری کیا؟

مقالات

بشارات الانبیاء

نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انبیائے سابقین کی پیش گوئی

(۳)

از جناب مولوی فضل حق صاحب

گزشتہ دو اشاعتوں میں جو آٹھ مقدمات بیان کئے گئے ہیں، امید ہے کہ وہ ناظرین کے پیش نظر ہوں گے۔ اب ہم ان اٹھارہ بشارتوں کو نقل کر کے ہر ایک پر مفصل کلام کریں گے۔ جو اہل کتاب کی مستقبل بشارتوں میں پائی جاتی ہیں۔

پہلی بشارت

کتاب استغفار باب ۸ میں ہے :-

”اور خداوند نے مجھے کہا کہ انہوں نے جو کچھ کہا سوا چھا کہا۔ میں ان کے لیے ان کے عباؤں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا۔ اور ایسا ہو گا کہ جو کوئی میری باتوں کو جنہیں وہ میرا نام لے کے کہے گا نہ سنے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا لیکن وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی یت میرے نام سے کہے جس کے کہے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا اور مہودوں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جاوے۔ اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ میں

کیوں کر جانوں کہ یہ بات خداوند کی کہی ہو ہی نہیں۔ تو جان رکھ کہ جب نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور وہ جو اس نے کہاہے واقع نہ ہو یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند نے نہیں کہی بلکہ اس نبی نے گستاخی سے کہی ہے تو اس سے مت ڈر (آیت ۱۷-۲۲)۔

اس کا مصداق کون ہے | اجاب یہود کہتے ہیں کہ یہ بشارت حضرت یوشع علیہ السلام کے حق میں ہے۔ یہود علماء حضرت عیسیٰ کو اس کا مصداق قرار دیتے ہیں۔ لیکن بشارت کے الفاظ اور دوسرے قرائن بتا رہے ہیں کہ اس کا مصداق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اس کے دلائل جب ذیل ہیں:-

۱۔ اپنے تیسرے مقدمہ میں ہم ثابت کر چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی یہودی اس بنی کی آمد کے منظر تھے جس کی بشارت اس باب میں دی گئی ہے۔ اسی سے ظاہر ہے کہ یوشع علیہ السلام کو اس پیشین گوئی کا مصداق ٹھہرنے کا خیال حضرت عیسیٰ کے زمانے تک یہودیوں کے ذہن میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ بعد میں جب عیسائیوں نے اس کو جناب مسیح پر چپا کر کیا تو یہودیوں نے ان کی ضد میں حضرت یوشع کو اس کا مصداق قرار دینے کی کوشش کی۔

۲۔ بشارت میں لفظ ”تجدد“ استعمال کیا گیا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ وہ آئے والا نبی حضرت موسیٰ کے مانند ہو گا مگر حضرت یوشع اور حضرت عیسیٰ دونوں میں سے کوئی بھی حضرت موسیٰ کے مانند نہیں ہے۔ اول تو خود قودات ہی میں یہ تصریح ہے کہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی موسیٰ علیہ السلام کے مانند نہیں اٹھا۔

”اب تک بنی اسرائیل میں موسیٰ کی مانند کوئی نبی نہیں اٹھا جس سے خداوند آئے نہ“
 (استغفار باب ۳۴، آیت ۱۱)۔

دوسرے یوشع علیہ السلام کے حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں اور موسیٰ علیہ السلام

کوئی ماملت نہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ایک کتاب اور نئی شریعت لائے جو امر و نہی کے احکام پر مشتمل تھی، اور یوحنا علیہ السلام کو فی نئی شریعت نہیں لائے بلکہ شریعت موسیٰ کے تابع رہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ میں بھی پوری ماملت نہیں پائی جاتی، کیونکہ نصاریٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام تو لڑا اور خداوند تھے، اور موسیٰ علیہ السلام خداوند کے بندے تھے عیسیٰ علیہ السلام اپنے پیروؤں کے اعتقاد کی رو سے اپنی امت کے بدلے میں لعنت کیے گئے، جیسا کہ پولوس نے کلمتیوں کے نام اپنے خط میں تصریح کیا ہے (دیکھو کلمتیوں باب ۲ - آیت ۱۳) مگر موسیٰ علیہ السلام کسی لعنت نہیں کیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام مرنے کے بعد دوزخ میں ڈالے گئے جیسا کہ اہل ثلاث کے عقائد میں بالفاظ صریح بیان کیا گیا ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام دوزخ میں نہیں گئے۔ حضرت عیسیٰ کو حسب اعتقاد نصاریٰ صلیب دی گئی تاکہ وہ اپنی امت کے لیے کفارہ بنیں، لیکن حضرت موسیٰ کو یہ صلیب دی گئی اور نہ کسی کے لیے کفارہ بنے۔ سب سے بڑی چیز جو ان دونوں میں مشابہت کی نفی کرتی ہے، یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک ایسی شریعت لائے جو حدود اور تعزیرات اور احکام عمل و اطاعت اور امتیاز حلال و حرام پر مشتمل تھی۔ بخلاف اس کے عیسیٰ علیہ السلام مذہب ان سب چیزوں سے خالی ہے، جیسا کہ عیسائیوں کی انجیلوں سے ظاہر ہے۔ پھر یہ فرق بھی نمایاں ہے کہ حضرت موسیٰ اپنی قوم میں فرمانروا تھے اور ان کے امر و نہی کا نفاذ ایک بادشاہ کے احکام کی طرح ہوتا تھا، مگر عیسیٰ علیہ السلام ایسے نہ تھے۔

۳۔ اس بشارت میں نبی موعود کی دوسری علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اُن کے بھائیوں میں سے ہوگا۔ جب پیشین گوئی کی گئی ہے اُن وقت ۱۱۲ اسباط سب کے سب موسیٰ علیہ السلام سے پائے جاتے ہیں۔ مگر مقصود یہ ہوتا ہے کہ نبی موعود انہی میں سے کسی کی نسل میں پیدا ہوگا تو ان کے بھائیوں میں سے نہ کہا جاتا بلکہ اُن میں سے کہا جاتا۔ ان کے بھائیوں میں سے کہنے کے صاف

معنی یہ ہیں کہ بنی موحود ۱۲ اباط میں سے کسی کی بھی صلب سے نہ ہوگا۔ بنی اسرائیل کے بھائیوں سے مراد قوم راء میں متعدد مقامات پر حضرت اسماعیل اور ان کی اولاد ہیں۔ چنانچہ پیدائش باب ۱۶-آیت ۱۲ میں حضرت ہاجرہ سے اللہ تعالیٰ کے جس وعدہ کا ذکر کیا گیا ہے اس میں یہ الفاظ بھی پائے جاتے ہیں :-

”وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بود و باش کرے گا“

اسی کتاب کے باب ۲۵-آیت ۱۸ میں اولاد اسماعیل کے نام گنانے کے بعد لکھا ہے :-
 ”اور وہ حویل سے شوزک جو مصر کے سامنے اُس راہ میں ہے جس سے اسور کو جاتے ہیں بیٹے تھے ان کا قلعہ زمین ان کے سب بھائیوں کے سامنے پڑا تھا“
 یہاں اولاد اسماعیل کے بھائیوں سے مراد بنی اسحاق ہیں۔
 پھر کتاب گنتی کے باب ۲۰-آیت ۴ میں ہے ۔

”تب موسیٰ نے قادم سے ادم کے بادشاہ کو بلچے کے ہاتھ بولوں کہلا بھیجا کہ تیرے بھائی اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ سب تکلیفیں جو ہم پر آن پڑیں تو جانتا ہے۔“
 اور استثنا باب دوم میں ہے :-

”پھر خداوند نے مجھے خطاب کر کے فرمایا..... اور تو ان لوگوں سے کہہ کہ تم کو اب اپنے بھائیوں بنی عیسو کے سوانوں پر ہو کے گزرنا ہوگا۔ وہ شعیر میں رہتے ہیں اور وہ تم سے ہر اسان ہوں گے..... سو جب ہم اپنے بھائیوں بنی عیسو کے سامنے سے جو شعیر میں رہتے ہیں میدان کی راہ سے ایلات اور عسیون جبرے ہو کے گزر گئے الیم“ (آیت ۲-۴-۸)۔

یہاں بنی اسرائیل کے بھائیوں سے بنی عیسو بن اسحاق مراد ہیں مگر اس میں کوئی شک

نہیں کہ نبی مہدی بھی بنی اسرائیل ہی میں سے ہیں اور ان کے لیے بنی اسرائیل کے بھائیوں کا لفظ جو تورات کے بعض مقامات میں استعمال ہوا ہے بعض ایک مجازی استعمال ہے، اور حقیقت کو چھوڑ کر مجازی معنی لینا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ لفظ کو معنی حقیقی پر محمول کرنے پر کوئی مانع قوی نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ یہاں کوئی قوی کیا ضعیف مانع بھی نہیں ہے، لہذا یوشع اور عیسیٰ علیہما السلام جو خود بنی اسرائیل میں سے تھے، وہ نبی موعود نہیں ہو سکتے جو بنی کے بھائیوں میں سے آنے والا تھا۔

۴۔ بشارت میں کہا گیا ہے کہ ”ایک نبی بر پاکروں گا“ لیکن یوشع علیہ السلام اس وقت حضرت موسیٰ کے پاس حاضر اور بنی اسرائیل میں داخل اور نبوت سے سرفراز تھے۔ پھر ان پر لفظ ”بر پاکروں گا“ کیسے صادق آ سکتا ہے۔

۵۔ بشارت میں یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ ”اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا“۔ یہ اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ اس نبی پر کتاب نازل ہوگی اور وہ اسی ہوگا جس کو کلام نبی یاد کرایا جائے گا۔ یہ دونوں باتیں حضرت یوشع میں نہیں پائی جاتیں۔ لہذا اس وجہ سے بھی یہ بشارت ان سے متعلق نہیں ہو سکتی۔

۶۔ بشارت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ ”جو کوئی میری باتوں کو جنہیں وہ میرا نام لے کے کہے گا نہ سنے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا“۔ لفظ ”کہے گا“ کے عربی ترجمے میں ”تھا“ ”لوں گا“ کے بجائے ”اكون المنتقمون ذلالت لکھا ہے، یعنی میں اس سے اس کا انتقام لوں گا“ انگریزی ترجمہ میں (I will require it of him.) کے الفاظ لکھے ہیں، یعنی

”میں اس سے اس کا عتاب کروں گا“۔ یہ بات ان امتیازی خصوصیات میں سے ہے جن کو موعود کی علامت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، یعنی اولاً وہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے

ہو گا اٹھائیا وہ موسیٰ کے مانند ہو گا لہذا اس کے منہ میں اللہ اپنا کلام ڈالے گا بھنا جو کوئی اس کی بات نہ سنے گا اس سے اللہ تعالیٰ انتقام لے گا یا محاسب کرے گا۔ اس کے بعد دوسری ملائیں بھی بتائی گئی ہیں اور یہ سب ایسی ملائیں ہیں اور ہونی چاہئیں جن کا ظہور لوگوں کے سامنے ہوگا تاکہ وہ اس نبی کو دوسرے انبیاء سے ممتاز کر سکیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ منکرین سے اللہ تعالیٰ کے جس انتقام یا محاسبہ کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد اخروی عذاب نہیں ہو سکتا اس لیے کہ نہ تو انکار نبی پر آخرت کا عذاب کسی خاص نبی کے منکرین کے لیے مختص ہے (وہ تو تمام انبیاء کے منکرین کے لیے عام ہے) اور نہ منکرین پر آخرت کا عذاب کوئی ایسی ملا ہے جس سے اس دنیا میں کسی نبی کو دوسرے انبیاء سے ممتاز کیا جاسکتا ہو۔ لہذا یہاں انتقام اور محاسبہ سے مراد لازماً اسی دنیا کے اندر انتقام اور محاسبہ ہونا چاہیے۔ اور یہ ناقابلِ انکار واقعہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ قوت دی ہی نہیں گئی تھی جس سے وہ انکار کرنے والوں کے کسی قسم کی مزا دے سکتے ان کی شریعت احکام حدود و قصاص اور تعزیر و جہاد سے خالی ہے۔

۱۔ کتاب الاعمال کے باب سوم میں ہے۔

”پس تو بہ کرو اور متوجہ ہو کہ تمہارے گناہ مثالتِ مائیں تاکہ خداوند کے حضور سے تازگی بخش آیام آویں۔ اور مسیح کو پھر بھیجے جس کی منادی تم لوگوں کے دریاں آگے سے ہوئی۔ ضرور ہے کہ آسمان اسے لیے رہے اس وقت تک کہ سب چیزیں جگمگا کر خدا نے اپنے سب پاک نبیوں کی زبانی شروع سے کیا اپنی حالت پر آویں۔ کیونکہ موسیٰ نے باپ داداؤں سے کہا کہ خداوند جو تمہارا خدا ہے تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے ایک نبی میرے مانند اٹھا دے گا جو کچھ وہ تمہیں کہے اس کی سب سنو۔ اور ایسا ہو گا کہ ہر نفس جو اس نبی کی نہ سنے وہ قوم میں سے نیت کیا جائیگا۔ (آیت ۱۲-۱۹)

یہ عبارت صاف دلالت کر رہی ہے کہ یہ نبی موعود عیسیٰ علیہ السلام کے اسوا ہے اور یہ کہ اس نبی کے ظہور تک ضرور ہے کہ آسمان عیسیٰ علیہ السلام کو لیے رہے۔ جو کوئی مسیحیت کے باطل تصب سے خالی ہو کر پطرس کی اس عبارت پر غور کرے گا اس پر یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ پطرس کا یہی قول مسیحی علماء کے اس دعوے کو باطل کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ نبی عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں ہے۔ یہ رسالتوں و جوہن کا ذکر ہم نے کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حق میں ہے۔ صاف بتایا اولاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے امور میں موسیٰ علیہ السلام کے مماثل ہیں۔ مثلاً آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام تھے۔ آپ ماں اور باپ سے پیدا ہوئے۔ نجات کئے اور صاحب اولاد ہوئے۔ آپ کی شریعت سیاسات مدنیہ پر مشتمل ہے۔ آپ جہاد پر مامور ہوئے۔ آپ کی شریعت میں عبادت کے لیے طہارت لازم کی گئی۔ آپ کی شریعت میں جنبی اور حائضہ اور نساء کے بیغسل واجب کیا گیا۔ آپ کے یہاں لباس کو بول و براز سے پاک رکھنے کا حکم دیا گیا۔ آپ کی شریعت میں اس جانور کا کھانا حرام کیا گیا جو تنگ نہ کیا گیا ہو یا جس کو بتوں پر قربان کیا گیا ہو۔ آپ کے ہاں بدنی عبادات اور جسمانی ریاضات کا حکم دیا گیا۔ آپ کو زمانہ جاری کرنے کا حکم دیا گیا۔ حدود اور تعزیرات اور قصاص کے احکام دیئے گئے۔ اجر سے حدود کی قوت آپ کو دی گئی۔ سود حرام کیا گیا۔ اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی طرف دعوت دینے والوں سے مقابلہ پر آپ مامور ہوئے۔ توحید خالص کی تعلیم آپ کے ذریعہ سے دی گئی۔ آپ کی امت کو حکم دیا گیا کہ وہ آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول کہے نہ کہ ابن اللہ یا خداوند۔ آپ نے طبعی موت سے وفات پائی اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح دفن کیے گئے۔ آپ اپنی امت کی خاطر لعنت نہیں کیے گئے۔ یہ اور ایسے ہی بہت سے امور ہیں جن میں عیسیٰ علیہ السلام کے خلفائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مماثلت

یٰی جاتی ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ اِنَّا اَرْسَلْنَا اَیْکُمْ رَسُوْلًا
مُشَاجِدًا عَلَیْکُمْ کَیۡمَا اَرْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا۔ یعنی ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا
جو تم پر محرمان ہے اسی طرح جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول (یعنی موسیٰ علیہ السلام)
کو بھیجا تھا۔

ماننا۔ آپ بنی اسرائیل کے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل ہیں سے ہیں۔

ثالثاً آپ پر کتاب نازل ہوئی اور اللہ کا کلام آپ کے منہ میں ڈال دیا کیونکہ
آپ امی تھے۔

رابعاً آپ نے اپنی طرف سے کچھ نہ کہا بلکہ جو کچھ آپ پر وحی کیا گیا وہی کہا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوسَىٰ۔

خامساً آپ کو چا د کا حکم دیا گیا اور اسی ذریعہ سے اللہ نے صنایہ قمریہ اور
قیصرہ واکسرو اور ان سب سے انتقام لیا جنہوں نے وہ باتیں نہیں جو آپ نے اللہ کی
طرف سے ان کو سنائی تھیں۔

سادماً آپ نزولِ مسیح سے قبل تشریف لائے اور آسمان کے لیے ضرور ہو گا کہ آپ کے فہرہور تک حضرت مسیح کو پہنچے۔

۸۔ اس بشارت میں یہ بھی تصریح کی گئی ہے کہ جو نبی اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرے گا جن کا اسے حکم نہیں دیا گیا ہے وہ قتل کیا جائیگا۔ آپ دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ

اللہ تعالیٰ کے نام سے کہا وہ اگر فی الواقع اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو آپ ضرور قتل کیے جاتے۔ قرآن میں بھی وہی بات کہی گئی ہے جو تورات میں ارشاد ہو چکی ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ لَیْکِنْ جَوَّحْتَ آپ نے سب کچھ سچ اللہ ہی کی طرف سے کہا اس لیے آپ قتل نہ کیے گئے، اللہ نے آپ کو لوگوں کے شر سے بچا رکھا ذمہ لیا۔ وَاللَّهُ یُعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ۔ آپ کے ہزاروں لاکھوں دشمنوں میں سے کوئی بھی آپ پر قابو نہ پاسکا یہاں تک کہ آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ بخلاف اس کے خود عیسائیوں کے قول کے بوجہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کیے گئے اور صلیب پر چڑھائے گئے۔ اس سے بڑھ کر غیر مقول بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک طرف مسیحی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقتول و مصلوب ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ پیشین گوئی بھی آپ کے حق میں چسپان کرتے ہیں جس میں صاف کہا گیا ہے کہ جو نہ نبی قتل کیا جائیگا۔

۹۔ اس بشارت میں نبی کا ذنب کی ایک علامت پر بھی بیان کی گئی ہے کہ خدا کے نام سے جو نہیں وہ نیکادہ پوری زموں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خبریں دیں وہ سب سچ ہوئیں۔ بعض کا لہو۔ آپ کے زمانہ ہی میں ہو گیا مثلاً ابران پر روم کا غلبہ، شکرین پر جوڈیکا فتح، اب ہونا، مجدد حرام میں مسلمانوں کا داخل ہونا۔ اور بعض کی صداقت آپ کے صحابہ کے دوا میں ظاہر ہوئی مثلاً مصر اور بلاد قیصر و کسری کی فتح، اور فتنہ باغیہ کی سرکوبی۔ اور بکثرت خبریں ایسی ہیں جن کو آپ کے زمانے کے لوگ سمجھ بھی نہ سکے تھے مگر از منہ ما بعد میں پے در پے ان کی صدا ظاہر ہوتی چلی گئی حتیٰ کہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ لہذا اس معیار پر بھی آپ کی نبوت پوری اترتی ہے۔

۱۰۔ علماء یہود میں سے بہتوں نے تسلیم کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نبی ہیں جن کی بشارت تورات میں دی گئی ہے۔ ان میں سے جو حق پسند تھے وہ مسلمان بھی ہو گئے مگر جن پر سلی

تصعب کا غلبہ تھا انہوں نے یہ جان لینے کے باوجود آپ پر ایمان لانے سے انکار کیا بالکل
 یہی وجہ ہے کہ قیافانے (جو کامنوں کا رئیس اور یوحنا کے قبول نبی تھا) عیسیٰ علیہ السلام کا مسیح ہونا جان
 لینے کے باوجود آپ سے کفر کیا اور آپ کے قتل کا فتویٰ دیا (ملاحظہ ہو یوحنا باب ۱۱ و باب ۱۲)
 حدیث میں مخیر بن یہودی کے متعلق مروی ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کو آپ کی صفات اور آثار نبوت سے پہچان لیا تھا۔ مگر اس پر اپنے مذہب کی الفت غالب
 آگئی اور وہ اسی کا متبع رہا یہاں تک کہ جب احد کی لڑائی کا دن آیا۔ (۱) اور وہ یوم السبت تھا
 تو اس نے کہا کہ اے قوم یہود خدا کی قسم تم کو معلوم ہو جائیگا کہ تم پر محمد کی فتح یقیناً ہوگی۔ لوگوں
 نے کہا کیا اس وجہ سے کہ آج سبت کا دن ہے۔ اس نے کہا سبت کا اس میں کچھ دخل نہیں۔
 پھر اس نے اپنے ہتھیار بٹھائے اور لڑنے نکلا۔ چلتے چلتے اس نے وصیت کی کہ اگر میں آج مارا
 جاؤں تو میرا مال محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حوالہ کر دیا جائے۔ وہ اللہ کی ہدایت کے منافی
 اسے جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ جب وہ مارا گیا تو حضور نے فرمایا ”مخیر بن یہودی تمہاری
 کسے اموال آپ کے قبضہ میں آئے اور مدینہ میں صدقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیشتر حصہ انہی پر مل گیا
 حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المدینہ تشریف
 لے گئے اور فرمایا تم میں جو سب سے زیادہ عالم ہو اس کو لاؤ۔ انہوں نے کہا وہ عبد اللہ بن
 صوریہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خلوت میں لے گئے اور اس کو دین موسیٰ اور ان نعمتوں
 کی قسم دی جو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں اور اس سے پوچھا کیا
 تو جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا یقیناً آپ رسول اللہ ہیں اور جو کچھ میں
 سمجھتا ہوں وہی دوسرے یہودی بھی سمجھتے ہیں آپ کی صفات اور نشانیاں تو راتوں
 صاف مذکور ہیں، مگر وہ آپ سے حذر رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر تجھ کو کس چیز نے۔

روک رکھا ہے۔ اس نے کہا میں اپنی قوم کے خلاف مل کر ٹانگیں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ وہ ایسا ابلع قبول کر کے مسلمان ہو جائیں، پھر میں بھی اسلام لے آؤں گا۔

حضرت صفیہ بنت حبیب رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور قبار پر اترے تو میرے باپ اور چچا جی بن اخطب اور ابویاسر بن اخطب دوسرے روز صبح سویرے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آفتاب غروب ہوئے تک وہیں رہے مغرب کے بعد وہ چلے تو اس طرح کہ تھکان اور ضعف کے مارے گرے پڑتے تھے۔ میں دوڑ کر ان کے پاس گئی۔ مگر ان میں سے کسی نے میری طرف التفات نہیں کیا کیوں کہ ان کا یہاں معلوم ہوتا تھا کہ تم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ میرے چچا ابویاسر نے میرے باپ سے کہا کیا واقعی یہ شخص وہی نبی ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں واللہ۔ اس نے پوچھا کیا تم اس کو چھی طرح پہچان گئے اور تم کو یقین ہو گیا؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ اس نے پوچھا پھر کیا لاؤ گے؟ اس نے جواب دیا جب تک زندہ ہوں اس کی دشمنی پر قائم رہوں گا۔

چند اعتراضات اب ہم ان اعتراضات کی طرف توجہ کرتے ہیں جو اس پیش گوئی کی مذکور بالا تعبیر پر مدد کی طرف سے کیے گئے ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے بھائی صرف بنی اکامیل ہی تو نہیں ہیں بنی عیسوی بھی ان کے بھائی ہیں حضرت ابراہیم کی بیوی قطورہ کی اولاد بھی ان کے بھائیوں میں سے ہے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سب بھی ان کے بھائیوں میں سے ہیں مگر ان میں کون ایسا پیدا ہوا جس پر اس مشین گوئی کی دوسری علامتیں صادق آتی ہوں؟ پھر تو راتہ رات میں کسی جگہ بھی ان کے متعلق کوئی وعدہ نہیں کیا گیا بخلات اس کے بنی اکامیل کے حق میں اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ دونوں سے وعدے کیے ہیں جو تو راتہ میں مذکور ہیں۔

ملا وہ بریں بنی میسویں کو کئی شخص اس پیشین گوئی کا مصداق نہیں ہو سکتے کیونکہ حضرت اسحاق نے حضرت یعقوب اور ان کی اولاد کو برکت دی اور عیسوا و اس کی اولاد کو برکت دی۔ (ملاحظہ ہو کتاب پیدائش)۔ (باب ۲۷)

علماء پر ٹیسٹ نے دو اعتراض اور کیے ہیں جن کو صاحب المیزان نے اپنی کتاب حل الاشکال فی جواب الاستفسار میں نقل کیا ہے۔

اول یہ کہ کتاب الاستغناء کے باب ۱۸ آیت پندرہ میں چھ پیشین گوئی مذکور ہیں اس میں آنے والے نبی کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ ”خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے میرے مانند ایک نبی برپا کرے گا“ پس لفظ تیرے ہی درمیان سے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ نبی اولاد اسرائیل میں سے ہونا چاہیے نہ کہ اولاد اسماعیل میں سے۔

دوم یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود اس پیشین گوئی کا مصداق اپنے آپ کو ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ اخیل یوحنا باب ۵ آیت ۴۶ میں ان کا یہ قول مذکور ہے کہ ”اگر تم موسیٰ پر ایمان لاتے تو مجھ پر بھی ایمان لاتے اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے“

میں کہتا ہوں کہ تیرے ہی درمیان سے کہنے کے بعد تیرے ہی بھائیوں میں سے“ جب کہا گیا تو صاف ظاہر ہو گیا کہ ”تیرے ہی درمیان سے“ کہنے کا مقصود دراصل ”نبی اسرائیل کے درمیان سے“ نہیں ہے بلکہ ”ان کے بھائیوں میں سے“ ہی ہے۔ پھر یہ بات لگے چل کر اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ آیت اٹھارہ میں جب دوبارہ اس وعدے کو حضرت موسیٰ نے دہرایا تو یوں کہا کہ ”میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا“ یہاں ”ان کے درمیان سے“ نہیں کہا گیا بلکہ ”میں ان کے لیے“ نے جان اس پیشین گوئی کو نقل کیا ہے وہاں بھی صرف تمہارے بھائیوں میں سے کہا گیا ہے۔ ”تمہارے درمیان سے“ نہیں کہا گیا۔

د ملاحظہ کتاب الاموال باب ۲ آیت ۲۲) استفافوس نے بھی پیشینگوئی اسی طرح نقل کی ہے، چنانچہ کتاب الاموال کے باب ۷ آیت ۷۳ میں اس کا یہ قول مذکور ہے :-
 یہ نبی موسیٰ بنے جس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خداوند جو تمہارا خدا ہے تمہارے
 بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی ظاہر کرے گا اس کی سنو!
 ان تمام حوالوں سے یہ بات حیاں ہو جاتی ہے کہ کتاب الاستنشاہ باب ۸ کی آیت
 ۵ میں "تیرے ہی درمیان سے" جو کہا گیا ہے اس سے یقیناً وہ نہیں ہے کہ آنے والا نبی اولاد
 اسرائیل سے ہوگا۔ اہل کتاب کی عادت جاریہ کو دیکھتے ہوئے یہ بھی بعید نہیں کہ آیت مذکورہ
 میں "تیرے ہی درمیان سے" کا اضافہ بعد میں کر دیا گیا ہو۔

رہا دوسرا اعتراض تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا جو قول یوحنا نے نقل
 کیا ہے وہ صرف اسی قدر ہے کہ "اس نے میرے حق میں لکھا ہے"۔ یہاں اس امر کی توجہ
 نہیں ہے کہ موسیٰ نے میرے حق میں فلاں موقع پر فلاں پیشینگوئی کی ہے۔ یہ بل بیان حضرت موسیٰ
 کی کسی خاص پیشینگوئی سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس میں مطلقاً صرف یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مجھ
 سے پہلے موسیٰ علیہ السلام میرے حق میں لکھ گئے ہیں اس کو کس دلیل سے استنشاہ باب ۸ کی
 پیشینگوئی کے لیے خاص کیا جاتا ہے؟

دوسری بشارت

تنب الاستنشاہ باب ۳۲ میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ بنی اسرائیل نے کس
 طرح خدا کی نافرمانی کی، اور خدا نے جو انعامات ان پر کئے تھے ان سب کو بھلا دیا، اپنے
 خالق کو چھوڑ بیٹھے انہی معبودوں کی پرستش کی، افیضانوں کے لیے قربانیاں کیں خدا کے

مقابلے میں کچے روی اور گردن کشی اختیار کی، یہاں تک کہ غیرت الہی جوش میں آگئی اور ان کے قابل نفرت کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب بھرپور اٹھا۔ پھر یہ سب بیان کرنے کے بعد لکھا ہے۔

”اور جب خداوند نے یہ دیکھا تو ان سے نفرت کی اس بے کہ اس کے بیٹوں اور اس کی بیٹیوں نے اسے غصہ دلایا۔ اور اس نے یہ فرمایا کہ میں ان سے اپنا منہ چھپاؤں گا تاکہ میں دیکھوں کہ ان کا انجام کیا ہو گا اس لیے کہ وہ کچل نسل ہیں۔ ایسے راکھوں میں امانت نہیں۔ انہوں نے اس کے سبب سے جو خدا نہیں مجھے غیرت دلائی اور اپنی وحیات باتوں سے مجھے غصہ دلایا سو میں بھی انہیں اس سے جو گروہ نہیں غیرت میں ڈالوں گا۔ اور ایک بے عقل قوم سے انہیں خدا کوں گا“
(آیت ۱۹-۲۱)۔

اس پیشینگوئی کا مفہوم یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے اعمال کی سزا یہ دی جائے گی کہ ان کو گرا کر ایک دوسری قوم کو اٹھایا جائیگا جس کی وجہ سے ان کی غیرت کو صدمہ پہنچے گا اور ان کی آتش حد بھرنے لگی۔ یہ قوم جس کو بنی اسرائیل کے بعد اللہ تعالیٰ برگزیدہ کرنے والا تھا، اس کی دو علامتیں بیان کی گئی ہیں :-

پہلی علامت یہ ہے کہ وہ ”گروہ نہیں“۔ عربی ترجموں میں غیر شعب اور میں شعباء کے الفاظ سے اس مفہوم کو ادا کیا گیا ہے۔ اگر نیری ترجمہ کے الفاظ یہ ہیں۔

I will move them to jealousy with those which are not a people ;

ان سب ترجموں کو ہمارے پڑھنے سے مقصود یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک منتشر و پراگندہ

قوم ہے جس پر ایک قوم کا اطلاق بھی نہیں ہوتا۔ اقوام عالم میں وہ کبھی شمشاد قطار میں نہیں
دوسری علامت یہ ہے کہ وہ ایک ”بے عقل“ قوم ہے۔ عربی ترجموں میں ثوب جاہل
اور امۃ غبیہ کے الفاظ سے اس مفہوم کو ادا کیا گیا ہے۔ انگریزی ترجمہ کے الفاظ یہ ہیں۔

I will provoke them to anger with a foolish nation

ان ترجموں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل میں کوئی ایسا لفظ استعمال کیا
گیا تھا جو ”جہالت“ اور ”ضلالت“ کے معانی پر حاوی تھا۔

ان دو علامتوں کے سوا اشارۃ النفس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسی قوم ہونی
چاہئے جس کو یہودی حقیر و ذلیل سمجھتے ہوں، تاکہ جب اپنے مقابلہ میں اس کو بڑھتے دیکھیں تو
ان کی غیرت کو سخت صدمہ پہنچے اور ان کی آتشِ حسد بڑی طح بھڑکنے لگے۔

اب تاریخ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ زوالِ بنی اسرائیل کے جتنی
قویں ابرہی ہیں ان میں سے بجز قومِ عرب کے اور کسی پر یہ علامتیں راست نہیں آتیں۔ بابل
یونان اور روم میں سے کوئی ان کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ صرف اہل عرب ہی تھے جن کو
قبائل اور بلوں کی مصیبت نے اس قدر منتشر کر رکھا تھا کہ ان میں حقیقت کوئی قومیت نہ
پائی جاتی تھی۔ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَالْتَبَيْنَ قُلُوبَكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا) ان
کی جہالت و ضلالت بھی انتہائی حد و دمک پہنچی ہوئی تھی (هُوَ الَّذِي نَفَتْ فِي الْاَمْتِ بَيْنَ
رَسُوْلَا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَ
اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ۔ انیز چونکہ وہ لونڈی (حضرت حاجرہ) کی اولاد سے

تھے۔ اس لیے یہودی ان کو بہت حقیر سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم ان میں مبعوث ہوئے تو یہودی مارے حسد کے جلے جاتے تھے اور ان میں سے

بہتوں نے آپ کی نبوت کو پہچان لینے کے باوجود اسلام لانے سے محض اس بنا پر اعتراض کیا کہ بنی اسماعیل کے نبی کو ماننا ان کو گوارا نہ تھا۔

تیسری بشارت

کتاب استنصار، باب ۳۳ میں ہے۔

”اور یہ وہ برکت ہے جو موسیٰ مرد خدا نے اپنے مرنے سے پہلے بنی اسرائیل کو بخشی اور اس نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا۔ فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا۔ دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے دہنے ہاتھ ایک آتش شریعت ان کے لیے تھی۔ (آیت ۱-۲)

یہاں خداوند کا سینا سے آنا، حضرت موسیٰ کو تورات عطا کرنا ہے اور اس کا شعیر سے طلوع ہونا عیسیٰ علیہ السلام کو نخل عطا کرنا ہے اور اس کا فاران کے پہاڑ سے جلوہ گر ہونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کرنا ہے کیونکہ فاران کے متعلق تحقیق ہے کہ وہ مکہ کے پہاڑوں میں سے ہے جیسا کہ مصنفین نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ فاران اس صحرا کا نام ہے جو سینا کے مشرق میں واقع ہے اس بحث کا تصنیف جزائی تحقیقات سے تعلق رکھتا ہے جس کا یہاں موقع نہیں۔ مصنفین اسلام ان کے اس دعوے کا ابطال پوری قوت کے ساتھ کر چکے ہیں، جو شخص اس باب میں اپنی تشفی چاہتا ہو وہ ان کی کتابوں کا مطالعہ کرے مگر ہم کہتے ہیں کہ خود اس آیت میں جو اشارات پائے جاتے ہیں وہ بھی جیسا کہ مصنفین کے دعوے کی تائید نہیں کرتے خدا کے آنے اور اس کے طلوع ہونے اور اس کے جلوہ گر ہونے کا مفہوم جز اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف سے علم و عرفان کی روشنی نازل ہو۔

بالفاظ دیگر اس سے مراد نزول وحی اور تنزیل کتاب اور احکام شرعیہ ہے۔ اب تک اس اشراق ربانی کے تین مقام بتائے گئے ہیں سینا، شعیر اور کوہ فاران۔ ان میں سے پہلا مقام بالاتفاق وہ ہے جہاں حضرت موسیٰ پر سب سے پہلے نور خداوندی ظاہر ہوا۔ دوسرا مقام سدا کوہ سعیر ہے۔ یہ جنوبی علاقہ جلیل (Galilee) کے عین سرے پر واقع ہے۔ جہاں مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے اور جہاں انہوں نے اپنی دعوت پھیلائی رہا۔ تیسرا مقام تو اس کے لیے آیت زیر بحث میں جبل یا پہاڑی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ عیسائی معنفین زیادہ سے زیادہ اسی قدر دعوے کر سکے ہیں کہ جزیرہ نما سینا میں فاران ایک ریگستان ہے۔ کسی جبل فاران کا نشان انہوں نے اس ریگستان میں نہیں دیا۔ بخلاف اس کے مکہ کی پہاڑیوں میں جبل فاران ایک مشہور چیز ہے۔ نبرہ یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ان کے فاران موعوم سے نور ربانی کا اشراق کب ہوا اور کس پر ہوا وہ کوئن جواماں دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آیا؟ اُس ریگستان میں کس کے دہنے ہاتھ پر تشریف شرعیہ رکھی گئی؟ ان علامتوں پر انصاف اور بے تعصبی کے ساتھ غور کیا جائیگا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی کو ان کا مصداق نہیں ٹھیرایا جاسکتا۔ کیونکہ آپ ہی جبل فاران کے جوار میں پیدا ہوئے۔ پھر آپ ہی فتح مکہ کے موقع پر دس ہزار قدسیوں کے ساتھ اس مقام پر جلوہ گر ہوئے اور آپ ہی کا ہاتھ تھا جو ”آتش شرعیہ“ یعنی مجاہدۃ شریعت کا حامل ہوا۔

(باقی)

قرآنی نظر سلطنت

اس کے مقدمات اور اس کی روح

از پروفیسر مارون خان شروانی ایم اے، لکسن، امارات اسلامیہ متحدہ
مروجہ جناب لوی سلیم الحق صاحب مدنی بی۔ اے (علیگ)

پانچ سال سے زیادہ مدت گزری کہ میں نے اپنے ایک مضمون میں جس کا عنوان "علم اسلام
میدان میں فکر مشرقی کا مقام" تھا، اس تصور سلطنت کے مطالعہ کی ابتدا کی جو مسلمانوں میں پایا جاتا
ہے میں نے اس مضمون میں دوسرے مشرقی مفکرین کے ساتھ نظام الملک طوسی اور ابن خلدون
کا بھی مختصر ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے الماوردی اور صاحب تاجوس نامہ اور نظام
الملک طوسی جیسے مختلف مصنفین کے افکار پر تنقیدی تبصرے کئے جو رسالہ اسلامک کمپوٹس وقتاً
وقتاً شائع ہوتے رہے ہیں۔ اسی زمانہ میں مجھ کو اپنے رفقاء شعبہ تاریخ جامعہ عثمانیہ کی معیت اسلامی
تعلف سیاست کی تاریخ کا ایک مفصل خاکہ بنانے کا موقع ملا جو اس کے آغاز جہد سے لیکر موجودہ
لامرکزی رجحانات کے زمانہ تک کی پوری تاریخ پر حاوی ہے۔ یہ خاکہ ان لوگوں کی رہنمائی کے
لیے بنایا گیا ہے جو تاریخ یا سیاست اسلامی پر اس عظیم الشان تالیف کا کام اپنے ہاتھ میں لیں گے
جسے تیار کرنے کا حکم جامعہ عثمانیہ نے دیا ہے۔

موضوع کی اہمیت | جب انسان اس مسئلہ سے تعلق رکھنے والے مختلف النوع مباحث کا مطالعہ کرتا
ہے تو اس کے دل پر ان سیدھی سادھی صداقتوں کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے جن سے سیاسیات کا

ایک زبردست دریا پھوٹ نکلا، قرون اور صدیوں کے دوران میں دشت قبل ایشیاء
خراہ سے گذرنا اور ہزار ہا شکلوں میں ڈھلتا رہا، مگر اپنی ظاہری صورت میں زمین کے جزائی
یا عارضی تشکلات کے مطابق بدلتے رہنے کے باوجود اس کی جوہری خصوصیات وہی کی وہی
رہیں جو پہلے تھیں۔ اس مسئلہ پر جتنا زیادہ غور کیا جائے، یہ احساس اتنا ہی زیادہ مستحکم ہوتا جاتا
ہے کہ ادھر ادھر سے مختلف مصنفین کے خیالات کو جمع کر لینا لاحال ہے، جب تک کہ سب سے پہلے
ان کے اہل مبادی کا سرخ نہ لگایا جائے جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ اول تو جب موضوع
بحث ایک ایسی سوسائٹی ہو جیسی کہ قدیم عربوں کی تھی اور ایک ایسی کتاب ہو جیسا کہ قرآن
ہے، تو سیاسی تصورات کو ان دوسرے تصورات سے جدا کرنا بہت مشکل ہے جنہوں نے ایک
وقت میں عرب کو دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک بنا دیا کیونکہ سیاسی اور غیر سیاسی اہل
کی یہ نازک امتیازات تو بہر حال جدید زمانہ ہی کی پیداوار ہیں۔ صدیوں پہلے جو لوگ دنیا میں
بتے تھے وہ ان سے آشنا نہ تھے۔ پھر یہ بھی نہ بھولنا چاہئے کہ ضبط اور تنظیم جو اسکا فی آزادی
حاصل کرنے کے واحد ذرائع ہیں اور جن کو عام محاورہ میں سیاست کہا جاتا ہے، اگرچہ ایک
سوسائٹی کی نلاح و بہبود میں ان کا بہت کچھ دخل ہے، مگر پھر بھی ایک قوم کی زندگی کے دوسرے
حوائل سے قطع نظر کر کے صرف یہی دو چیزیں پورے پس منظر پر حاوی ہونے کے لئے کافی نہیں
ہیں اور جو تصویر اس طور سے بنے گی وہ غیر حقیقی و نامکمل ہوگی بہر حال جہاں تک قرآن مجید
کے سیاسی پہلو کا تعلق ہے اس پر علم کی حد تک اس کو نمایاں کرنے کی اتنی کوئی باقاعدہ
کوشش نہیں لگائی۔ یہاں ہم قرآن مجید کے اسی سیاسی پہلو کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے
مگر چونکہ وقت کم ہے اس لیے ہم معلومات کے اس بڑے ماخذ کو ہاتھ بھی نہ لگا سکیں گے۔ جو
حدیث کے ذخیرہ میں موجود ہے۔

مقدمات | بغیر اس کے کہ قرآنی سلطنت اور ان سیاسی نظاموں کے درمیان جو رسالت محمد ^{صلی اللہ علیہ وسلم} کے زمانہ میں جزیرۃ العرب کے اطراف میں قائم تھے، کوئی ربط جو بیز کرنے کی کوشش کی جائے اگر ہم ان کے متعلق بھی کچھ واقفیت بہم پہنچالیں، اور اس کے ساتھ عربوں کے بھی ان سیاسی حالات پر ایک نظر ڈالیں جو چھٹی صدی کے اختتام اور اس کے قریبی زمانہ میں تھے، تو یہ توضیح بیان کے لیے مفید ہوگا۔

اس زمانہ میں عرب کی شمالی سرحد پر دو طاقتور سلطنتیں تھیں، یعنی ایران اور Nova Roma یعنی بازنطیم۔ ایران نے مغربی اور وسطی ایشیا کی تہذیب پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ اور مشرقی رومن امپائر قدیم یونان و روما کی بلا واسطہ جانشین تھی۔ ان دونوں بڑی سلطنتوں کے نظم اور ان کے ساتھ ساتھ قدیم عرب کے سیاسی حالات کے متعلق کچھ واقفیت بہم پہنچالینا خالی از چوہی نہ ہوگا، اور بھی واقفیت بہم کو ماثلات اور مبنیات کے سمجھنے میں مدد دے گی، جن کی تیز کرکی دوسرے ذریعہ سے ہونی مشکل ہے۔

ایران | ایران اپنی ایک لمبوتاریخ رکھتا ہے جو یونان اور روم کی معلوم تاریخ سے سینکڑوں برس پہلے شروع ہوتی ہے، اور ابتدا ہی سے اس میں ایسی زبردست وحدت اور مرکزیت کی مثال ملتی ہے جس کا حاصل ہونا ایسے قدیم زمانہ میں مشکل معلوم ہوتا ہے۔ یہاں ایران کی صرف اسی حالت سے بحث کرنا کافی ہوگا جو چھٹی صدی عیسوی کے آخر زمانہ میں تھی، یعنی خسرو انوشیروان کے دور میں تمام قدیم آریہ قوموں کی طرح ایرانی بھی چار طبقوں میں منقسم تھے جن کے درمیان قطعی اور واضح امتیاز پایا جاتا تھا۔ ان میں سے تین اونچے طبقے، اے، بے، و، و تہوچو تھے طبقے سے بالکل الگ تھے۔ اونچی ذات کے تین طبقے، بے، تھے۔

۱۔ مذہبی پیشوا اور قضاۃ۔ یہ صرف قبیلہ مجی سے لئے جاتے تھے، اس لیے اُن کو

بھی پت یا موبہ کہا جاتا تھا۔

۲۔ اہل بیت -

۳۔ اہل قلم یا عمال حکومت -

جو تمام طبقہ اہل حرفہ اور فرامین پر عمل تھا۔

شاہنشاہ کی ذات سیاسی وحدت اور نظم کا خارجی مظہر تھی، اور اس کو شاہنشاہ

اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ نہ صرف صوبہ داروں کا حاکم اعلیٰ تھا، بلکہ ان بادشاہوں پر بھی

اقتدار رکھتا تھا جو سلطنت کے دور دراز علاقوں پر فرما رہے تھے، مثلاً عراق عرب میں حیرہ کا بادشاہ

امرا کے سب سے اونچے طبقے میں جن کا شمار ہوتا تھا وہ مرزبان اور پہلوی تھے۔ یہ لوگ ایران

اسپہبد (پہ سالار اعظم) اور اسپہبد (پہ سالار) کے عہدوں پر سرفراز ہوتے تھے، بڑی بڑی

جاگیریں ان کو ملتی تھیں جن کے محال تمام تر ان کی صیہوں میں جاتے اور کوئی خاص فرض

ان سے متعلق نہ تھا یہ تو خاندانی امرا تھے۔ ان کے علاوہ ایک طبقہ سرکاری امرا کا بھی تھا اور

وہ بھی ملک کو لوٹنے میں کچھ کم نہ تھا۔ عام باشندے یا تو آزاد شہری تھے یا غلام کا شتکار محض

کسی انعام یا معاوضہ کے بغیر مزارع یا شکاریوں میں خدمت بجالانی پڑتی تھی۔ یہ لوگ بالکل

منقطع تھے اور وہ قانون یا زمینداروں کے مرتبہ تک بھی پہنچنے کی امید نہ کر سکتے تھے۔ یہ کوئی

ان کو ناقابل عبور امتیازات نے وہ قانون سے جدا کر دیا تھا اور دہقان صرف ان کی محنتوں

سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ دہقانوں سے اوپر پچکوش پن یعنی وائسرائے ہوتے تھے جو سلطنت کے

کے چار چوبیس اقطاع کے دیوانی اور غوجی زمام دار تھے۔ مقصدین کے اس پورے گروہ سے

بادشاہی مجلس وزراء اتنی جو ہزار پت (وزیر اعظم) موبدان موبد (راج گرو) ہر پد (آتش کوہ)

لے ان کی حیثیت سلطنت خلیفہ کے منصبداروں کی سی تھی جو مودہ زمانہ میں جیداً بادیں بھی پائے جاتے ہیں۔

کا محافظ (دبیر پد (مینٹری) اور اصلی سپہ سالار) پر مشتمل تھی۔
 شاہنشاہ تمام نظم حکومت کا مرکز تھا۔ وہ بیک وقت قوم کا ظہور مجسم بھی تھا، مدار
 حکومت بھی تھا اور منبع بھی تھا جس سے تمام عزتوں اور حرماتوں کے چشمے نکلے تھے مثلاً ذائقہ
 کسی موقع پر وہ عوام کو اپنے درشن دکھاتا تھا، اور جب کسی ایسا ہوتا تو بڑے جشن اور شان
 و شوکت کے ساتھ ہوتا۔ لمبوسات فاخرہ زرب تن ہوتے، نہایت بھاری تاج ایک طلائی
 زنجیر کے ساتھ چھت میں لٹکا ہوا ہوتا۔ سونے کے تخت پر شاہنشاہ جلوہ گر ہوتا۔ خاندانہ مشاہی
 کے شاہزادے ایک بڑے مطلق مذہب سرپر دے کو تمام کرکھڑے
 ہوتے اور پھر وہ اس وقت تک پڑا رہتا جب تک کہ حاضرین کی خوش قسمتی
 سے وہ وقت نہ آجاتا جو شاہنشاہ کے دیدار سے لگے سرفراز کرنے کے لیے مقب کیا گیا ہو۔
 قدیم جماعتوں میں ارادی وضع قانون کا فقدان تھا۔ ابران بھی اس سے مستثنیٰ
 نہیں تھا ہم چوتھویں بہت قانون سازی بھی ہوئی، اس کے لیے موبدوں کی جماعت
 منظوری حاصل کرنا ضروری تھا۔ یہ لوگ پرانے مزدی مذہب کے حاملان شریعت تھے اور قدیم
 جمعی قبیلہ سے لیے جاتے تھے تعلیم کی خدمت بھی ان سے ملے شاہ انہی سے متعلق تھی، اور یہی
 ان لوگوں پر جرمائے کرتے تھے جو غلام و زدی قانون کے مرتب ہوتے تھے۔ دین سے انحراف
 اور بغاوت کی سراموت تھی اور بسا اوقات انھیں نکلانے، سولی پر چڑھانے، سنگسار کرنے
 اور بھوکا مار دینے کے طریقے بھی استعمال کیے جاتے تھے جب سیت کا ظہور ہوا، تو صلیب کے
 پستاروں کو خاص طور پر سلطنت کے غضب و انتقام کا مدن بنا لیا گیا۔ چونکہ یہ لوگ ایران
 کی ہمسایہ اور دشمن سلطنت، بائز تعلیم کے ساتھ قری علاقہ رکھتے تھے اس لیے ان کے
 ساتھ نہایت سخت برتاؤ کیا جاتا تھا۔

وہابی محال | دوسری بڑی سلطنت یعنی بائزنیئم کے نظم و نسق کی طرف توجہ کرنے سے پہلے ان محال کے متعلق بھی کچھ کہنا مناسب ہوگا جو قریب کے جزیرہ نما میں اسلام کے رونما ہونے سے پہلے ایران میں وصول کیے جاتے تھے، کیونکہ ان کا عکس دو خلافت میں نظر آتا ہے۔ ان میں سے پہلے مقدم زمین کا محصول تھا جس کا نام خراج ہے۔ یہ زمین کی پائش اور پیداوار کے لحاظ سے ہر پرگنہ پر بحیثیت مجموعی عائد کیا جاتا، اور پھر عائد کردہ مقدار خراج کو پرگنہ کی آبادی پر مساویاً تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ خراج کی مقدار گل پیداوار کا پالتے تک حصہ ہوتی تھی۔ دوسرا اہم محصول کزیت (عربی، جزیرہ) تھا۔ یہ ایک مقررہ سالانہ محصول تھا جو باشندوں سے اس طرح وصول کیا جاتا تھا کہ جو جتنا زیادہ مالدار ہو وہ اتنا ہی زیادہ دے، اور اس کا بار زیادہ تر ان لوگوں پر عائد ہوتا تھا جو اراضی کے مالک نہ تھے یا نہ ہو سکتے تھے، مثلاً یہودی عیسائی اور دوسرے باشندے جن کی عمر ۱۲ اور ۵۰ برس کے درمیان ہو۔ ان دو طبقے حاصل کے علاوہ بادشاہ کی خدمت میں نذریں پیش کرنے کا بھی دستور تھا، خصوصاً سال اعتدال ربیع و خریفی کے تواروں کے موقع پر۔

یہ امر قابل لحاظ ہے کہ پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیدائش دسواں ہے پہلے ان دونوں ہمسایہ سلطنتوں کے تحت پر دو ایسے فرمانروائے ممکن تھے جنہوں نے تاریخ میں نمایاں جگہ پائی ہے یعنی ایران میں خسرو انوشیروان اور بائزنیئم یا قسطنطنیہ میں جسٹین (۵۲۷ء - ۵۶۵ء)۔ ہم مؤخر الذکر سلطنت کے نظم و نسق پر ایک نظر ڈالیں گے جس کے مقبوضات تھوڑے ہی عرصہ بعد اسلامی سلطنت کے علمبرداروں کی زد میں آ گئے۔

شرقی سلطنت روم | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پانچ ہی سال قبل جسٹین ۳۸ سال کی فرمانروائی کے بعد وفات پا چکا تھا۔ آنحضرت صلعم کی بعثت سے قبل ہم سال

کی مدت میں قسطنطنیہ کے تحت پرچار فرما کر واپس آئے۔ جسٹن ثانی (۵۲۷ء-۵۶۵ء) پاپیوس ثانی (۵۶۵ء-۵۸۲ء) ماریس (۵۸۲ء-۶۰۲ء) فوکس (۶۰۲ء-۶۱۰ء) ان کے بعد ہرقل تحت نشین ہوا اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے پورے زمانہ میں وہی حکمران رہا۔ لہذا مناسب ہو گا کہ قسطنطنیہ کی دستوری تاریخ کا وہی حصہ یہاں پیش کیا جائے جو اس وقت سے لبریز دور میں گزرا ہے۔

یہ امر حیرت انگیز ہے کہ وہ سب کچھ جو حقیقت رومن تھا، اسے خود اسی فرقہ نے برباد کیا جو اپنے آپ کو رومن کہلانا پسند کرتا تھا۔ بجائے اس کے کہ سلطنت کا نظم و نسق جمہور یا ان کی ہیئت کے ماتھے میں رہتا وہ اب تمام تر ایک ممتاز طبقہ پر مشتمل ہو گیا جو بالکل فرما کر واپس کی مٹی کا مایج اور جمہور سے کلیتہً الگ تھا۔ خود باشندے بھی چند طبقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔

۱۔ اہل زمین (Curule caste) جو مالکان اراضی تھے اور وہ کبھی جاہلی یا تاجر نہیں بن سکتے تھے۔

۲۔ اہل عہدہ جو ایران کے ایسے ہی طبقہ کی طرح ان آزاد باشندوں میں شامل تھے جو زمین کے مالک نہ تھے۔ اور جزیہ کی طرح کا ایک ٹیکس ان سے لیا جاتا تھا مختلف پیشہ ور گروہ ان میں شامل تھے اور ہر گروہ کی رکنیت اپ سے بیسے کو منتقل ہوتی تھی۔

۳۔ اہل بیعت۔

مگر یہ تمام طبقات اس جا برا تھیں پالیسی کے شکار ہو گئے تھے جو اس سلطنت کے آخر کار ایک بلائے عظیم ثابت ہوئی۔ ایک مصنف جس نے اس موضوع پر بحث کی ہے۔ لکھتا ہے کہ کاشتکاروں کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ وہ شاہی دربار اور لشکر کو خورش و پویش بہم پہنچانے کے آلات تھے۔ قیصر صرف جائز محاصل ہی پر قناعت نہ کرتے تھے بلکہ اکثر نذرانے

اور پیش کش بھی وصول کرتے رہتے تھے، جو ابتدا میں تو اختیاری تھے مگر بعد میں ان کو ایک مستقل ذریعہ آمدنی بنالیا گیا تھا۔

بازنطینی طرز حکومت | جہاں تک حکومت کے واقعی نظم و نسق کا تعلق ہے، وہ گویا قیصر کا ایک خاصگی معاملہ بن گیا تھا۔ اگرچہ ایک مدت تک سینٹ برائے نام باقی رہنے دی گئی تھی، اور اس کی زندگی کا قلمی خاتمہ جسٹین کے عہد سے پہلے نہ ہوا تھا، لیکن جب وہ قائم تھی اس زمانہ میں بھی اس کا عدم وجود برابر ہلکا سا تھا۔ آخر کار جسٹین نے اپنی صحیح بربری اصلیت سے کام لے کر قدیم سیاسی نظام کا نام و نشان تک مٹا دیا اور حکومت کی تنظیم اس طور پر کی کہ دبا کی زینت کے لیے ہر چیز کو جرمانہ اور تاوان بنایا جاسکتا تھا۔ جائے قعب ہے کہ جو شخص قدیم رومی قانون کے مدون کی حیثیت سے اتنا مشہور ہے اس کا نام نہ اعمال کس قدر سیاہ کا پیر سے لبریز ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ قدیم یورپ کے ادوار میں سے کسی دور میں بھی مجبور پر اس قدر مصائب نازل نہیں ہوئے جتنے اس "مقتن" کے دور میں ہوئے ہیں۔ آزاد و شہریوں کو پکڑ کر مکر فرخت کیا جاتا تھا۔ لوگ نیکوں سے بچنے کے لیے اپنے تاکستانوں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکتے اور عمارتیں مسمار کر دیتے تھے۔ ایسے واقعات آئندہ ہونے رہتے کہ جس علاقہ کے محال وصول نہ ہو سکتے وہاں کے دولتمند باشندوں کی املاک ضبط کرنی جاتی تھیں ان کو بالکل قلعہ کر کے چھوڑ دیا جاتا جسٹین غلام نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ اس کے زمانہ میں سکاری عہدے علانیہ فروخت کیے جاتے تھے۔ اور احکام جاری کیے گئے تھے کہ قیمت یا تو خود بادشاہ کو ادا کی جائے یا اس کی بیگم، لکھ قبوڈ ورا کو۔

مذہبی تعصب | مذہبی معاملات میں کوئی رواداری نہ تھی جب تک مسیحیت قبول نہ کی گئی تھی مسیحیوں پر ظلم کیا جاتا تھا، جب بادشاہ نے بھی مذہب اختیار کر لیا، تو علوم مدرسے اور دین پرورد

ہر اس چیز کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی گئی، جو بادشاہ کے مذہب سے انحراف کا ادنیٰ شائبہ بھی رکھتی ہو۔ ۲۹^۵ جس یونین نے علوم بلاغت اور فلسفہ کے مدارس کو قطعی طور پر بند کر دیا ان کے جتنے اوقات تھے سب ضبط کر لیے۔ اور فلاطون کی اکادمی، ارسطو کے سینکڑوں اور زینو کی درسگاہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ تھیوڈوسیوس (۳۵۰-۳۹۵) جس کے نام کے ساتھ 'اعظم' کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس سے پہلے ہی ان الہین کھیلوں Olympic games کو حقوق کر چکا تھا جو ہزار سال سے جاری تھے۔ اس کے زمانہ میں اتینکز کو اس حد تک فکری غلامی میں مبتلا کر دیا گیا تھا کہ بجز ان خیالات کے جن کی تصدیق بحال شاہی کے عطا کردہ اجازت نامہ میں کر دی جاتی تھی، کسی دوسرے خیال کی تعلیم دینا ممنوع تھا۔ مشرقی سلطنت میں مذہبی جبر و ظلم کا جو حال تھا اس کی مثال میں ہم ایک رومی امیر فوکس (Phocas) کا واقعہ پیش کر سکتے ہیں جس نے بحر ہیراتی بنائے جانے سے بچنے کے لیے زہر کھالیا۔ اس کے چند ہی سال بعد اسی نام کے دوسرے فوکس نے جو قیصر تھا تمام سلطنت کے یہودیوں کو بحر ہیراتی بنالینے کا حکم دیا۔ اس کا جانشین اگرچہ اس کا ایسا دشمن نکلا کہ اس نے فوکس کو قتل کرنے سے پہلے اس کے ہاتھ پاؤں کنواڈاے، مگر یہ دشمن کا دشمن بھی یہودیوں کے حق میں دوست ثابت نہ ہوا۔ اس نے ان کو بیت المقدس سے نکال باہر کیا اور حکم دیا کہ یہ لوگ اس مقدس شہر سے تین تین ہزار فیٹ تک کی حد میں قدم نہ رکھیں۔ سلطنت کی اخلاقی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ قیصر ہرقل کی شادی خود اس کی اپنی بیٹی سے ہوئی اور نکاح پڑھانے والے کو فی اور بزرگ نہیں، خود مسیحیت کے معتقد اعظم تھے۔ یہ حال تھا ایران اور مشرقی روم کی سیاست کا چھٹی صدی عیسوی کے آخری زمانے میں اور میں اس سے بہتر کچھ نہیں کر سکتا کہ مشرق وسطیٰ کے ایک بڑے مورخ (Finley)

کی عبارت نقل کر دوں جو خود یونانی روایات کا بہت بڑا علمبردار تھا۔ وہ حالات کا خلاصہ اس طرح بیان کرتا ہے ۔

”شامہ تاریخ کا کوئی دور ایسا نہیں ہے جس میں ہوسا مٹی کا اخلاقی انحطاط اس قدر عالمگیر ہو، اور جس میں تمام وہ قومیں جن سے رومی اور یونانی واقف تھے قوت عمل اندیشی سے اس درجہ عاری ہو گئی ہوں، جیسا کہ حبشین کی وفات سے محمد کے ظہور تک کا دور گزرا ہے۔“

”لانی وفات کا وقت آنا ضرور تھا۔ ایسے واقعات نے جنہیں کوئی انسانی فراست پہلے سے نہ دیکھ سکتی تھی جن کے ظلمات کوئی انسانی حکمت نہ رد سکتی تھی، جن کی توجہ میں ایک فلسفی بھڑاس کے، کچھ نہیں کر سکتا کہ ان کو تقدیر الہی اور قسمت، ایزد کی طرف منسوب کر دے جس کا نمایاں اثر پوری انسانی تاریخ میں نظر آتا ہے، آخر کار مشرق کے بہت سے علاقوں میں رومی اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔“

عربی رہائیں اب ہم سرزمین عرب کی طرف آتے ہیں جو دین اسلام کا گہوارا بننے والی تھی یہمیکس مکے میں نبی اسلام علیہ السلام کی پیدائش اور بعثت کے وقت اس سرزمین کی سیاسی حالت کیا تھی۔ عرب اپنے آپ کو تین بڑے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں :-

- ۱۔ عرب الباعدہ، یعنی شمال کی حاضری آبادیاں۔

- ۲۔ عرب العارہ، یعنی وہ سامی النسل لوگ جو قحطان یا یقطان کی اولاد سے تھے اور جنہوں نے بہت قدیم زمانہ میں عرب العارہ پر تسلط حاصل کیا تھا۔

- ۳۔ عرب المستعرب، یعنی اب ہم علیہ السلام کی اولاد جو ابتداء شمال سے آئی اور عرب العارہ کے درمیان رہ کر کئی۔

عرب البیانہ کا وجود ایک مستقل جمعیت کی حیثیت سے بہت پہلے ہی فنا ہو چکا تھا، اور جزیرۃ العرب باقی ماندہ دونوں گروہوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ قحطانیوں کا وطن جنوب میں یمن کا علاقہ تھا، اور ابراہیمی جیسا کہ اوپر بیان ہوا، شمال سے آئے تھے۔ قحطانی جنوب سے شمال کی طرف چلے اور حجاز، یمامہ اور شرب میں پھیل گئے۔ پھر وہ شمال کی طرف اور آگے بڑھ کر شام تک پہنچے جہاں انہوں نے مسیحی دور کے آغاز میں دمشق کے قریب فسان کی ریاست قائم کی۔ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ یہ ریاست مشرقی سلطنت، روم کے زیر اثر آگئی، اس کا بادشاہ عیسائی ہو گیا، اور خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ تک اس کا وجود برقرار رہا۔ قحطانیوں کی ایک اور شاخ شمال مشرق کی طرف گئی، جہاں اس نے ۶۱۵ء کے قریب زمانے میں بابل قدیم سے متصل قرات کے کناروں پر جبرہ کی ریاست قائم کی۔ فسان کی طرح یہ ریاست بھی زیادہ مدت تک آزاد نہ رہ سکی اور اس پر ایران کی سیادت قائم ہو گئی۔ تاریخ میں ہم کو جبرہ کے ایک بادشاہ منذر کا یہ حال ملتا ہے کہ شاہنشاہ ایران نے اس سے شہنشاہ (اعظم) کا خطاب عطا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چالیس سال قبل نعمان بن منذر نے ایرانی سیادت سے آزاد ہونے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر کار اللہ میں خسرو پرویز نے جبرہ کی ریاست کو سلطنت ایران میں ضم کر لیا۔

اس خطا پر ہے کہ جبرہ اور فسان کی یہ جمہوریتیں جمہوریتیں اس قدر حقیر اور مغلوب تھیں کہ ملک عرب کے ظلم و فتن کی تاریخ میں ان کا کوئی اثر نمایاں نہیں ہو سکتا تھا۔ مشرقی وسطیٰ عرب بھی کچھ بہتر حال میں نہ تھا، کیونکہ وہاں کے معنی زمام دار بھی ایرانی سیادت کے تابع تھے۔ اگرچہ ایرانی تہذیب کے مرکز سے دور ہونے کی وجہ سے ان کو نسبتاً کچھ زیادہ استقلال میسر تھا۔ جنوب میں قحطانیوں کا وطن اصلی، اپنے ہمسایہ یعنی حبش کے نجاشی Negus

سے آنا دی کی جنگ میں مبتلا تھا جس جھگڑے کی ابتداء اس مذہبی عداوت سے ہوئی جو ۱۲۵۰ء کے قریب روم میں یمن کے یہودی فرمانروا یوسف ذوالواس اور عیسیائیوں کے درمیان پیدا ہوئی تھی۔ دونوں فریقوں کے درمیان قسمت کے پلڑے اٹھتے اور جھکتے رہے۔ مشیوں نے رومی امداد سے یمن پر قبضہ کر لیا۔ ایران نے یمنی فرمانروا اسیف بن ذی یزن جزیری کی مدد کی اور اس نے مشیوں کو نکال باہر کیا۔ سین کے بعد اس کا بیٹا معدی کرب ایرانیوں کی مدد سے تخت نشین ہوا اور یہ امر پچھپی سے خالی نہیں کہ مختلف عربی علاقوں سے جو سفر اس کو کیا کر دینے کے لیے گئے ان میں جمہوریہ یمن کے غیر عبدالمطلب بھی تھے۔ یہ پیغمبر اسلام کے دادا ہیں۔ قبائلی نظام قبل اس کے کہ ہم عرب کے ان باقی ماندہ علاقوں کی سیاسی حالت بیان کریں جو مغرب تمام دنیا کے نہیں تو کم از کم جزیرہ نماے عرب کے مرکز بننے والے تھے، مناسب ہو گا کہ عربی قبائل کی سیاسی زندگی کے چند خصائص پر نظر ڈال لی جائے۔ سامی قبائل میں عموماً ادا عربوں میں خصوصاً ایک غیر معلوم زمانے سے انفرادیت کا نہایت شدید جذبہ کارفرما رہا ہے۔ اُن کی نگاہ میں خاندان نہیں بلکہ فرد اور قبیلہ سب سے زیادہ اہم تھا۔ عربی معاشرت کی ساخت خونی رشتوں پر قائم تھی۔ قدیم یونانیوں کی طرح ہر خاندان کا ایک الگ خدا تھا اور ہر عرب قبیلہ کے افراد ایک مشترک معبود کی عبادت کے رشتہ سے باہم مربوط ہوتے تھے ان کے ہاں احساس قومیت شے بجائے تمام تر اہمیت صرف نسب نامہ کی تھی۔ قبیلہ اپنا ایک خاندانی لقب، ایک مشترک مورث اعلیٰ رکھتا تھا جس سے تمام افراد خاندان مرد اور عورت اپنا سلسلہ نسب مٹاتے تھے۔ یہ سوسائٹی ”آباوی“ Patriarchal کہی جاسکتی ہے، اس لیے کہ اس میں سلسلہ نسب صرف مرد سے چلتا ہے قبیلہ کا سر و شیخ کہلاتا تھا۔ مگر ہم کو یہ بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ یہ شیخ دراصل کوئی موروثی عہدہ نہ

نہ تھا بلکہ اپنے پیش رو کی وفات کے بعد اس کا انتخاب ہوتا تھا، البتہ مردورایام کے ساتھ اس اعزاز میں بھی موروثیت کا رنگ آجا یا کرتا تھا۔ وہ کسی حیثیت سے بھی رومی بزرگ خاندان (Paterfamilias) کے مشابہ نہ تھا۔ اور نہ اس کے اختیارات وہ تھے جو رومی ابو العائلہ (Patria potestas) کے تھے وہ محض ایک ثالث یا خیر یا حکم تھا جس کا کام صلح کرانا ہوتا تھا۔ وہ منارہین کے درمیان صلح کی بات چیت کرتا اور جس کی زیادتی ہوتی اس پر اپنا اخلاقی اثر استعمال کرتا تھا اس میں شک نہیں کہ اس کا اثر بہت زیادہ تھا، مگر قدر اعلیٰ اس کو حاصل نہ تھا۔ ایک معین ضابطہ قانون نہ ہونے کی وجہ سے افراد کے ظن و تخمین کے لیے بہت گنجائش تھی قبائل کے درمیان جو کچھ بھی سیاسی تعلقات تھے ان کا تمام تر انحصار محض فریقین کے اخلاقی احساس پر تھا۔ پھر چونکہ عربوں میں خودداری اور عزت نفس کا جذبہ بہت بڑھا ہوا تھا، اس لیے قبائل کے درمیان مناقشات کا ایک منظم سلسلہ چلتا تھا۔ یونانیوں کی طرح عربوں کے ہاں بھی بڑے بڑے پہلے لگتے تھے جن میں اطراف و اکناف ملک سے لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ مثلاً دو قبائل جو اعمان، حضرموت اور صنعاء کے پہلے۔ مگر مدت کا احساس پیدا کرنے کے بجائے ان سے عربوں کے مختلف گروہوں میں مزید سیاسی اختلافات کی بنا پڑتی تھی۔

یہ امر معنی خیر ہے کہ اوپر جن ریاستوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے تو کوئی بھی خود مختار نہ تھی کسی پر دومی اقتدار قائم تھا۔ کوئی ایران کے اثر میں تھی، اور کوئی حبش کے اثر میں مگر عرب کی فطری خود مختاری کی شان ان مختلف عربی قبائل میں نظر آتی ہے جو زیادہ تر مغربی عرب میں رہتے تھے ان حالات کو نظر میں رکھنا ضروری ہے تاکہ ان سے اندازہ کیا جاسکے کہ ایسی سوسائٹی میں انفرادیت کو دبا کر ایک محکم ضابطہ آئین و قانون

نظام کو ناکس درجہ محنت طلب کام تھا۔

۱۔ مکہ کا سیاسی نظام | اب ہم خاص طور پر مکہ کی حالت بیان کریں گے جو پیغمبر اسلام کا مولد، اور بعد میں دنیائے اسلام کا مرکز بننے والا تھا۔ مکہ تیسری صدی عیسوی تک یمن کے خاندان بنی جرہم کے قبضہ میں تھا۔ ان کے بعد ایک قحطانی خاندان بنی خزاعہ نے مکہ اور جنوبی حجاز پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ پھر قحطی بن کلاب نے اس کو نکال باہر کیا۔ یہ قحطی فہر کی تاسو پشت میں تھا، اور فہر و شمعس ہے جس کا لقب قریش تھا اور جس سے مشہور خاندان قریش کی بنا پڑی قحطی نے مکہ کا انتظام بڑے نامنظم انداز میں کیا۔ اس نے حکومت کو پانچ شعبوں میں تقسیم کیا تھا:-

۱۔ اراندوہ، جس میں ندوہ یعنی منیٹ کا اجلاس ہوتا تھا حکمران خاندان کے افراد اور شہریوں میں سے وہ لوگ اس مجلس شوریٰ میں شریک ہوتے تھے جن کی عمر چالیس سال سے زیادہ ہوتی۔

۲۔ نوار، یعنی حکمران کی فوجی طاقت کا نشان جو لڑائی کے موقع پر سالار فوج کو دیا جاتا تھا۔

۳۔ رفا دہ، غربا کی امداد کا ایک محصول جو زیادہ تر منیٰ کے سالانہ اجتماع کے موقع پر غریب حاجیوں کو کھانا کھلانے کے لیے وصول کیا جاتا تھا۔

۴۔ ستایہ، آبرسانی کا انتظام جو اہل عرب کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔

۵۔ حجاب، یعنی کعبہ کی کلید برداری، جو اس قدیم معبد کی حفاظت اور پوجا پاٹ کے انتظام شریعت تھی۔

منیٹ کے ذریعہ منیٹ میں جب قحطی کا انتقال ہوا تو اس کی اولاد میں ان

عہدوں کی تقسیم کے لیے کشش شروع ہوئی۔ اور پہلے یہ عہدے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ ساتویں صدی عیسوی کے آغاز میں حکومت کے شعبوں کی ارسر نو تقسیم ہوئی اور ان کو کعب کی اولاد میں بانٹ دیا گیا جو قریش کی چوتھی پشت یا کذرا ہے۔ اس جدِ تقسیم کا بیان بھی فائدہ سے خالی نہیں ہے ایکو نچوان عہدہ فاروقی سے بعض کے نام اسلامی تاریخ میں بھی بڑے حرفوں سے لکھے ہوئے ملتے ہیں۔

۱۔ بنی عدی میں سے عمر بن الخطاب کو سفارت کا عہدہ دیا گیا دوسرے قبائل اور ریا کے ساتھ معاملات میں قریش کی نیابت کو ناناں کا کام تھا۔

۲۔ بنی حصیص میں سے حارث بن قیس کو خزینہ یعنی فینانس اور چابک ڈرڑری کی نظارت دی گئی۔

بقیہ آٹھ عہدے کعب کے دوسرے بیٹے مدہ کی اولاد میں اس طرح تقسیم کیے گئے۔
۳۔ یثرب جو فوجی کیمپ کے نظم اور جنگ کے موقع پر لوگوں کو جمع کرنے سے متعلق تھا۔ یہ عہدہ خالد بن ولید کو دیا گیا۔

۴۔ بیت، یعنی خونہا، جو ملنے اور مالی نادان کا انتظام۔ یہ عہدہ اسد بن عثمان سے متعلق تھا جو بعد میں ابو بکر کے نام سے مشہور ہوئے۔

بقیہ تمام عہدے قحطی کی اولاد کو دیے گئے جو مدہ کا پوتا تھا اور جس نے کہ کو بنو خزاعہ سے آزادی دلوائی تھی۔ ان کی تفصیل یہ ہے۔

۵۔ اس کے پوتے اسد بن عبد العزیٰ نو ندوہ کا صدر بنایا گیا۔

۶۔ عثمان بن طلحہ کو حجابت دی گئی۔ اس طرح وہ کلید برار کعبہ ہوئے۔

۷۔ عباس بن عبد المطلب سقایہ پر مقرر کیے گئے۔

۸۔ حارث بن عامر کے سپرد فادہ کی خدمت کی گئی۔ یہ بنی نوفل میں سے تھے۔

۹۔ لوہر کی خدمت جو دراصل قریش کی سپہ سالاری تھی، ابوسفیان کو دی گئی جو

بنو اسد میں سے تھا۔

۱۰۔ ازلام یا ایسا یعنی بتوں سے استخارہ کرنے کی خدمت صفوان کے سپرد کی گئی

جو بدویم میں سے تھا۔

یہ ایک مقرر قاعدہ تھا کہ ان رسول سرداروں میں جو سب سے زیادہ معمر ہو

اس کو رئیس کہا جائے۔ مگر عبدالمطلب کی وفات کے بعد حقیقت کوئی شخص ایسا نہ تھا جو باقی

سب لوگوں پر فوقیت رکھتا ہو۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عنقریب انسانی افکار میں انقلاب عظیم برپا کرنے والے تھے

عبداللہ بن عبدالمطلب کے ہاں ان کی زوجہ محترمہ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف کے بطن

سے، اُس مشہور محلہ کے چند ہفتوں بعد پیدا ہوئے جو میں کے عیسائی فرمانروا ابرہہ الاشجری نے

بیکہ پر کیا تھا۔ آپ کے والد، والدہ اور دادا کی وفات نے بچپن ہی میں آپ کو ان ہمتیوں کے

خردم کر دیا جو آپ کی دنیوی محافظ و مربی ہو سکتی تھیں۔ عبدالمطلب کی وفات کے بعد مکہ

کے سیاسی معاملات بہت خراب ہو گئے بنی کعب کے مختلف خاندانوں کی باہمی رقابت کے

سبب سے سردار ان قریش میں مسلسل جھگڑے برپا ہونے لگے۔ مکہ کے بازاروں میں آئے

دن سخت فتنہ و فساد کے مظاہرے ہوتے رہتے تھے، اور مورایام کے ساتھ یہ سلسلہ بڑھتا

چارا رہا تھا۔ سرداران قریش کے درمیان کسی طرح معاہدت ہی ہونے میں نہ آتی تھی، یہاں

تک کہ آخر کار عبدالمطلب ہی کے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سن رشد کو پہنچنے کے بعد ان کے

درمیان ایک ایسی مصالحت کرا دی جس سے لوگوں کی الماک اور جانیں محفوظ ہو گئیں یہ مصالحت

صلف الفضول کے نام سے مشہور ہے، جو ۵۹۵ء میں ہوئی اور اس کے ذریعہ سے اہل مکہ کوئی لوگوں کے دست و پاؤں سے بچانے کے لیے ایک جہاں قائم کر لیا گیا۔ اس کے چند سال بعد ہم دوبارہ سنہ ۶۰۰ء میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بازنطینیوں کی ایک سازش کا خاتمہ کیا جس کا مقصد مکہ پر قبضہ کرنا تھا، اور جس کے لیے ایک عرب عثمان بن حویرث کو رشوت دی گئی تھی۔ آخری قابل ذکر واقعہ تعمیر کعبہ کا ہے جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آنحضرت سلمہ کی دوراندیشی اور فراست اور حسن تدبیر کا کیا حال تھا اور آپ نے کس طرح مکہ کی سوسائٹی کا شیرازہ بندھا رکھنے کی کامیاب کوشش کی اس موقع پر ایک فتنہ عظیم جو بھڑکنے کے لیے بالکل تیار تھا آپ ہی کی تدبیر سے فرو ہوا۔ یہ واقعات نزول قرآن سے پہلے کے ہیں، اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت سے پہلے آپ کی فراست، تدبیر، قوت فیصلہ اور پراثر شخصیت کس طرح نمایاں ہو چکی تھی۔ (باقی)

بچوں کے مفید کتابیں

ہمارے بچوں کے صحابہ اس کتاب میں صحابہ کرام کی زندگی کے سب سے اہم واقعات نہایت سلیس زبان اور دل نشین بیان کے ساتھ جمع کئے گئے ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت یافتہ بزرگوں کے اخلاق و دین داری میں معاشرت و نیک معاملات کا حال معلوم ہوتا ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا شوق پیدا ہوتا ہے قیمت ۵۰۰ روپے، حالی و ریکارڈ ملانہ، لاہور۔

مسلمان بی بیوں کی کتاب پہلے نبی کے صحابہ کی طرح صحابہ خواتین کے حالات پر مشتمل ہے جس میں ان مقدس ہستیوں کی دین داری میں اخلاق اور خانگی زندگی میں ان کے نیک برتاؤ کے واقعات بیان کئے گئے ہیں مسلمان بچوں کے لئے یہ کتاب شمع ہدایت ہے اور بہت سادہ زبان میں لکھی گئی ہے قیمت ۵۰۰ روپے، حالی و ریکارڈ ملانہ، لاہور۔

دفتر ترجمان القرآن سے طلب کیجئے۔

تنزیل و تاویل

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

۲

از خانبے الفناطہ برین احمد صاحب ددار العلوم دیوبند

۱۳۔ اور یہ تو یہ مسلمان کو معلوم ہے کہ انسان کی حفاظت کے لیے ملائکہ کی بے شمار جماعتیں مقرر ہیں جو ملکیت و بہیمیت کے سرنشین پر اپنی چھاؤنی ڈالے ہوئے انسان کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ مسلمان اپنی دعائیں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔

۱۴۔ اور وہ فرشتے تو انسان کے لیے مستقلاً و انما کو ان کا تعین ایسے امور میں جو اس کے تمام اعمال کو کہتے ہیں پس نعبد و نستعین سے اشارہ اس طرف بھی ہے کہ بندہ مومن اس سنی کریم اپنے کو اکیلا نہ سمجھے بلکہ ان ملائکہ کی طرف سے بھی جن کا تمام عبادت زمین کے بجائے آسمان ہے ان کی طرف سے وکل بن کر کہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔

۱۵۔ نیز حسب ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مع من احب جو شخص کسی سے محبت رکھتا ہے وہ بقاعدہ الارون جنود مجدۃ ایک ہی سلسلہ میں منسلک شمار ہوتا ہے پس مومن قنات ایسے نام محبوب اور محبوب افراد کو بھی شامل کر کے کہتا ہے۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔

پھر جب صورت حال یہ ہے کہ مسلمان کے ہر جز و کل سے حتیٰ کہ اس کے ہر بن و بے نعبد و نستعین کی یہی مقدس دعا و نذر بار بار لگتی ہیں پیش ہوتی رہتی ہے اور جو

اقرابو بیت زل میں کیا گیا تھا یہ عمرستار اسی کے امدادہ و تبحر میں ختم کرنے کے لیے دی گئی ہے جیسا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادُوْنَ سے ظاہر ہے اور اس مطلوب جمعیت سے جسم و روح کے جملہ لوازمات و تعلقات کا اتھار مطلوب الہی ہے تو یقیناً اس کے تمام اجزاء نامیہ کا جن پر دعائے مسلم کا ہمہ وقت نزول رہتا ہے مقصود صراطِ تمیز پنچا ایک فطری امر ہوگا جس کی پہلی منزل دربارِ کعبہ ہے اور دوسری منزل عرشِ عظم اور دربارِ آخرت ہے۔ وَهَذَا صِرَاطٌ ذِيكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ۔ اور جبکہ نبدہ و نستین و ابہ نامیں اس قدر حیثیاتِ لہوٹا باری تعالیٰ ہیں جن سب کا احاطہ بشری قوت سے باہر ہے اور صرف نبدہ و نستین میں الٰہ کے بجائے فوٹ۔ رکھ دے جانے سے بلاغت و جامعیت کا وہ مرتبہ لطیف و اعلیٰ پیدا ہو گیا ہے جس کے بیان پر بشر کو پوری قوت و قدرت بھی نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس عمومِ اعجاز کو لہوٹا رکھتے ہوئے اس استلویت کو دیگر مقاماتِ قرآن کی مدد سے اس طرح تعبیر کریں کہ جہاں کہیں یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے وہاں ذاتِ مع صفاتِ مراد ہو کر تھی ہے تو غالباً یہ وجہ لطیف بھی درجہ بداعت کو پہنچے بغیر نہ رہے گی۔

تشریح اس کی یہ ہے کہ انسان خدا کا نائب اور خلیفہ ہے جو صفتیں خدا میں ذاتی اور اصلی ہیں وہی انسان میں اس کی عطا کردہ ظلی اور استعار میں اور جیسے خدا کی حکومت و ربوبیت میں ہزاروں مستقل عالم ہیں گویا ہر صفت کا ایک جدا عالم ہے اور ذرات و اجب تعالیٰ سب کو محیط اور جامع ہے اسی طرح انسان میں بھی ایک ایک صفت کا ظہور گویا ایک مستقل عالم سمجھنا چاہیے۔ پس اس لحاظ سے بھی مومن قانت کو اٰھدنا اور نَعْبُدُ اور نَسْتَعِينُ کے صفتوں سے استمداد اور عرض حال کا حکم دیا گیا ہے یعنی جس طرح خداوندِ باری تعالیٰ

اپنے کوجمع کے صفیوں سے ظاہر فرماتا ہے تو وہاں ذات واجب تعالیٰ کو مع صفات کے ظاہر کرنا مطلوب ہوتا ہے اسی طرح انسان کو بھی خدا نے اپنی بارگاہ میں استدعا پیش کرتے وقت یہ ہدایت فرمائی ہے اور ایسے جملے انسان کے لیے تجویز فرمائے ہیں جن میں نہ صرف انسان کی ذات ہی مراد ہو بلکہ اس کی ذات مع صفات کے مراد ہو کر ہے۔

حضرات اہل علم سے مخفی نہیں ہے کہ آیت الکرسی میں خدا نے اپنی چار اعلیٰ صفوں یعنی علم حیات قیومت اور قدرت کا ذکر فرمایا ہے اور تمام عالموں کے قیام و بقا میں یہی چار صفیں اصل الاسل ہیں اور باہم دیگر اسی طرح مربوط و مانوس ہیں جیسے کرسی کے چار پائے ایک دوسرے سے مربوط ہو کرتے ہیں اور ان چاروں صفوں میں کچھ ایسا مخصوص ربط اور ارتباط اور ملاقات ہے کہ بلاشبہ ایک صفت دوسری صفت کا رنگ اختیار کرتی ہے تو دوسری صفت تیسری صفت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ چنانچہ (ثُمَّ نَزَّلْنَاهَا لِذِكْرِهِمْ وَرَأَيْنَاهُ تَخَافُظُونَ) میں نہ صرف صفت علم ہی اس عالم میں قرآن کی مرتبی و محافظ ہے بلکہ صفت قدرت و قیام اور صفت حیات بھی حفاظت میں مساوی رنگ اختیار کئے ہوئے ہیں۔ بہر حال انہی صفوں کا ظہور ہے جو انسان و جو ان اور کل مخلوق کے النوع و افراد و درجہ بدرجہ زندہ و قائم اور عالم و قادر نظر آتے ہیں پس کلام پاک میں جہاں جہاں ان صفات جلیلہ کی کارفرمایوں کا ذکر ہے وہاں اکثر و بیشتر حق تعالیٰ نے اپنے کوجمع ہی کے صفیوں اور ضمیروں سے تعبیر فرمایا ہے جس سے نہ صرف ذات واجب تعالیٰ کی طرف اشارہ منظور ہو سکتا ہے بلکہ ذات واجب تعالیٰ مع صفات کے مراد ہو کر قی ہے لیکن اگر یہ نظر قیلم یکجا جائے تو پھر جن مقامات میں خدا نے اپنے کو واحد تکلم کے صفیوں سے یا ضمیروں سے تعبیر فرمایا ہے جیسے اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِیْ، وَاقِمْ الصَّلٰوةَ لِذِکْرِیْ اور اِنِّیْ مَعَكُمْ

لَكُنْ أَقْنَتُكَ الصَّلَاةَ الخ تو یہ دونوں قسم کی تعبیرات خالی از حکمت ہو جائیں گی حالانکہ کلام حکیم فعل حکیم کی طرح کبھی خالی از حکمت نہیں ہو سکتا اور بلاشبہ کلام حکیم کا ایک ایک نقطہ اور اس کا ایک ایک شوشہ بھی بلاغت و منفعت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کہا جائے کہ جہاں خدا نے اپنے کوجمع کے صیغوں سے تعبیر فرمایا ہے وہاں اس کو محض اپنی تعلیم کا اظہار مقصود ہے تو اس قسم کی تعلیم کا اسلوب بھی خدا کے لیے قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے کہ خدا وعدہ لاشریک ہے اگر اس قسم کی تعبیر سے تعلیم کا ارادہ فرماتا تو وہاں فرماتا جہاں اس نے اپنے اسم ذات کو ذکر فرمایا ہے چنانچہ اسی نظریہ کے بموجب اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاَعْبُدْنِیْ کے بجائے اِنَّا نَحْنُ اللّٰهُ ہونا چاہیے تھا حالانکہ ان کی ضمیر ہی یہاں رینت کلام کی موجب ہے۔ اور اس قسم کی جملہ تعبیرات سے خداوند قدوس و حمید منزہ و مبرا ہے معلوم ہوا کہ جہاں جمع کے صیغوں سے خدا نے اپنے کو تعبیر فرمایا ہے وہاں تو اس نے اپنی ذات پاک کو مع اپنی صفات متعددہ کے مراد لیا ہے اور جہاں واحد کی ضمیروں یا صیغوں سے اس نے اپنے کو تعبیر فرمایا ہے۔ وہاں صرف مرتبہ ذات ہی کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ پرمحمد و محمد اور غنی عن العالمین کو ایسی تعبیروں کی جن سے محض تعلیم کا اظہار جو ضرورت بھی نہیں ہے اس لیے کہ خود وہ حمید و مجید ہے۔ البتہ اس نے جہاں اپنی غلٹ و کبریا کی کا اظہار فرمایا ہے وہ محض بندوں کی آگاہی کے لیے فرمایا ہے جب دنیا کے صاحبان کمال اپنے کمال کو چھپائی ہی کیا کرتے ہیں اور جو اظہار بھی کرتے ہیں تو محض نفع رسانی کے لئے تو خدا تو سرختمہ کمالات ہے اور بہت سے کمالات تو صرف اسی کے لیے مختص ہیں پھر وہ کیسے اس کو گوارا فرما سکتا ہے ہاں اس نے اپنی غلٹ و شان کو جہاں بیان کیا ہے تو اس کا اسلوب اکثر پیشہ ہے۔ مِّنْجَنِّ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدٍ کَیْلًا اور اَتُحْمَدُ اللّٰہُ

قَابِرِ السَّعُوتِ۔ اور ہوا اللہ الذی لا الہ الا ہوا الملکُ اَلْقَدْ وَفَّرَ صِلَامُ الْمُؤْمِنِ
 الْمَعْمَرِ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ الْمُسْكِبِ سُبْحَانَ اللہِ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ باقی جیسے ہم اوپر اپنے
 لیے جمع کئے صفتوں کو بول کر اپنی بڑائی کا اظہار کیا کرتے ہیں بالک الملک کو اس قسم کی قبیرات کی حالت
 نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم کو اپنی قبیرات پر خدا کی قبیرات کو قیاس نہیں کرنا چاہیے خدا نے
 جہاں اپنے کچھ صفتوں سے ظاہر فرمایا ہے۔ وہاں اس نے اپنی ذات پاک کو مدد اپنی
 صفات جلیلہ سے مراد لیا ہے لیکن اگر یہ مراد نہ لی جاوے تو پھر اسلوب جمع محکم سے غماضین و
 سفہار سرے سے خدا کی وحدانیت ہی کا انکار ثابت کرنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہم جو کہتے
 ہیں کہ مارنے والا خدا ہے اور جلانے والا خدا ہے اور بارش برسانے والا خدا ہے
 وہ بالکل صحیح ہے پس ایسے جملہ مواقع قرآن میں ذات واجب تعالیٰ مدد لحاظ صفات کمالہ
 ہی مراد ہوا کرتی ہے اور یہی اسلوب وقت عبادت بندہ مومن کو بھی نعبہ و سنبل سے سکھایا
 گیا ہے تاکہ وقت دعا و استدعا انسان کی ذات مدد صفات اربعہ کے مراد ہوتا کہ خدا کی
 طرف سے بھی جواب میں جو رحمت و برکت دربار الہی سے آئے وہ خدا کی ذات اور اس کی صفات
 دونوں کی طرف سے آئے چنانچہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ۔ وَلَعَلَّكُمْ مَا تَوْسُّوْنَ بِفُسْهٍ
 وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جَبَلٍ الْوَرِيدِ سے یہ حقیقت پوری طرح واضح ہے دیکھئے انسان کی
 خلقت علم و حیات و قیام و قدرت کی کرشمہ سازیوں سے عمل میں آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے
 اس کو لَقَدْ خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ سے نہیں بلکہ خَلَقْنَا سے تعبیر فرمایا ہے اور جہاں بندہ کی جسم و
 روح کو اپنی تخلیات علم و حیات و قیام و قدرت کا مظہر اکمل ظاہر فرمایا تو وہاں بھی نَحْنُ أَقْرَبُ
 إِلَيْهِ مِنْ جَبَلٍ الْوَرِيدِ فرمایا اَنَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ نہ فرمایا۔ اور اس اسلوب محبت سے دلینے
 فرما دیا گیا کہ انسان کی ساخت اگر صفات اربعہ کی رہیں منت ہے تو اس کا قیام و بقا بھی

انہیں کار میں منت ہے۔

ایک حکمت نغمہ و نستین میں یہ بھی ہے کہ انسان کے دل سے یہ شبہ بھی مٹ جائے کہ خدا نے جہاں جمع کے صفیوں سے اپنے کو ظاہر فرمایا ہے تو اس سے وہ اپنی وحدانیت کا اظہار کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد خود بندہ کو بھی اپنی وحدت کے متعلق جواب سوجنا ایک قدرتی امر ہو گا۔ اب ہم اس اسلوب جمعیت کو کلام پاک کی بکثرت آیتوں میں سے بطور نمونہ چند آیتوں سے دکھلانا چاہتے ہیں جن سے واضح ہو گا کہ خداوند علام الینوب باوجود یہ کہ بے چون و بے بہتا ہے مگر جہاں اس کو اپنی ذات پاک کا متعدد صفات اربعہ متعددہ کے انہما مقصود ہوتا ہے جن کی حکومت و سیادت واسطہ و بلا واسطہ عناصر اربعہ اور ان کے مجموعہ ہائے مختلفہ پر فائض و مشتمل ہے اور جو صفات اربعہ لقیہ صفات خداوندی کے لیے نمایندگی میں وہی مرتبہ خلا رکھتی ہیں جو چار فرشتے بقیہ فرشتوں پر رکھتے ہیں یا عناصر اربعہ کو تمام منہری مخلوق پر حامل ہے یا مثلاً جیسے خلفاء اربعہ کو تمام صحابہ پر کرامت و فوقیت حاصل ہے یا جو مرتبہ وزراء سلطنت کو حکام سلطنت سے ہوتا ہے تو ایسے تمام مقامات میں خدا نے اپنے کو جمع ہی کے صفیوں یا ضمیروں سے تعبیر فرمایا ہے چنانچہ کلام پاک میں خود کلام پاک کے متعلق ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ مُزَكِّمَاتُ الَّذِیْنَ کَرَّمْنَا لَهُ الْخِطٰی اَنْ یَّحْفَظُوْا۔ اس کا ترجمہ بھی حضرت شاہ عبدالغفار صاحب رحمہ نے بہت ہی عجیب و لطیف فرمایا ہے یعنی ہم نے آپ اتاری ہے یضیت اور ہم آپ اس کے نگہبان ہیں۔ یہاں حفاظت ذکر حکیم کے لیے واحد کا صیغہ بھی لایا جاسکتا تھا لیکن حفاظت و صیانت اور اس قسم کے جملہ امور چونکہ صفات خداوندی ہی سے متعلق ہیں اور مرتبہ ذات بیت اعلیٰ مرتبہ ہے، اس لیے اس قسم کے جملہ مواقع میں جن کا تعلق اس عالم کے کاروبار سے ہوتا ہے جمع ہی کے صفیوں سے تعبیر موزنی ہے اسی لیے آیت مذکورہ السہر میں فرمایا گیا کہ ہر کتاب بھی

ضعیف و نذر کو عرش سے اتارا ہے اور ہم آپ ہی اس کی نگہبانی اس عالم میں کرنے والے ہیں یعنی جس طرح عناصر اربعہ کل اجسام کی تربیت مساوی حیثیت سے کرتے ہیں اور بغیر ان کے سلسلہ اجسام کا قیام و بقا ناممکن ہے اسی طرح نہ صرف صفت علم ہی قرآن کی مربی و محافظ ہے بلکہ صفت قدرت بھی ایک ثلث کا تئیر اس کے لیے جائز نہیں رکھتی نہ صرف صفت قیام ہی سے اس اساس دین قیوم کو عالم میں قائم و باقی رکھا جائے گا بلکہ صفت حیات کی کار فرمائی بھی بدرجہ اتم روح قرآنی کی محافظ بن کر سامان حیات کو عالم میں زیادہ کریں گی اور جس طرح خدا کی تجلیات اربعہ علم و حیات قیام و قدرت نے کعبہ مقدس کو عالم میں امن و جنگ کا مرکز ٹھہرا دیا ہے چنانچہ یہی بہت یقین ایک طرف اگر عالم کے لیے قیام الناس ہے تو دوسری طرف یہی مقدس جلوہ گاہ سبحانی اور دربار ارضی، ظالموں اور سرکشوں کی گردنیں بھی توڑ ڈالنے والا ہے اسی طرح ان تجلیات اربعہ کا مجموعہ اور شئون ذاتیہ کا مخزن قرآن کریم ہے جو قلوب مومنین کے لیے باعث ہدایت اور کافروں کے لیے باعث ضلالت ہے اور جس کو اس کے نازل فرمانے والے کی طرف سے راسخین فی العلم کے سینوں میں محفوظ کر دیا گیا ہے جہاں تک کسی بڑی سے بڑی حکمت و قوت کی بھی رسانی نہیں ہو سکتی۔ بَلْ هُوَ آيَاتٌ تَبَيِّنَاتٌ لِّقَوْمٍ صَادِقِينَ الَّذِينَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَمَا يَحْذَرُ بَايَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ۔ یہی اسلوب معیت وہ ہے کہ جب تبریک کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم و اسماعیل سے حق تعالیٰ نے عہد لیا تو اس وقت بھی یہی اسلوب ملحوظ و مرعی رکھا گیا۔ لَمَّا قَالَ تَعَالَى وَاعْبُدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَاسْمَاعِيلَ۔ اِنَّ مَهْرَ بَنَاتِي لِلطَّالِفَيْنِ وَالْعَاكِفَيْنِ وَالزَّكَّيِّعِ السَّجُودِ اور یہی اسلوب اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ اِنَّكَ الْبَذَلُ لَتَبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ مِمَّا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمْ مِّنْ مَّبَيِّنَاتٍ۔ یہی انداز و ظلال لائے عَلَيْنَا اَلْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَاهُ عَلَيْنَا مِّنَ الْمُنِّ وَالسَّلَاطِيْنِ میں بھی جاری ہے۔ عَلِيٍّ نَزَّلْنَا اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ

اَنَا اَعْطَيْنَا - اِنَّا جَعَلْنَاهَا۔ اور دوسرے تمام ایسے مقامات میں بھی یہی دستور جاری ہے اور یہ اسلوب خاص ہم دنیا میں بھی مشاہدہ کرتے ہیں۔ چنانچہ بلاشبہ بلائیل محض اس حقیقت فاضلہ کو ذہن نشین کرنے کے لیے آپ ایسا ہی سمجھیں جیسے مثلاً حکومت وقت میں یہ دستور رائج ہے کہ جو حکم و اسراء ہند اپنے اختیارات خاص سے جاری کرتا ہے تو ایسے احکام و اختیارات تیزی کے متعلق تو فرامین مملکت میں لکھا جاتا ہے کہ مابعد دولت نے فلاں حکم اپنے اختیارات خاص سے نافذ کیا ہے یا مثلاً فلاں چیز کو ممنوع قرار دیا ہے اور جو حکم معمولاً بشورہ کونسل و ارکان خاص جاری کیا جاتا ہے تو اس کے متعلق اسی شخص واحد کی طرف سے یہ تعبیر ہوتی ہے کہ گورنر جنرل نے باجلاس کونسل فلاں حکم جاری کیا ہے اور گورنر جنرل باجلاس کونسل فلاں فلاں امور کو ممنوع قرار دیتے ہیں۔ گویا اس تعبیر سے فرمانروائے ہند کو اپنی ذات خاص کا مدعا اپنے وزیر خاص کے استحضار کے اظہار مقصود ہوتا ہے۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ اسلوب فطری حقیقت کافی حکومتوں نے خدا کی حکومت ہی سے سیکھا ہے جس کو خدا نے ابتدائے آفرینش سے اپنے لیے محفوظ رکھا ہے اور بندے کو ایسا فرمایا کہ جب بھی وہ بجانب رب العرش العظیم دست بستہ کھڑا ہو کر اپنی معروضات اور حاجتیں پیش کیا کرے تو محض اپنی ذات خاص سے نہ کیا کرے بلکہ اسی اسلوب عظیم کے موافق اپنے ذرا علم و حیات، قیام و قدرت سمیت بارگاہ الہی میں ملجی ہو کر سے تاکہ خدائی دربار سے بھی جس قدر رحمت و برکت کا نزول ہو وہ خدا کی ذات متعالی دونوں کی طرف سے ہو اور اس جامع اسلوب کے اختیار کر لینے سے انسان کا کوئی دینی یا دنیوی مفاد ایسا نہ باقی رہے جو فہم و شعور و ادراک لینے سے ضائع ہو سکے یا تحت المراء نہ آجائے اور سب السعوت و سب الارض و سب العرش الکرم کی طرف سے بھی بمقابلہ فہم و شعور و ادراک کے بن ہی قسم کی رحمتیں انسان کو مقصود اصلی تک پہنچا دیں۔

پس انہیں اس قسم کی تمام تفصیل کا خلاصہ صرف حرف نوں ہی جا کر منتہی ہو جاتا ہے کہ
یہ سب درحقیقت الف کے بجائے نوں رکھ دیے جانے سے پیدا ہوئی ہیں۔

لیکن اگر انسان سپر فور کرنے لگے کہ دیگر مواضع قرآنی میں اس حرف سے کیا کیا
حکمتیں مراد لی گئی ہیں، اور قرآن حکیم نے تمام حروف کے اندر کس قدر حکمتیں اور اسرار
پہنا دیے ہیں تو میرا ایمان ہے کہ انسان کی عمر ختم ہو جائے گی مگر وہ ایک حرف کے بھی پورے
اسرار اور اس کی کثرت کو معلوم نہ کر سکے گا۔ ۷

منزل تمام گشت و بہ پایاں رسید عمر ما بچناں در اول وصف تو ماندہ ایم

مرآۃ المشنوی

مرتبہ

جناب تافنی تلمذ حسین صاحب ایم اے رکن دارالترجمہ

مشنوی مولانا روم کا بہترین ایڈیشن جس میں مشنوی شریف کے منتشر مضامین کو ایک سلسلہ کے
ساتھ اس طور پر مرتب کیا گیا ہے کہ پڑھنے والا مولانا کے مدعا اور ان کی تعلیم کو بڑی آسانی سے
سمجھتا چلا جاتا ہے کئی انڈکس اور فہرستیں بھی ہیں جنکی مدد سے آپ حسبِ منشاء جو شعر چاہیں نکال سکتے
ہیں۔ ایک بسیار فہرستک بھی ملتی ہے۔ غرض یہ کہ اس کتاب نے مشنوی شریف سے فائدہ اٹھانے والے
کی ہوت ہمارے دی بنے کہ ایک شخص بڑی آسانی سے کتاب کے مطالب پر عبور حاصل کر سکتا ہے۔

کاغذ کتابت طباعت بہترین جلد نہایت اعلیٰ قیمت سے انگریزی میں مترجم

دفتر ترجمان القرآن سے طبع

سائل و مسائل

سوڈ پر وہ طلاق و مہر

(۶)

مخلیطہ تبلیس اگر کوئی شخص یا گروہ اسلامی تمدن و معاشرت اور مغربی تمدن و معاشرت کے اصول و مقصدی اور صوری فرق کو اچھی طرح سمجھنے اور دونوں کا ناقضہ مطالعہ کرنے کے بعد علی و البصیرت اسلام کو چھوڑ کر مغربی تمدن و معاشرت کو اختیار کر لے تو ہم کو اس سے تعرض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہر شخص اپنی رائے اور اپنے عمل میں مختار ہے، اور اگر کوئی شہد کو شہد اور زہر کو زہر جان لینے کے بعد زہر کو اختیار کرتا ہے تو شوق سے اختیار کرے لیکن ہمیں جس چیز پر اعتراض ہے وہ خلطہ بحث و تبلیس حق و باطل ہے۔ بعض لوگ میں جنہوں نے اسلامی تمدن و معاشرت کے اصول و مقاصد کو سمجھا ہے، نہ مغربی طرز معاشرت کے اصول و مقاصد کو، اور وہ نادانی سے ان دونوں کو خلطہ ملط کر رہے ہیں بعض دوسرے لوگ ہیں جو قصد تبلیس سے کام لے جاتے ہیں کیوں کہ ان کی خواہشات نفس ان کو مغربی تمدن و معاشرت کے طریقے اختیار کرنے پر ابھارتی ہیں، اگر ان کو ان میں اتنی اخلاقی جرأت نہیں کہ علانیہ اسلام کو ترک کر دیں، یا وہ عام مسلمانوں کو دھوکہ دیکر اپنے ساتھ اس راستہ پر لے جانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اسلام کے اصول و مقاصد اور اس کے قوانین کے مکمل خلاف ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور پھر قرآن و حدیث کے احکام میں تحریم کی حد تک پہنچی ہوں، ولیس کر کے مسلمانوں کو یہ باور کرتے ہیں کہ انہیں کا پسندیدہ طریقہ درحقیقت اسلام کا طریقہ ہے۔ ایسی صورت میں ضروری ہے کہ سب سے پہلے

اس غلط بحث کو ختم کیا جائے اور ہمیں و تخلیط کے تمام دروازوں کو بند کر کے ان حضرات کو مجبور کر دیا جائے کہ دُعا و دفع اور نمایاں راستوں میں سے کسی ایک کو صاف اور سیدھے طریقے سے اختیار کریں، خواہ وہ اسلام کا راستہ ہی مغربی تہذیب و تمدن کا راستہ۔

نمائندگانِ حجاب کے بین طبقات | اس وقت مسلمانوں کے جس گروہ میں ترک حجاب اور آزادی نسوان کی تحریک پھیل رہی ہے وہ تین مختلف طبقات سے مرکب ہے، اور ہر ایک کا حال جدا ہے۔

انتہا پسند | ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے جو مغربی معاشرت کے اصولِ اللہ (یعنی مساوات مرد و زن، عورتوں کے معاشی استقلال اور دونوں صنفوں کے آزادانہ اخلاط) پر ایمان لائے ہوئے ہیں اور انہی اصولوں پر اپنی معاشرت کی تنظیم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ عملاً شروع کر چکے ہیں۔ ان کے پیش نظر وہی مقاصد ہیں جو اہل مغرب کے پیش نظر ہیں، یعنی مادی فوائد اور حسی لذتیں۔ ان کے نظریات بھی وہی ہیں جو یورپ سے درآمد ہوئے ہیں عورت کی تعلیم کا تھا ہاں ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ کھانے کی قابلیت بہم پہنچائے اور اس کے ساتھ دل بسمانے کے فنون سے بھی کما حقہ واقف ہو۔ خاندان میں عورت کی صحیح پوزیشن ان کے خیال میں یہ ہے کہ وہ مشترک بحث میں اپنا حصہ پورا پورا ادا کرے اور مرد کی طرح خاندان کا کمانے والا رکن بن جائے۔ سوسائٹی میں عورت کا حقیقی مقام ان کی رائے میں یہ ہے کہ وہ اپنے حق، اپنی آرائش اور اپنی ادائوں سے سوشل لائف میں ایک عنصرِ لطیف کا اضافہ کرے، اپنی خوش گفتاری سے دلوں کو کھارت بہم پہنچائے، اپنی موسیقی سے کانوں میں رس بھر دے، اپنے رقص سے روحوں کو وجد میں لائے اور تھر تھر کر اپنے جسم کی ساری خوبیاں آدم کے بیٹوں کو دکھائے تاکہ ان کے دل خوش ہوں، ان کی نگاہیں لذتِ یاب ہوں، اور ان کے مُنڈے خون میں تھوڑی سی گڑھی آجائے۔ قوم میں عورت کی صحیح حیثیت ان کے اعتقاد میں یہ ہے کہ وہ سوشل ورک کرتی پھرے،

سپیشلیوں اور کونسلوں میں جائے، کانفرنسوں اور کانگریسوں میں شریک ہو، سیاسی اور تہذیبی اور معاشرتی مسائل کو سمجھانے میں اپنا وقت اور دماغ صرف کرے، ورزٹوں اور وکیلوں میں حصے لے، تیراکی اور دوڑ اور کود چاند اور لمبی لمبی آڑاٹوں کے ریکارڈ ڈٹوٹے، غرض وہ سب کچھ کرے جو گھر سے باہر ہے، اور اس سے کچھ غرض نہ رکھے جو گھر کے اندر ہے۔ عورت کی زندگی کا یہ سارا پروگرام جو اپنے اصول و مقاصد سے لے کر اپنی عملی جزئیات تک بعینہ نکال دیا ہے جو یورپ اور امریکہ میں مرتب ہو رہے، ہر قسم کی تنقید سے بالاتر، بلکہ آئی ڈیل پر وگرام سمجھ کر اخذ کیا گیا ہے، اور پھر لطف یہ ہے کہ اس کو عین مطابق اسلام قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اسلام مادی ترقی میں مانے نہیں ہے، اور مادی ترقی کی کوئی صورت اس صورت خاص کے سوا تصور نہیں!

مستدین | دوسرا طبقہ اعتدال پسندوں کا ہے جن میں آجکل نیم حجاب اور نیم بے حجابی کی ایک عجیب و غریب مرکب استعمال کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ مَذْهَبُ یَمِینِ بَیْنِ ذَٰلِکَ لَا اِلٰی الْهُوْلَا وَلَا اِلٰی الْهُوْلَا کے صحیح مصداق ہیں۔ ایک طرف تو یہ اپنے دلوں میں اسلامی جذبات رکھتے ہیں۔ اخلاق تہذیب شرافت اور حسن سیرت کے اُن معیاروں کو مانتے ہیں جن کو اسلام نے پیش کیا ہے، اپنی عورتوں کو حیا اور عفت کے زیوروں سے آراستہ اور اپنے گھروں کو اخلاقی عجاستوں سے پاک رکھنے کے خواہشمند ہیں، اور ان سماج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو مغربی تمدن و معاشرت کے اصولوں کی پیروی سے رونما ہوئے ہیں اور ہونے چاہئیں، مگر دوسری طرف اسلامی نظم معاشرت کے اصول و قوانین کو توڑ کر کچھ رکھتے، کچھ چھینتے، نئی راستہ کی طرف اپنی بیویوں، بہنوں، اور بیٹیوں کو لیے چلے جا رہے ہیں جو مغربی تہذیب کا راستہ ہے یہ لوگ اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ آدھے مغربی اور آدھے اسلامی طریقوں کو جمع کر کے

یہ دونوں تہذیبوں کے فوائد و منافع اکٹھے کر لیں گے، یعنی ان کے محروم ہیں اسلامی اخلاق بھی محفوظ رہیں گے، ان کی عالمی زندگی کا نظم بھی برقرار رہے گا، اور اس کے ساتھ ان کی معاشرہ و مملکت میں معاشرت کی ہر پہلو بھی برقرار رہے گا صرف اس کی دلفریاں، اس کی لذتیں اور اس کی مادی منفعتیں بھی جمع کرے گی لیکن اول تو دونوں مختلف الاصل اور مختلف المقصد تہذیبوں کی ادبی و ادبی شاخص کاٹ کر پوند لگانا ہی درست نہیں۔ کیونکہ اس طرح کے بے جوڑ امتزاج سے دونوں کے فوائد جمع ہونے کے بجائے دونوں کے نقصانات جمع ہو جاتا زیادہ قریب از قیاس ہے۔ دوسرے یہ بھی خلاف عقل اور خلاف فطرت ہے کہ ایک مرتبہ اسلام کے شدید تر اخلاقی نظام کی تہذیبیں ڈھیلی کرنے اور لٹوس کو قانون شکنی سے لذت آشنا کر دینے کے بعد آپ اس سلسلہ کا ہی مدبر رہ کر رکھیں گے جس کو آپ نے خالی از مضرت سمجھ رکھا ہے یہ نیم مریاں لباسوں کا دھنا یہ زینت و آرائش کا شوق یہ دوستوں کی محفلوں میں بے باکی کے ابتدائی سن، یہ سینا اور برہنہ تصویروں اور فحشی افسانوں سے بڑھتی ہوئی پچھی، یہ مغربی ڈھنگ پر لڑکیوں کی تعلیم، بہت ممکن ہے کہ اپنا فوری اثر نہ دکھائے، بہت ممکن ہے کہ موجودہ نسل اس کی مضرتوں سے محفوظ رہ جائے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ آئندہ سلسلے میں اس سے محفوظ رہیں گی ایک صریح نادانی ہے۔ تمدن اور معاشرت میں ہر غلط طریقہ کی ابتدا بہت معصوم ہوتی ہے۔ مگر ایک نسل سے دوسری نسل اور دوسری سے تیسری نسل تک پہنچتے پہنچتے وہی ترقی کے ایک خوفناک غلط بن جاتی ہے۔ خود یورپ اور امریکہ میں بھی جن غلط بنیادوں پر معاشرت کی تنظیم جدید کی گئی تھی اس کے نتائج فوراً ظاہر نہیں ہو گئے تھے بلکہ اس کے پورے پورے نتائج اب دیکھ رہے ہیں اور جو تہذیب میں ظاہر ہوئے ہیں پس یہ مغربی اور اسلامی طریقوں کا امتزاج اور نیم ہے جوابی دراصل کوئی مستقل اور پائدار چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا فطری رجحان انتہائی مغزیت کی طرف ہے اور جو لو

اس طریقہ پر چل رہے ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ انہوں نے دراصل اُس سفر کی ابتدا کی ہے جس کی آخری منزلوں تک اگر وہ نہیں تو ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد پہنچ کر رہے گی۔
منقلین [تیسرا گروہ سفہارا و منقلین کہے جن میں خود سوچنے، سمجھنے اور رائے قائم کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ دوسروں کو جیسا کرتے دیکھتے ہیں ویسا ہی خود بھی کرنے لگتے ہیں، اور چونکہ خفیف العقل ہیں اس لیے طبعا ان کا میلان ایسے طریقوں کی طرف جوتا ہے جو انہیں خوشنما نظر آتے ہیں، اور جن پر چلنے والوں کو وہ خوش حال اور ترقی یافتہ پاتے ہیں۔ یہ لوگ درحقیقت بے زیادہ خطرے میں ہیں مگر ان کا وبال پہلے اور دوسرے طبقہ پر ہے، اور انہی دونوں طبقوں کے درست ہونے یا بگڑ جانے پر ان کے بھی درست ہونے یا بگڑ جانے کا انحصار ہے۔

فیصلہ کن سوال | اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے دو راستے الگ ہوتے ہیں۔ ایک راستہ مغربی تہذیب کا ہے، اور دوسرا راستہ اسلامی تہذیب کا۔ یہاں ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ کون کس راستہ کی طرف جانا چاہتا ہے، اور اس فیصلہ کا انحصار ایک بنیادی سوال پر ہے۔
 سوال یہ ہے :-

کیا آپ مغربی معاشرت کے اُن نتائج کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہیں جو یورپ اور امریکہ میں رونما ہو چکے ہیں، اور جو اس طرز معاشرت کے طبی اور یقینی نتائج ہیں؟ کیا آپ اس کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کی سوسائٹی نیکی، وہی مہمان، انجمن اور شہوانی ماحول پیدا ہو؟ آپ کی قوم نیکی اسی طرح بے حیائی، بے عصمتی، اور فواحش کی کثرت ہو؟ امراض خبیثہ کی وباں پھیلیں؟ خاندان اور عائلی زندگی کا نظام درہم برہم ہو جائے؟ طلاق اور تفریق کا زور ہو؟ زوجان مرد اور عورتیں آزاد شہوت رانی کی خواہش ہو جائیں؟ برتھ کنٹرول اور اسقاطِ حمل اور قتلِ اولاد سے نسلیں منقطع کی جائیں؟ زوجان لڑکے اور لڑکیاں حد اعتدال سے بڑھی

شہوانیت میں اپنی بہترین عملی قوتوں کو ضائع اور اپنی محنتوں کو برباد کریں؟ حتیٰ کہ کم سن بچوں تک میں قبل از وقت جنسی میلانات پیدا ہو گئےگیں اور اس سے ان کے دماغی و جسمانی نشوونما میں ابتدا ہی سے فتور برپا ہو جایا کرے؟۔

اگر مادی منفعتوں اور حسی لذتوں کی خاطر آپ ان سب چیزوں کو گوارا کرنے کے لیے تیار ہیں تو بلا تامل مغربی راستے پر تشریف لے جائیے اور اسلام کا نام بھی اپنی زبان پر نہ لگئے۔ اس راستے پر جانے سے پہلے آپ کو اسلام سے قطع تعلیق کا اعلان کرنا پڑے گا تاکہ آپ بعد میں اس نام کو استعمال کر کے کسی کو دھوکہ نہ دے سکیں، اور آپ کی روایاں اسلام اور مسلمانوں کے لیے موجب شگ و عار نہ بن سکیں۔

لیکن اگر آپ ان نتائج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ کو ایک ایسے صالح اور پاکیزہ تمدن کی ضرورت ہے جس میں اخلاق فاضلہ اور ملکات شریفہ پرورش پا سکیں، جس میں انسان کو اپنی عقلی اور روحانی اور مادی ترقی کے لیے ایک پرسکون ماحول مل سکے جس میں عورت اور مرد اپنے اپنے تمدنی فرائض کو بہیمی جذبات کی غفلت اندازی سے محفوظ رکھ کر اپنی بہترین استعداد کے مطابق انجام دے سکیں، جس میں تمدن کا ننگ بنیاد یعنی خاندان پورے استحکام کے ساتھ قائم ہو، جس میں نسلیں محفوظ رہیں اور اختلاط انساب کا فتنہ برپا نہ ہو، جس میں انسان کی خانگی زندگی اس کے لیے سکون و راحت کی جنت اور اس کی اولاد کے لیے متفقانہ تربیت کا گہوارہ، اور خاندان کے تمام افراد کے لیے اشتراک عمل اور امداد باہمی کی نگین ہو، تو ان مقاصد کے لیے آپ کو مغربی راستہ کا رخ بھی نہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ بالکل مخالف سمت کو جا رہا ہے اور مغرب کی طرف چل کر مشرق کو پہنچ جاتا فعلًا محال ہے اگر فی حقیقت آپ کے مقاصد یہی ہیں تو آپ کو اسلام کا راستہ اختیار کرنا چاہیے لیکن اس راستہ پر قدم رکھنے

پہلے آپ کو ان غیر معتدل اُذی مغفوتوں اور حتی لذتوں کی طلب اپنے دل سے محال ہی ہو گی جو مغربی تمدن کے دلفریب مظاہر کو دیکھ کر پیدا ہو گئی ہے۔ ان نظریات اور تخیلات سے بھی اپنے دماغ کو خالی کرنا ہو گا جو یورپ سے آپ نے متعارف رکھے ہیں۔ ان تمام اصولوں اور مقصدوں کو بھی طلاق دینا پڑے گا جو مغربی تمدن و معاشرت سے اخذ کیے گئے ہیں۔ اسلام اپنے الگ اصول اور مقاصد رکھتا ہے، اس کے اپنے منسل عرانی نظریات ہیں۔ اُس نے دنیا کی ایک نظام معاشرت وضع کیا ہے جیسا کہ اس کے مقاصد اور اس کے اصول اور اس کے عرانی نظریات کا طبعی اقتضا ہے۔ پھر اس نظام معاشرت کا تحفظ وہ ایک خاص ڈسپلن اور ایک خاص ضابطہ کے ذریعہ کرتا ہے جس کے مقرر کرنے میں غایت درجہ کی حکمت اور نفسیات انسانی کی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے، اور جس کے بغیر یہ نظام معاشرت اختلال و بربادی سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یہ افلاطون کی جمہوریت کی طرح کوئی خیالی اور وہی نظام نہیں ہے، بلکہ ساڑھے تیرہ صدیوں کے زہر دست امتحان میں پورا اتر چکا ہے، اور اس طویل مدت میں کسی ملک اور کسی قوم کے اندر بھی اس کے اثر سے ان خرابیوں کا عشرِ شیر بھی رونما نہیں ہوا ہے جو مغربی تمدن کے اثر سے صرف ایک صدی کے اندر پیدا ہو چکی ہیں۔ پس اگر اس حکم اور آزمودہ نظام معاشرت سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے ضابطہ اور اس کے ڈسپلن کی پوری پوری پابندی کرنی ہو گی، اور یہ حق آپ کو ہرگز محال نہ ہو گا کہ اپنی عقل سے ٹھائے ہوئے یا دوسروں سے سیکھے ہوئے نیم تختہ خیالات اور غیر آزمودہ طریقوں کو، جو اس نظام معاشرت کی طبیعت اور اس کے مزاج کے بالکل خلاف ہوں، خواہ مخواہ اس میں ٹھونسنے کی کوشش کریں۔

اب وہ مگر وہ جو مغربی تمدن کا راستہ علی وجہ البصیرت اختیار کرتا ہے، ہمارا مقصد

نہیں ہے۔ ہمارا خطاب صرف ان لوگوں سے ہے جو اسلام کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور ان

شرائط کی پابندی پر آمادہ ہیں جو ہم اوپر بیان کر آئے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تہنیم ہم سے فرما
 میں سے ہے، اور ان کو اسلامی نظم معاشرت کی روح، اس کے مقاصد، اس کے اصول، اس کے
 تحفظات اور اس کے ضوابط سے بھی طرح روشناس کروانا ضروری ہے، تاکہ وہ بصیرت کی روشنی
 میں اس راستہ پر چل سکیں اور ان میں خود اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ جب کوئی خلاف اسلام
 طریقہ ان کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ اس کو پہچانیں اور بلاتامل رد کر دیں۔ اس فرض کے
 لیے سب سے پہلے ہم یہ بتائیں گے کہ اسلامی نظام معاشرت کی فطری اور سائنٹفک بنیاد کیا ہے
صنعتی کشش کی گیرائی | قدرت نے تمام انواع کی طرح انسان کو بھی رُوحین، یعنی دو
 کرہی صنفوں کی صورت میں پیدا کیا ہے جو ایک دوسرے کی جانب طبعی میلان رکھتی
 ہیں، دوسری انواع کچھ مذہبک مطالعہ کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان
 میں اس تقسیم اور اس طبعی یا صنعتی میلان کا مقصد محض بتائے نوع ہے۔
 اسی لیے ان میں یہ میلان صرف اس حد تک رکھا گیا ہے جس حد تک ہر نوع کے بقا
 کے لیے ضروری ہے، اور ان کی جبلت میں ایسی قوت ضابطہ رکھ دی گئی ہے جو انہیں صنعتی
 خلق میں اس حد مقرر سے آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ بخلاف اس کے انسان میں یہ میلان غیر محدود
 اور غیر مضبوط اور تمام دوسری انواع سے بڑھا ہوا ہے اس کے لیے وقت اور موسم کی کوئی
 قید نہیں۔ اس کی جبلت میں کوئی ایسی قوت ضابطہ بھی نہیں جو اسے کسی حد پر روک دے۔ مرد
 اور عورت ایک دوسرے کی طرف دائمی میلان رکھتے ہیں۔ ان کے اندر ایک دوسرے کی
 طرف جذبہ و انجذاب اور صنعتی کشش کے غیر محدود اسباب فراہم کیے گئے ہیں۔ ان کے
 قلب میں صنعتی محبت اور عشق کا ایک زبردست داعیہ رکھا گیا ہے ان کے جسم کی ساخت اور
 اس کے تناسب اور اس کے دھڑک دھڑک اور اس کے لمس اور اس کے ایک ایک جذبہ میں

کشش پائی جاتی ہے، ان کی آواز کزقار، گھٹار، انداز واد، ہر ایک میں کھینچ لینے کی قوت موجود ہے۔ گرد و پیش کی دنیا میں بھی بے شمار اسباب پھیلے ہوئے ہیں جو دونوں کے داعیاتِ منفی کو حرکت میں لاتے ہیں اور ان میں ایک دوسرے کی طرف مائل کرتے ہیں، حالِ فطرت کا کوئی منظر اور حسن کائنات کا کوئی جلوہ ایسا نہیں جو بالواسطہ یا بلاواسطہ اس تحریک کا سبب نہ بنتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کے جس دور میں انسان منفی تعلق کے قابل نہیں ہوتا، اس میں نہ تو محبت اور عشق کے دلوں سے ہوتے ہیں، نہ مظاہرِ جمال میں سے کوئی چیز اس کے جذبات کو اپیل کرتی ہے، اور نہ وہ کسی شے میں کوئی کشش پاتا ہے، پھر انسان کے نظامِ جسمانی کا جائزہ لیجیے تو معلوم ہوگا کہ اس میں طاقت کا جو زبردست خزانہ رکھا گیا ہے وہ ایک وقت قوتِ حیات اور قوتِ عمل بھی ہے، اور منفی تعلق کی قوت بھی۔ وہی غذا و جو اس کے اعضاء کو حیونِ رس (ہارمون) بہم پہنچاتے ہیں، چستی اور توانائی اور ذمہ داری اور عمل کی طاقت پیدا کرتے ہیں، انہی کے سپرد یہ خدمت بھی کی گئی ہے کہ اس میں منفی تعلق کی قوت پیدا کریں اس قوت کو حرکت میں لانے والے جذبات کی تخلیق کریں، ان جذبات کو ابھارنے کے لیے حسن اور روپ اور گھٹار اور چین کے گونا گون آلات بہم پہنچائیں، اور ان آلات سے متاثر ہونے کی قابلیت اس کی آنکھوں اور اس کے کانوں اور اس کی شامہ اور لامہ حتیٰ کہ اس کی قوتِ تخیل تک میں فراہم کر دیں۔ قدرت کی یہی کارفرمائی انسان کے قوائے نفسانی میں بھی نظر آتی ہے اس کے نفس میں مثبتی محرک قوتیں پائی جاتی ہیں ان سب کا سرِ رشتہ دوز بردست داعیوں سے ملتا ہے۔ ایک وہ داعیہ جو اسے خود اپنے وجود کی حفاظت اور اپنی ذات کی خدمت پر ابھارتا ہے۔ دوسرا وہ داعیہ جو اس کو اپنے مقابل کی منفی تعلق پر مجبور کرتا ہے۔ انسان کے شباب کا زمانہ جو دراصل اس کے عمل کا زمانہ ہے، اس میں یہ دوسرا داعیہ اتنا قوی ہوتا ہے

بسا اوقات وہ پہلے داعیہ کو دبا لیتا ہے اور اس کے اثر سے انسان اس قدر مغلوب ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی جان تک دیدینے اور اپنے آپ کو جانتے بوجھتے ہلاکت میں ڈال دینے میں بھی تامل نہیں ہوتا۔

تہن کی تخلیق میں صنفی کشش کا اثر ایسا کچھ کس لیے ہے؟ کیا محض بقائے نوع کے لیے؟ نہیں۔ کیونکہ نوع انسانی کو باقی رکھنے کے لیے اُس قدر تناسل کی بھی ضرورت نہیں جس قدر مچھلی اور بچڑی اور ایسی ہی دوسری انواع کے لیے ہے پھر کیا وجہ ہے کہ فطرت نے ان سب انواع سے زیادہ صنفی میلان انسان میں رکھا ہے اور اس کے لیے سب سے زیادہ اسباب فراہم کیے ہیں؟ کیا یہ محض انسان کے لطف اور لذت کے لیے ہے؟ یہ بھی نہیں۔ فطرت نے ہمیں بھی لطف اور لذت کو مقصود بالذات نہیں بنایا ہے، بلکہ وہ کسی بڑے مقصد کی خدمت پر انسان اور حیوان کو مجبور کرنے کے لیے لطف اور لذت کو محض چاشنی کے طور پر لگا دیتی ہے تاکہ وہ اس خدمت کو فیر کا نہیں بلکہ اپنا کام سمجھ کر انجام دیں۔ اب غور کیجیے کہ اس معاملہ میں کونسا بڑا مقصد فطرت کے پیش نظر ہے؟ آپ جتنا غور کریں گے کوئی اور وجہ اس کے سوا سمجھیں نہ آئے گی کہ فطرت، دوسری تمام انواع کے خلاف، نوع انسانی کو تمدن بنانا چاہتی ہے۔

اسی لیے انسان کے قلب میں صنفی محبت اور شوق کا جو داعیہ رکھا گیا ہے وہ محض جسمانی اتصال اور فعل تناسل کا طالب نہیں ہے بلکہ ایک دائمی معیت اور قلبی وابستگی اور روحانی لگاؤ کا طالب ہے۔

اسی لیے انسان میں صنفی میلان، اس کی قوت مباشرت سے بہت زیادہ رکھا گیا ہے۔ اس میں جتنی خواہش اور جتنی صنفی کشش رکھی گئی ہے، اگر اُسی نسبت سے، بلکہ ایک اور دس کی نسبت سے بھی فعل تناسل کا انتخاب کرے تو اس کی صحت جواب دے دے اور عمر طبعی کو پہنچے

سے پہلے اس کی جہانی قوتیں ختم ہو جائیں۔ یہ بات بھی اس امر کی دلیل ہے کہ انسان میں صنفی کشش کی زیادتی کا مقصود یہ نہیں کہ وہ تمام حیوانات سے بڑھ کر صنفی عمل کرے بلکہ اس سے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کرنا اور ان کے باہمی تعلق میں استمرار و استقلال پیدا کرنا ہے۔

اسی لیے عورت کی فطرت میں صنفی کشش اور صنفی خواہش کے ساتھ ساتھ شرم و حیا، اور تمناع اور فرار اور رکاوٹ کا مادہ رکھا گیا ہے، جو کم و بیش ہر عورت میں پایا جاتا ہے۔ یہ فرار اور تمناع کی کیفیت اگرچہ دوسرے حیوانات کے اثاث میں بھی نظر آتی ہے مگر انسان کی صنف اثاث میں اس کی قوت و کثرت بہت زیادہ ہے اور اس کو جذبہ شرم و حیا کے ذریعہ سے اور زیادہ شدید کر دیا گیا ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں صنفی منافعت کا مقصد ایک مستقل وابستگی ہے، نہ یہ کہ ہر صنفی کشش ایک صنفی عمل پر منتج ہو۔

اسی لیے انسان کے بچے کو تمام حیوانات کے بچوں سے زیادہ کمزور اور بے بس پیدا کیا گیا ہے۔ بخلاف دوسرے حیوانات کے انسان کا بچہ کئی سال تک ماں باپ کی حفاظت اور تربیت کا محتاج ہوتا ہے اور اس میں اپنے کو سنبھالنے اور اپنی مدد آپ کرنے کی قابلیت بہت دیر میں پیدا ہوتی ہے۔ اس سے بھی یہ مقصود ہے کہ عورت اور مرد کا تعلق محض صنفی نہیں بلکہ اس تعلق کا نتیجہ ان کو باہمی تعاون اور تعامل پر مجبور کر دے۔

اسی لیے انسان کے دل میں اولاد کی محبت تمام حیوانات سے زیادہ رکھی گئی ہے حیوانات ایک قلیل مدت تک اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے بعد ان سے الگ ہو جاتے ہیں پھر ان میں کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں۔ بخلاف اس کے انسان ابتدائی پرورش کا زمانہ گزر جانے کے بعد بھی اولاد کی محبت میں گرفتار رہتا ہے،

تمام مہر گرفتار رہتا ہے، حتیٰ کہ یہ محبت اولاد کی اولاد تک منتقل ہوتی ہے، اور انسان کی خود
فرض جو انیت اس کے اثر سے اس درجہ مغلوب ہو جاتی ہے کہ وہ جو کچھ اپنی ذات کے لیے
چاہتا ہے اس سے زیادہ اپنی اولاد کے لیے چاہتا ہے اور اس کے دل میں اندر سے اینگ
پیدا ہوتی ہے کہ اپنی حد امکان تک اولاد کے لیے بہتر سے بہتر اسباب زندگی بہم پہنچائے
اور اپنی فتنوں کے نتائج صرف انہی کے لیے چھوڑ جائے۔ اس شدید جذبہ محبت کی تخلیق سے
فطرت کا مقصد صرف یہی ہو سکتا ہے کہ عورت اور مرد کے صنفی تعلق کو ایک دائمی رابطہ میں بند
کر دے، پھر اس دائمی رابطہ کو ایک خاندان کی ترکیب کا ذریعہ بنائے، پھر خونی رشتوں کی
محبت کا سلسلہ بہت سے خاندانوں کو معاہرت کے تعلق سے مربوط کرنا چلا جائے، پھر محبتوں
اور محبوں کا اشتراک ان کے درمیان تعاون اور معاملات کا تعلق پیدا کر دے، اور اس
طرح ایک نظام تمدن وجود میں آجائے۔

تمدن کا بنیادی مسئلہ | اس سے معلوم ہوا کہ صنفی میلان جو انسانی جسم کے ریٹھے اور رگے
قلب و روح کے گوشے گوشے میں رکھا گیا ہے، اور جس کی مدد کے لیے بڑے وسیع پیمانے پر
کائنات کے چپے چپے میں اسباب و محرکات فراہم کیے گئے ہیں، اس کا مقصد انسان کی انفرادی
اجتماعیت کی طرف اُل کھانا ہے، فطرت حق نے اس کو تمدن انسانی کی اصلی قوت محرکہ بنایا
ہے، اور اسی میلان و کشش کے ذریعہ سے وہ انسان کی دونوں صنفوں کو محبت اور تعاون
کے رشتے میں وابستہ کر کے ہیئت اجتماعی (سوسائٹی) اور معاشرت (سوسل لائف) کی بنیاد رکھتی
ہے۔ جب یہ امر متحقق ہو گیا، تو یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ عورت اور مرد کے تعلق کا مسئلہ دراصل
تمدن کا بنیادی مسئلہ ہے اور اسی کے صحیح حل پر تمدن کی صلاح و فساد اور اس کی بہتری
و بدتری، اور اس کے استحکام و ضعف کا انحصار ہے۔ نوع انسانی کے ان دونوں حصوں

میں ایک تعلق تو محض حیوانی اور خالص صنفی اور سراسر شہوانی ہے، جس کا مقصد و بقائے نوع کے سوا کچھ نہیں۔ دوسرا تعلق انسانی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ دونوں مل کر مشترک اغراض کے لیے اپنی اپنی استعداد اور اپنی اپنی فطری صلاحیتوں کے مطابق تعاون کریں اور اپنی تعاون میں ان کی صنفی محبت ایک واسطہ اتصال کے طور پر کام دے۔ یہ دونوں قسم کے تعلقات بجائے خود ضروری ہیں، مگر تمدن کی صلاح و فساد کا مدار اس پر ہے کہ ان دونوں کا امتزاج نہایت متناسب اور معتدل ہو۔

مدنیت صالحہ کے لوازم [آئیے اب ہم اس مسئلہ کا تجزیہ کر کے یہ معلوم کریں کہ ایک صالح تمدن کے لیے عادت اور مرد کے بھی اور انسانی تعلق میں معتدل اور متناسب امتزاج کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے اور اس امتزاج پر بے اعتدالی کی کن کن صورتوں سے تمدن فاسد ہو جاتا ہے] میلان صنفی کی تبدیلی اس سے اہم اور مقدم سوال خود اس صنفی کشش اور میلان کا ہے جس کے متعلق اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ انسان پر اندر سے بھی محیط ہے اور باہر سے بھی، اور اس کے معلوم اور غیر معلوم محرکات و دعاوی فطرت نے اس کثرت سے فراہم کیے ہیں کہ انسان ان کا شمار بھی نہیں کر سکتا۔ یہ چیز جس کے بے فطرت نے خود اتنے انتظامات کیے ہیں اگر انسان بھی اپنی توجہ اور قوت ایجاد سے کام لے کر اس کی پرورش اور اس کی تنہیک کے اسباب مہیا کرے، اور ایسا طرز تمدن اختیار کرے جس میں اس کی صنفی پیاس بڑھتی چلی جائے، اور پھر اس پیاس کو بجھانے کی آسانیاں بھی پیدا کی جاتی رہیں تو یہ چیز بڑھتی جاتی ہے ایک ایسی دوزخ بن جاتی ہے جو انسان اور اس کے تمدن دونوں کو کھا جائے صنفی تعلق اور اس کے مبادی اور اس کے محرکات میں سے ہر چیز کو فطرت نے لذت بنا دیا ہے، مگر جس کا ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں اس نے یہ لذت کی چاٹ محض اپنے مقصد یعنی تعمیر تمدن کے لیے لگا رکھا

لگائی ہے۔ اس چاٹ کا حد سے بڑھ جانا اور اسی میں انسان کا منہمک ہو جانا نہ صرف نہ بلکہ خود انسان کی بھی تخریب و ہلاکت کا موجب ہو سکتا ہے، اور جو رہا ہے، اور بارہا جو چھاپا جو قویں تباہ ہو چکی ہیں ان کے آثار اور ان کی تاریخ کو دیکھیے۔ شہوانیت ان میں حد سے متجاوز ہو چکی تھی ان کے لٹیر چور اسی قسم کے مہجانات انجینر مضامین سے لبریز پائے جاتے ہیں۔ ان کے تعلیمات، ان کے افانے، ان کے اشعار، ان کی تصویریں، ان کے مجسمے، ان کے عبارتِ خلنے، ان کے محلات سب کے سب اس پر شاہد ہیں۔ جو قویں اب تباہی کی ٹر جا رہی ہیں ان کے حالات بھی دیکھ لیجیے۔ وہ اپنی شہوانیت کو آرٹ، اور لائٹسٹرکچر اور جمالیات اور ایسے کتنے ہی خوش نما اور معصوم ناموں سے موسوم کر لیں مگر تعمیر کے بدل جانے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ کیا چیز ہے کہ سوسائٹی میں عورت کو عورتوں سے زیادہ مرد کی محبت اور مرد کو مردوں سے زیادہ عورت کی معیت مرغوب ہے؟ یہ کیوں ہے کہ عورتوں اور مردوں میں تزئین و آرائش کا ذوق بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ مخلوط سوسائٹی میں عورت کا جسم لباس سے باہر ہوا جاتا ہے؟ وہ کونسی شے ہے جس کے سبب سے عورت اپنے جسم کے ایک ایک حصے کو کھل کھول کر پیش کر رہی ہے اور مردوں کی طرف سے ملیں مزید کا تقاضا ہے؟ اس کی کیا علت ہے کہ برہنہ تصویریں، ننگے مجسمے اور عریاں ناچ رہے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں؟ اس کا کیا سبب ہے کہ سبنا میں اس وقت تک لطف ہی نہیں آتا جب تک کہ مشق و محبت کی چاشنی نہ ہو اور اس پر صنفی تعلقات کے بہت سے قوی اور فعلی مبادی کا اضافہ نہ کیا جائے؟ یہ اور ایسے ہی بہت سے مظاہر اگر شہوانیت کے مظاہر نہیں تو کس چیز کے ہیں؟ جرمِ بدن میں ایسا غیر متبادل شہوانی ماحول پیدا ہو جائے اس کا انجام تباہی اور یعنی تباہی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ ایسے ماحول میں منفی میلان کی شدت

اور مسلسل حرکتیں کر لیں مگر وہ جو جائیں گی جسمانی اور عقلی قوتوں کا نشوونما بگڑ جائے گا۔
 قوائے ذہنی پر آگندہ ہو جائیں گے، فواحش کی کثرت ہوگی، امراض خبیثہ کی وبا پھیلے گی،
 برتہ کنٹرول اور استقامت عمل اور قتل اطفال جیسی حرکتیں وجود میں آئیں گی، مرد اور عورت
 بہائم کی طرح ملیں گے، بلکہ فطرت نے ان کے اندر جو منفی میلان تمام حیوانات سے بڑھ کر رکھا
 ہے اس کو متعاہد فطرت کے خلاف استعمال کر کے وہ اپنی بہیمیت میں تمام حیوانات سے بازی
 لے جائیں گے، حتیٰ کہ بندروں اور بکروں کو بھی مات کر دیں گے۔ ان کی بہیمیت انسانی
 تمدن و تہذیب بلکہ خود انسانیت کو بھی غارت کر دے گی، اور ان کا اخلاقی انحطاط
 ایسی پستی میں گرے گا جہاں سے وہ پھر کبھی نہ اٹھ سکیں گے۔

ایسا ہی انجام اس تمدن کا بھی ہوگا جو تعزیر کا پہلو اختیار کرے گا۔ جس طرح منفی
 میلان کو حد اعتدال سے زیادہ بڑھا کر نامعہ ہے اسی طرح اس کو حد سے زیادہ دبانا اور کچل
 دینا بھی معر ہے۔ جو نظام تمدن انسان کو سنساریں اور برہمچریج اور رہبانیت کی طرف بھجائے
 چاہتا ہے وہ فطرت سے لڑتا ہے، اور فطرت اپنے مد مقابل سے کبھی شکست نہیں کھاتی بلکہ
 خود اسی کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ خالص رہبانیت کا تصور تو کسی تمدن کی بنیاد بن ہی نہیں
 سکتا کیونکہ وہ دراصل تمدن و تہذیب کی نفی ہے۔ تاہم اس قسم کے تصورات کو دلوں میں
 رائج کر کے انہی کے زیر اثر ایک شدید غیر منفی ماحول پیدا کیا جاتا ہے جس میں منفی تعلقات
 ایک ذیل اور قابل نفرت اور گھناؤنی چیز سمجھی جائے اور اس سے اجتناب کو پسندیدہ قرار
 دیا جائے، اور ممکن طریقے سے اس میلان کو دبانے کی کوشش کی جائے۔ مگر منفی میلان کا
 دبانہ دراصل انسانیت کا دبانہ ہے۔ وہ خود ہی نہ دے گا بلکہ انسان کی ذہانت اور قوت
 عمل، اور عقلی استعداد، اور حوصلہ و عزم، اور ہمت و شجاعت سب کو لے کر دب جائیگا۔

اس کی ساری قوتیں ٹھہر کر رہ جائیں گی۔ اس کا خون سرد اور منجمد ہو جائے گا۔ اس میں بھرپور
کی کوئی صلاحیت ہی باقی نہ رہے گی، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی قوت محرکہ یہی صنفی
قوت ہے۔

پس صنفی میلان کو افراط و تفریط سے روک کر توسط و اعتدال کی حالت پر لانا، اور
اسے ایک مناسب ضابطہ سے منضبط کرنا ایک صالح تمدن کا اولین فریضہ ہے۔ اس کا نظام
ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ایک طرف بہجان و تحریک کے ان تمام اسباب کو روک دے جن کہانیاں
خود اپنے ارادے اور اپنی لذت پرستی سے پیدا کرتا ہے، اور دوسری طرف طبعی و فطری تحریک
کے لیے ایسا راستہ کھول دے جو خود فساد فطرت کے مطابق ہے۔ یعنی مرد اور عورت کی مستقل
و استغنیٰ بذاتہ ایک خاندان کی اساس بن جائے۔

نظام عائلی کا تحفظ | خاندان کی کمائیس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ نظام عائلی کے تحفظ کا
انتظام کیا جائے اور ایسے تمام اسباب کی روک تھام کی جائے جو اس نظام میں برہمی پیدا کرتے
ہیں۔ مجرد فطرت حیوانی کے اعتبار سے دیکھیے تو مرد اور عورت کی صنفی کشش بجائے خود کسی
ضابطہ سے آشنا نہیں ہے جس طرح ہر آگ جلانے اور ہر آتش پذیر شے جل جانے کے لیے مستعد
ہے، اور دونوں کا اجتماع اس کا متعین ہے کہ فعل سوزش واقع ہو، اسی طرح ہر مرد اور
ہر عورت کے اندر ایک دوسرے کے لیے کشش موجود ہے اور کشش ان کے اتصال کا اقتضائے
ہے۔ یہ فطرت حیوانی انسان کی جبلت میں پوشیدہ ہے اور اصل و اساس کا حکم رکھتی ہے اس
اور فطرت انسانی ہے جس کا اقتضایہ ہے کہ صنفی تعلق میں استحکام اور پائیداری ہو، بہائم کا
ساتھ نہ ہو کہ بلا امتیاز ہر کشش ایک اتصال کی صورت اختیار کر لے، انساب مخلوط نہ ہونے
پائیں، اولاد اپنے معلوم و معروف ماں باپ سے ہوتا کہ والدین ان کی پرورش میں تعاون

مکین اور ان کے درمیان خونی رشتے قائم ہوں باہمی محبت و معاونت اور امتعال میراث کا ذریعہ بنیں۔ مگر فطرت انسانی کا یہ اقتضا آناطام قہور نہیں ہے کہ نہایت ہی انسان کو اس عقلی طریقہ کا پابند رکھنے کے لیے کافی ہو۔ فطرت حیوانی اس سے زیادہ طاقتور ہے، اور وہ اس سے جنگ کرنے پر آمادہ ہے۔ دنیا میں جس کثرت سے زنا کا ارتکاب ہو رہا ہے اور جس کثرت سے تعلقات ^{معنوی} میں انتشار کی مثالیں ملتی ہیں وہ سب اسی فطرت حیوانی کے کرشمے ہیں اور اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ غیر معمولی ”انسانیت“ رکھنے والے آدمیوں کے سوا ادبیت ہی کم ہوتے ہیں۔ عام انسان خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، اس طاقت کو بالکل دبا دینے اور اپنے جذبات و افعال کو سراسر فطرت انسانی کے مقتضیات کا تابع رکھنے پر قادر نہیں ہیں پس ایک صالح تمدن کا کام صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ تعلقات ^{معنوی} کے لیے ازدواج کا ایک معوق طریقہ مقرر کر دے بلکہ اس کا فرض یہ بھی ہے کہ اس طریقہ کی حفاظت کا انتظام کرے تاکہ دائرہ ازدواج سے باہر ^{معنوی} تعلقات کا انتشار روک دیا جائے اور دائرہ ازدواج کے اندر دوسروں کی مداخلت بند کر دی جائے فطرت حیوانی کے مقابلہ میں فطرت انسانی کو ہر موقع پر تمدن و تہذیب کے نظام سے مدد لینے کی ضرورت پڑتی ہے، چوری لوٹا قتل و خون و دغا و فریب و غصب اور دوسرے کثیر التعداد افعال جن کا ارتکاب فطرت حیوانی کے اثر سے کیا جاتا ہے، اس کی روک تھام کے لیے نظام تمدن ہی فطرت انسانی کی مدد کرتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ فہل تمدن کی عین منہاجہ پر چلے کو تباہی، اور جس کے محرکات ان تمام جرائم کے محرکات سے زیادہ قوی ہیں، اس کی روک تھام میں مدد دینے سے خود تمدن ہی انکار کر دے جو تمدن اس معاملہ کو حقیر سمجھتا ہے اور اس کو محض ایک ”خوش فقی“ قرار دیتا ہے۔ اور آزادانہ تخم ریزی کے ساتھ نہ صرف رواداری بلکہ تہذیب جدید میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے آزادانہ تعلق ^{معنوی} Having a good time کے لیے کھل جاتا ہے۔ یہ بھی تہذیب جدید کا ایک معروف محاورہ ہے۔

Sowing wild oats

پرتا ہے، بلکہ اس کی اشاعت میں خود مددگار ہوتا ہے وہ حاصل آپ اپنا دشمن ہے۔ وہ ہرگز ایک صالح تمدن نہیں ہے۔ صالح تمدن وہی ہو سکتا ہے جو اپنی اخلاقی تعلیم سے دلوں میں اس چیز کی نفرت بٹھائے، اپنے قانون کی طاقت سے اس کو سختی کے ساتھ روکے اور نظام معاشرت کے مضابطہ سے مردوں اور عورتوں کے تعلقات پر ایسی پابندیاں عائد کر دے کہ اگر وہ دائرہ ازدواج نے باہر معنی تعلق پیدا کرنے کی طرف مائل بھی ہوں تو ان کی راہ میں بہت سے مضبوط حجابات حاصل ہو جائیں۔

اس معاملہ کو محض افراد کے اپنے باطنی احساس اور ان کے ضمیر کی آواز، اور ان کے اخلاقی وجدان اور تعلیم و تربیت کے اثرات پر نہیں چھوڑا جاسکتا بلکہ تہذیب کی غایت یہی ہے کہ افراد کے باطن میں اتنی قوت پیدا کر دے کہ وہ خود بخود سوسائٹی کے قوانین کا احترام کریں، اور خود ان کا اپنا ضمیر ان کو اخلاقی مضابطہ کی غلات و دزی سے روک دے، اسی غرض کے لیے افراد کی تعلیم و تربیت کے لیے اتنی کوشش کی جاتی ہے۔ مگر کیا آج تک تعلیم و تہذیب اپنی اس غایت کو پہنچے ہیں اس حد تک کامیاب ہو چکی ہے کہ سوسائٹی کے نظام اور اخلاقی مضابطہ کی حفاظت کے لیے خارج میں کسی انسدادی اور تعزیری تدبیر کی ضرورت باقی نہ رہی ہو؟

زمانہ قدیم اور قرونِ مظلّمہ کو چھوڑیے۔ یہ بیویں صدی، یہ قرنِ منور آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس زمانہ میں یورپ اور امریکہ کے تہذیب ترین ممالک کو دیکھیے جن کا ہر باشندہ تعلیم یافتہ ہے، جن کو اپنے شہریوں کی اعلیٰ تربیت پر ناز ہے۔ کیا وہاں اس تعلیم اور تربیت اور تہذیب نے جرائم اور قانون شکنی کو روک دیا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے، اور اس روشن زمانہ میں بھی سوسائٹی کے نظم و آئین کو محض افراد کے اخلاقی وجدان پر نہیں چھوڑ دیا گیا ہے، اور وہ اس فعل کو جسے جرم سمجھا جاتا ہے انسدادی اور تعزیری دونوں قسم کی تدبیروں سے روکنے کی

کوششیں اب بھی کی جا رہی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ صرف منفی تعلقات ہی کو اس عام قاعدے سے مستثنیٰ قرار دیا جائے؟ حالانکہ ان تعلقات کا انتشار تمدن کے لیے تمام جرائم سے زیادہ خطر ہے، اور اس جرم کے محرکات تمام جرائم کے محرکات سے زیادہ قوی اور کثیر ہیں۔ ہاں اگر یہ فعل جرم ہی نہیں ہے، بلکہ محض ایک خوش وقتی ہے جس کو برٹینڈرسل کے بقول تھوڑی سی فنیغ و منگلی برت کر گوارا کر لینا چاہیے، تو اس کے لیے انداد اور تعزیر کی بلاشبہ ضرورت نہیں، بلکہ ایسی ذرا سی چیز کے لیے ضمیر اور اخلاقی وجدان میں بھی کوئی گرفتگی کیوں ہوا

بعض حضرات کا ارشاد ہے کہ ناجائز منفی تعلقات کو روکنے کے لیے عوقول اور مردوں کے درمیان حجابات حاصل کرنا، اور معاشرت میں ان کے آزادانہ اختلاط پر پابندیاں لگانا دراصل ان کے اخلاق اور ان کی سیرت پر ایک حملہ ہے۔ اس سے یہ پایا جاتا ہے کہ گویا تمام افراد کو بدچلن فرض کر لیا گیا ہے، اور ایسی پابندیاں عائد کرنے والوں کو نہ اپنی عورتوں پر اعتبار ہے، نہ مردوں پر۔ بات نہایت معقول ہے۔ مگر اسی طرز استدلال کو ذرا آگے بڑھائیے، پھر فعل جو کسی دروازے پر لگایا جاتا ہے، گویا اس امر کا اعلان ہے کہ اس کے مالک نے تمام دنیا کو چور فرض کر لیا ہے۔ ہر پولیس مین کا وجہ اس بات پر شاہد ہے کہ حکومت اپنی تمام رعایا کو بد معاش سمجھتی ہے۔ ہر ملین دین میں جو دس تا دیر لکھوائی جاتی ہے وہ اس امر کی دلیل ہے کہ ایک فریق نے دوسرے فریق کو خائن قرار دیا ہے۔ ہر وہ اندادی تدبیر جو ارتقا جرائم کی روک تھام کے لیے اختیار کی جاتی ہے اس کے عین وجود میں یہ مفہوم شامل ہے کہ ان سب لوگوں کو امکانی مجرم فرض کیا گیا ہے جن پر اس تدبیر کا اثر پڑتا ہے۔ اس طرز استدلال کے مطابق تو آپ ہر آن چور، بد معاش، خائن اور مجرم قرار دیے جاتے ہیں مگر آپ کی عزت نفس کو ذرا سی بھی ٹھیس نہیں لگتی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ صرف اسی ایک معاملہ میں آپ کے احساسات

اس قدر نازک ہو گئے ہیں؟

درحقیقت یہ سب بیانے اس لیے مگر دیے گئے ہیں کہ نفس شرعیہ یعنی تعلقات میں آزادی اور حلقہ کے لیے بے تاب ہے اور اس پر کوئی پابندی اُسے گوارا نہیں ہے۔ مگر اسی شرارت نفس کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اس تمدن کی حفاظت کے لیے اتنا ہی تدبیر بھی اختیار کی جائیں اور تعزیری تدابیر بھی انسان جب تک انسان ہے، اور اس کی جبلت میں ہمیشہ موجود ہے اس وقت تک کوئی ایسا تمدن ان تدابیر سے غافل نہیں ہو سکتا جو اشخاص کی خواہشات اور ان کے لطف و لذت سے بڑھ کر سوانحی کی مصلح کو عزیز رکھتا ہو۔

تعلق زوجین کی صحیح صورت | نظام عالمی کے حفظ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مرد اور عورت کے تعلق کی صحیح ذمہ داری متعین ہو، ان کے حقوق و فرائض عدل کے ساتھ مقرر کیے جائیں اور ان پر ٹھیک ٹھیک تعلیم ہوں اور خاندان میں ان کے مراتب اور ان کے وظائف کا تقریباً طور پر جو اقدار اور تناسب میں فرق نہ آنے پائے۔ تمدن و معاشرت کے جملہ مسائل میں سب سے زیادہ پیچیدہ ہے اس کے صحیح حل پر نہ صرف نظام عالمی بلکہ پورے نظام تمدن و تہذیب کی صحت و مصلح کا مدار ہے، اور بڑے بڑے تمدن اس کے حل میں ناکام ہوئے ہیں بعض قومیں ایسی ہیں جن میں عورت کو مرد پر قوام بنایا گیا ہے مگر تاریخ میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ ان قوموں میں سے کوئی قوم اعلیٰ درجہ کی تہذیب کی مالک ہوئی ہو۔ جہاں تک میں معلوم ہے ایسی ایک قوم بھی آج تک دنیا میں نہیں ابھر سکی۔ اس نے کوئی عزت اور طاقت حاصل کی۔ نہ کوئی کارناما یا انجام دیا۔

بیشتر اقوام عالم میں مرد کو عورت پر قوام بنایا گیا ہے، مگر اس نتیجے نے اکثر ظلم کی شکل اختیار کر لی۔ عورت کو لونڈی بنا کر رکھا گیا۔ اس کی تذلیل و تحقیر کی گئی۔ اس کو کسی

قلم کے معاشی اور تمدنی حقوق نویسے گئے۔ اس کو خاندان میں ایک ادنیٰ خدمت نگار اور پردہ کے لیے آلہ شہوت رانی بنا کر رکھا گیا۔ خاندان سے باہر عورتوں کے ایک گروہ کو کسی مذہب، علم اور تہذیب کے زیوروں سے آراستہ بھی کیا گیا تو اس لیے کہ وہ مردوں کے معنوی بطن سے زیادہ دلاویز طریقہ سے پورے کریں، ان کے لیے اپنی موسیقی سے لذت گوش، اور اپنے نفس اور ناز و اداس سے لذت نظر، اور اپنے معنوی کمالات سے لذت جسم بن جائیں۔ یہ عورت کی توہین و ذلیل کا سب سے زیادہ شرمناک طریقہ تھا جو مرد کی نفس پرستی نے ایجاد کیا۔

مغربی تمدن نے تیسرا پہلو اختیار کیا ہے، یعنی مردوں اور عورتوں میں مساوات ہو، دونوں کی ذمہ داریاں یکساں اور قریب قریب ایک ہی طرح کی ہوں، دونوں ایک حلقہ عمل میں مشابقت کریں، دونوں اپنی روزی آپ کمائیں اور اپنی ضروریات کے آپ کفیل ہوں۔ معاشرت کی تنظیم کا یہ قاعدہ بالکل جدید ہے، اور ابھی تک تکمیل کو نہیں پہنچا ہے، کیونکہ مرد کی فضیلت و برتری اب بھی نمایاں ہے نہ زندگی کے کسی شعبہ میں بھی عورت مرد کی ہم پلہ نہیں ہے نہ اس کو وہ تمام حقوق حاصل ہوئے ہیں جو کامل مساوات کی صورت میں اس کو ملنے چاہئیں۔ لیکن جس حد تک مساوات قائم کی گئی ہے اس نے ابھی سے نظام تمدن میں فضا برپا کر دیا ہے، حالانکہ ابھی اس جدید تنظیم کو شروع ہوئے پوری ایک قرن بھی نہیں گزری ہے۔ اس مضمون کی ابتدا میں ہم تفصیل کے ساتھ اس کے نتائج بیان کر چکے ہیں، لہذا اس حق کسی مزید تبصرو کی ضرورت نہیں۔

یہ تینوں قسم کے تمدن بدل اور توازن اور تناسب سے خالی ہیں کیونکہ انہوں نے فطرت کی رہنمائی کو سمجھنے اور ٹھیک ٹھیک اس کے مطابق طریقہ اختیار کرنے میں کوتاہی کی ہے۔ اگر عقل سلیم سے کام لے کر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ فطرت خود ان مسائل کا صحیح حل

بتا رہی ہے بلکہ یہ بھی دراصل فطرت ہی کی زبردست طاقت ہے جس کے اثر سے عورت نہ تو اس حد تک گر سکی جس حد تک اسے گرنے کی کوشش کی گئی، اور نہ اس حد تک بڑھ سکی جس حد تک اس نے بڑھنا چاہا یا مدد سے اسے بڑھانے کی کوشش کی۔ افراط و تفریط کے دونوں پہلو انسان نے فطرتِ انسانی عقل اور اپنے ہیکلے ہوئے تعلیمات کے اثر سے اختیار کئے ہیں، مگر فطرتِ عدل اور مناسب چاہتی ہے، اور خود اس کی صورت بتاتی ہے۔

اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ انسان ہونے میں مرد اور عورت دونوں مساوی ہیں۔ دونوں نوعِ انسانی کے دو مساوی حصے ہیں۔ تمدن کی تعمیر اور تہذیب کی تاسیس و تشکیل، اور انسانیت کی خدمت میں دونوں برابر کے شریک ہیں۔ دل، دماغ، عقل، جذبات، خواہشات اور بشری ضروریات دونوں رکھتے ہیں۔ تمدن کی صلاح و فلاح کے لیے دونوں کی تہذیبِ نفس، دماغی تربیت اور عقلی و فکری نشوونما یکساں ضروری ہے تاکہ تمدن کی خدمت میں ہر ایک اپنا اپنا پورا حصہ ادا کر سکے اس اعتبار سے مساوات کا دعویٰ بالکل صحیح ہے، اور ہر صالح تمدن کا فرض یہی ہے کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی اپنی فطری استعداد اور صلاحیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ ترقی کرنے کا موقع دے، ان کو علم اور اعلیٰ تربیت سے مزین کرے، انہیں بھی مردوں کی طرح تمدنی و معاشی حقوق ادا کرے، اور معاشرت میں عزت کا مقام ان کو بخشے تاکہ ان میں عزتِ نفس کا احساس پیدا ہو اور ان کے اندر وہ بہترین بشری صفات پیدا ہو سکیں جو صرف عزتِ نفس ہی کے احساس سے پیدا ہو سکتی ہیں جن قوموں نے اس قسم کی مساوات سے انکار کیا ہے، جنہوں نے اپنی عورتوں کو جاہل، ناتربیت یافتہ، ذلیل اور حقوقِ مدنی سے محروم رکھا ہے وہ خود پستی کے گڑھے میں گر گئی ہیں، کیونکہ انسانیت کے پورے نفع و حصہ کو گرا دینے کے معنی خود انسانیت کو گرا دینے کے ہیں۔ ذلیل ماؤں کی

گودیوں سے عزت والے اور ناز تربیت یافتہ ماؤں کی آغوش سے اعلیٰ تربیت والے اور بہت خیال ماؤں کے گہوارے سے اونچے خیال والے انسان نہیں نکل سکتے۔

لیکن مساوات کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کا حلقہ عمل ایک ہی ہو، دونوں ایک ہی سے کام کریں، دونوں پر زندگی کے تمام شعبوں کی ذمہ داریاں یکساں عائد کر دی جائیں، اور نظام تمدن میں دونوں کی حیثیتیں بالکل ایک سی ہوں۔ اس کی تائید میں سائنس کے مشاہدات اور تجربات سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ عورت اور مرد اپنی جسمانی استعداد و قوت کے لحاظ سے مساوی (equipotential) ہیں مگر صرف یہ امر کہ ان دونوں میں اس قسم کی مساوات پائی جاتی ہے، اس امر کا فیصلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ فطرت کا مقصد بھی دونوں سے ایک ہی طرح کے کام لینا ہے۔ ایسی راہ قائم کرنا اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک یہ ثابت نہ ہو دیا جائے کہ دونوں کے نظام جسمانی میں یکساں ہیں دونوں پر فطرت نے ایک ہی قسمی خدمات کا بار بھی ڈالا ہے۔ اور دونوں کی نفسی کیفیات بھی ایک دوسرے کے مماثل ہیں۔ انسان نے اب تک جنسی سائنٹفک تحقیقات کی ہے اس سے ان بنیادی حقیقات کا جواب نفی میں ملتا ہے۔

علم الحیات (Biology) کی تحقیقات سے ثابت ہو چکا ہے کہ عورت اپنی نمایاں جسمی خصوصیات سے لیکر سچی خلایا کے پروٹینی ذرات (Protein molecules of tissue cells) تک میں مرد سے مختلف ہے۔ جس وقت رحم میں بچے کے اندر صنفی تشکیل (Sex formation) واقع ہوتی ہے اسی وقت سے دونوں صنفوں کا جسمی ارتقاء بالکل ایک دوسرے سے مختلف صورت میں ہوتا ہے۔ عورت کا پورا نظام جسمانی اس طور پر بنایا جاتا ہے کہ وہ بچہ جننے اور اس کی پرورش کرنے کے لیے مستعد ہو۔ ابتدائی

جینی انگلیس سے لے کر سن بلوچ کو پہنچے تک اس کے جسم کا پورا انشونما اسی استعداد کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے، اور یہی چیز اس کی آئندہ زندگی کا راستہ معین کرتی ہے۔ بالغ ہونے پر ایام ماہواری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کے اثر سے اس کے جسم کے تمام اعضاء کی فعلیت متاثر ہو جاتی ہے۔ ان کا بن جاتیات و مضمویات کے مشاہدات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایام ماہواری میں عورت کے اندر حسب ذیل تغیرات ہوتے ہیں۔

- ۱۔ درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے جسم میں حرارت کو روکنے کی قوت کم ہو جاتی ہے اس لیے حرارت زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہے۔
- ۲۔ نبض سست ہو جاتی ہے۔ خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ خلیا بے دم کی تعداد میں فرق واقع ہوتا ہے۔

۳۔ Lymphatic glands, tonsils & endocrines میں تغیر واقع ہوتا ہے

۴۔ پروٹینی تحول Protein metabolism میں کمی آ جاتی ہے۔

۵۔ فاسفٹس اور کلورائیڈس کے اخراج میں کمی اور ہوائی تحول (Gaseous

metabolism) میں انحطاط رونما ہوتا ہے۔

۶۔ مضم، اور غذا کے پروٹینی اجزاء اور چربی کے جزو بدن بننے میں کمی ہو جاتی ہے۔

۷۔ تنفس کی قابلیت میں کمی اور گوبائی کے اعضاء میں خاص تفسیرت واقع ہوتے ہیں۔

۸۔ عضلات میں سستی اور احساسات میں بلاوت آ جاتی ہے۔

۹۔ ذہانت اور خیالات کو مرکوز کرنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔

یہ تغیرات ایک تندرست عورت کو بیماری کی حالت سے اس قدر قریب کر دیتے ہیں

کہ درحقیقت اس وقت صحت اور مرض کے درمیان کوئی واضح خطا کھینچا نہیں جاتا ہے۔ اس سے

زیادہ شدیدہ تغیرات ہیں جو نظام عصبی کے اعلیٰ مرکز اور درون افزائی خدد (endocrine glands) میں ہوتے ہیں۔ انہی اعضا کے صحیح فعل پر زندگی کا انحصار ہے،

مگر ایام ہجری میں ان کے فعل میں اختلال واقع ہو جاتا ہے۔ اور ایک مفسر بانی کیفیت زتی ہے۔ ۱۹۰۹ء میں ڈاکٹر (Voicechevsky) نے گہرے مشاہدہ کے بعد یہ

نتیجہ ظاہر کیا تھا کہ اس زمانہ میں عورت کے اندر مرکزیت خیال اور دماغی محنت کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ پروفیسر (Krschiskovsky) انفسیاتی مشاہدات کے بعد

اس نتیجہ پر پہنچا کہ اس زمانہ میں عورت کا نظام عصبی نہایت استعمال پذیر ہو جاتا ہے۔ اس وقت میں ملازمت اور ناہمواری پیدا ہو جاتی ہے۔ مرتب انکسارات کو قبول کرنے کی صلاحیت کم

اور بااوقات بھل ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ پہلے سے حاصل شدہ مرتب انکسارات میں بھی بظنی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے وہ افعال بھی درست نہیں رہتے جن کی

وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں خوگر ہوتی ہے۔ ایک عورت جو ٹرام کی کنڈکٹر ہے اس زمانہ میں غلط ٹکٹ کاٹ دے گی اور ریزگاری گھنٹے میں الجھے گی۔ ایک موٹر ڈیبا جو عورت گاڑی

آہستہ اور دُرتے دُرتے چلائے گی اور ہر موٹر پر گھس جائے گی۔ ایک لیڈی مانیسٹ غلطاً کرے گی، دیر میں کرے گی اور گوشش کے باوجود الفاظ چومر جائے گی، غلط جملے بنا لے گی،

جی صرف پرائیمری لرنی چاہے گی اور ہاتھ کسی طرف پر جا پڑے گا۔ ایک سیرس عورت کی قوت استدلال درست نہ رہے گی اور اپنے مقدمہ کو پیش کرنے میں اس کا دماغ اور اس کی

قوت بیان دونوں غلطی کریں گے۔ ایک مجسٹریٹ کی قوت فہم اور قوت فیصلہ دونوں متاثر ہو جائیں گی۔ ایک دندہ انسانہ عورت کو اپنا کام کرنے وقت مطلوبہ اوزار ملنے سے لینگے۔

ایک گانے والی عورت اپنے لہجہ اور آواز کی خوبی کو کھو دے گی، حتیٰ کہ ایک ماہرِ لہجیات

محض آواز سن کر بتا سکتا ہے کہ گلانے والی اس وقت حالت حیض میں ہے غرض یہ کہ اس زمانہ میں عورت کے دماغ اور اعصاب کی نشین بڑی حد تک سست اور غیر مرتب ہو جاتی ہے۔ اس کے اعضا و پوری طرح اس کے ارادہ کے تحت عمل نہیں کر سکتے بلکہ اندر سے ایک اضطراری حرکت اس کے ارادے پر غالب آکر اس کی قوت ارادی اور قوت فیصلہ کو مارتی ہے، اور اس سے مجبوزانہ افعال سرزد ہونے لگتے ہیں ایسی حالت میں اس کی آزادی عمل باقی نہیں رہتی، اور وہ کوئی ذمہ دارانہ کام کرنے کے قابل نہیں ہوتی

پروفیسر لاپنسکی Lapinsky اپنی کتاب The Development of Personality in woman میں لکھتا ہے کہ زمانہ حیض عورت کو اس کی

آزادی عمل سے محروم کر دیتا ہے۔ وہ اس وقت اضطراری حرکات کی غلام ہوتی ہے اور اس میں بالارادہ کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی قوت بہت کم ہو جاتی ہے۔

یہ سب تغیرات ایک تندرست عورت میں ہوتے ہیں، اور باسانی ترقی کر کے مرض کی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ ریکارڈ پر ایسے واقعات بکثرت موجود ہیں کہ اس حالت میں عورتیں دیوانی سی ہو جاتی ہیں۔ ذرا سے اشتعال پر غضبناک ہو جانا وحشیانہ اور احمقانہ حرکات کو مٹھینا حتیٰ کہ خودکشی تک کر گذرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ڈاکٹر Kraft

Ebing لکھتا ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو عورتیں نرم مزاج، سلیقہ مند اور خوش خلق ہوتی ہیں ان کی حالت یام ہجاری کے آنے ہی بیکار بدل جاتی ہے۔ یہ ان کے اوپر گویا ایک طوفان کی طرح آتا ہے۔ وہ چڑچڑی اور جھگڑاؤ اور کٹ کمٹی ہو جاتی ہیں نوکراور بچے اور شوہران سے نالاں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اجنبی لوگوں سے بھی بڑی طرح پیش آتی ہیں۔ بعض دوسرے اہل فرہ نگہ کے مطالعہ کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ عورتوں سے

اکثر جرائم حالت حیض میں سرزد ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس وقت اپنے قابو میں نہیں ہوتیں ایک بھی خاصی نیک عورت اس زمانے میں چوری کر گزرسے گی اور بعد میں خود اس کو اپنے فعل پر شرم آئے گی (Weinberg) اپنے مشاہدات کی بنا پر لکھتا ہے کہ خودکشی کرنے والی عورتوں میں ۵۰ فیصدی ایسی پائی گئی ہیں جنہوں نے حالت حیض میں فعل کیا ہے۔ اسی بنا پر ڈاکٹر کرافٹ ایمنگ کی رائے یہ ہے کہ بالغ عورتوں پر جب کسی جرم کی پاداش میں مقدمہ چلایا جائے تو عدالت کو اس امر کی تحقیق کر لینی چاہیے کہ آیا یہ جرم حالت حیض میں تو نہیں کیا گیا ہے۔

ایام ماہواری سے بھی بڑھ کر کل سکا زمانہ عورت پر سخت ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ریپرینڈ (Reprev) لکھتا ہے کہ حمل کے زمانہ میں عورت کے جسم سے فضلات کا انچسا اوقات ناقہ زدگی کی حالت سے بھی زیادہ کم مقدار میں ہوتا ہے اس زمانہ میں عورت کسی طرح بھی جانی اور دماغی محنت کا وہ بار نہیں سنبھال سکتا جو حمل کے مساوی ایام میں سنبھال سکتا ہے۔ جو حالات اس زمانہ میں عورت پر گزرتے ہیں وہ اگر مرد پر گزریں یا غیر زمانہ حمل میں خود عورت پر گزریں تو قطعی بیماری کا حکم لگا دیا جائے۔ اس زمانہ میں کئی چھینٹے تک اس کا نظام عصبی متزلزل رہتا ہے۔ اس کا دماغی توازن بگڑ جاتا ہے۔ اس کے تمام عناصر روحی ایک مسلسل نطمی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ وہ مرض اور صحت کے درمیان متعلق رہتی ہے اور ایک ادنیٰ اسی وجہ اس کو بیماری کی سرحد میں پہنچا سکتی ہے۔ ڈاکٹر فشر کا بیان ہے کہ ایک تندرست عورت بھی حمل کے زمانہ میں سخت نفسی اضطراب میں مبتلا ہوتی ہے۔ اس میں تلون پیدا ہو جاتا ہے خیالات پریشان رہتے ہیں۔ ذہن پر انگندہ ہوتا ہے۔ شعور اور غور و فکر اور سمجھ بوجھ کی صلاحیت بہت کم ہو جاتی ہے۔

وضع عمل کے بعد متعدد بیماریوں کے رونما ہونے اور ترقی کرنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ زوجگی کے زعم و شہنیے اثرات قبول کرنے کے لیے مستعد رہتے ہیں۔ قبل عمل کی حالت کی طرف واپس جانے کے لیے اعضا میں ایک حرکت شروع ہوتی ہے جو اسے تمام جسمانی کو درہم برہم کر دیتی ہے۔ اگر کوئی خطرہ نہ بھی پیش آئے تب بھی کئی ہفتے اس کو اپنی اصلی حالت پر آنے میں لگ جاتے ہیں۔ اس طرح استقرار عمل کے بعد سے پورے ایک سال تک عورت درحقیقت اس قابل نہیں ہوتی کہ اس پر کسی جسمانی یا دماغی محنت کا بار ڈالا جائے۔

پھر رضاعت کا زمانہ ایسا جوتا ہے جس میں درحقیقت وہ اپنے لیے نہیں جیتی بلکہ اس امانت کے لیے جیتی ہے جو فطرت نے اس کے سپرد کی ہے۔ اس کے جسم کا جوہر اس کے بچے کے لیے دودھ بنتا ہے۔ جو کچھ غذا وہ کھاتی ہے اس میں سے صرف اس قدر حصہ اس کے جسم کو ملتا ہے جس قدر اسے زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ باقی سب کا سب دُور کی پیدائش میں صرف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی ایک مدت دراز تک بچہ کی پرورش و نگہداشت اور تربیت پر اس کو تمام تر اپنی توجہ صرف کرنی پڑتی ہے۔ موجودہ زمانہ میں رضاعت کا یہ حل نکال لیا ہے کہ بچوں کو خارجی غذاؤں پر رکھا جائے لیکن یہ کوئی صحیح حل نہیں ہے۔ اس لیے کہ فطرت نے بچہ کی پرورش کا جو سامان ماں کے سینے میں رکھ دیا، اس کا صحیح بدلہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بچے کو اس سے محروم کرنا ظلم اور خود غرضی کے سوا کچھ نہیں۔ اسی طرح تربیت اطفال کے لیے بھی نرسنگ ہوم اور تربیت گاہ اطفال کی تجویز نکالی گئی ہیں تاکہ مائیں اپنے بچوں سے بے فکر ہو کر بیرون خانہ کے مشاغل میں منہمک ہو سکیں لیکن کسی نرسنگ ہوم اور کسی تربیت گاہ میں شفقت اور ہی فراہم نہیں کی جاسکتی۔ طفولیت کا ابتدائی زمانہ جس محبت جس دردمندی اور جس خیرگامی کا مملن ہے وہ کرایہ کی پالنے پوسنے والیوں کے سینے پر

کہاں سے آسکتی ہے تربیت انفال کے یہ جدید طریقے ابھی تک آزمودہ نہیں ہیں۔ ابھی وہ نسلیں چل چکی ہیں جنہیں لائی ہیں جو بچے پلنے کے ان نئے کارخانوں میں تیار کی گئی ہیں۔ ابھی تک ان کی تربیت ان کے اخلاق، ان کے کارنامے دنیا کے سامنے نہیں آئے ہیں کہ اس تجربے کی کامیابی و ناکامی کے متعلق کوئی رائے قائم کی جاسکے۔ لہذا اس طریقہ کے متعلق یہ دعویٰ کرنا قبل از وقت ہے کہ دنیا نے ان کی آغوش کا صحیح بدل پایا ہے۔ کم از کم اس وقت تک کہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ بچے کی فطری تربیت گاہ اس کی ماں کی آغوش ہی ہے۔

اب یہ بات ایک معمولی عقل کا انہیں بھی سمجھ سکتا ہے کہ اگر عورت اور مرد دونوں کی جسمانی اور دماغی قوت و استعداد بالکل مساوی بھی ہے، تب بھی فطرت نے دونوں پر سوا بارہنیں ڈالا ہے بقائے نوع کی خدمت میں تخم ریزی کے سوا اور کوئی کام مرد کے سپرد نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد وہ بالکل آزاد ہے کہ زندگی کے جس شعبے میں چاہے کام کرے۔ نخلات اس کی اس خدمت کا پورا ہمارا عورت پر ڈال دیا گیا ہے۔ اسی بار کے سنبھالنے کے لیے اس کو اس وقت سے مستعد کیا جاتا ہے جب کہ وہ ماں کے پیٹ میں محض ایک مضغہ گوشت ہوتی ہے۔ اسی کے لیے اس میں انفعال و تاثیر نرینی و نرکت، رحم و شفقت، ذکاوت جس اور لطافت جذبات کی چھفتیں پیدا کی گئی ہیں جو اسے زندگی کے صرف منفعلانہ پہلو کو قبول کرنے کے لیے تیار کرتی ہیں اور ایسے کاموں کے قابل نہیں بناتیں جو شدت اور سختی اور حکم اور مزاحمت کے طالب ہیں۔ اسی کے لیے اس پر جوانی کے پورے زمانے میں ہم ایام ماہوار کی کے دورے آتے ہیں جو ہر مہینے میں تین سے لیکر دس دن تک اس کو کسی بڑی ذمہ داری کا بار سنبھالنے اور کوئی اہم جسمانی یا دماغی محنت کرنے کے قابل نہیں رکھتے۔ اسی کے لیے اس پر حمل اور ما بعد حمل کا پورا ایک سال استقبالیہ مہینے گزرتا ہے جس میں وہ حقیقت نیم جان ہوتی ہے۔ اسی کے لیے اس پر مہنت

کے پورے دو سال اس طرح گزرتے ہیں کہ وہ اپنے خون سے انسانیت کی کھنتی کو بچتی اور اپنے سینے کی نہروں سے اس کو سیلاب کرتی ہے۔ اسی کے لیے اس پر بچے کی ابتدائی پرورش کے کئی سال اس محنت و مشقت میں گزرتے ہیں کہ اس پر رات کی نیند اور دن کی آسائش حرام ہوتی ہے اور وہ اپنی راحت، اپنے لطف، اپنی خوشی، اپنی خواہشات، غرض ہر چیز کو آنے والی نسل پر قربان کر دیتی ہے جب حال یہ ہے تو غور کیجیے کہ مدل کا تقاضا کیا ہے؟ کیا مدل یہی ہے کہ عورت سے اُن فطری ذمہ داریوں کی بجا آوری کا مطالبہ بھی کیا جائے جن میں مرد اس کا شریک نہیں ہے، اوپر بیان شدہ فطری ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اس پر مرد کے برابر ڈال دیا جائے جن کو نبھانے کے لیے مرد فطرت کی تمام ذمہ داریوں سے آزاد ہے؟ اُس سے کہا جائے کہ خود ساری مصیبتیں بھی برداشت کر جو فطرت نے تیرے اوپر ڈالی ہیں اور ہمارے ساتھ آکر روزی کمانے کی شقتیں بھی اٹھنا، سیاست اور عدالت اور صنعت و حرفت، اور تجارت و زراعت اور قیام امن اور مدافعت وطن کی خدمتوں میں بھی برابر کا حصہ لینا، ہماری سوسائٹی میں آکر ہمارا دل بھی بھلا، ہمارے لیے عیش و مسرت اور لطف و لذت کے سامان بھی فراہم کرنا؟ یہ مدل نہیں ظلم ہے، مساوات نہیں صیرج نامساوات ہے۔ مدل کا تقاضا منہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جس پر فطرت نے بہت زیادہ بار ڈالا ہے اس کو تمدن کے ہلکے اور سبک کام سپرد کیے جائیں۔ اور جس پر فطرت نے کوئی بار نہیں ڈالا اس پر تمدن کی اہم اور زیادہ محنت طلب ذمہ داریوں کا بار ڈالا جائے، اور اسی کے سپرد یہ خدمت بھی کی جائے کہ وہ خاندان کی پرورش اور اس کی حفاظت کرے۔

یہ وہ تقسیم عمل ہے جو خود فطرت نے انسان کی دونوں صنفوں کے درمیان کر دی ہے اس فطری تقسیم کے لحاظ سے ایک صالح تمدن وہی ہو سکتا ہے جو عورت کو معاشرت میں عزت کا مقام

اور تمدن و معیشت میں جائز حقوق دینے کے ساتھ اس پر صرف گھر کی ذمہ داریوں کا بار ڈالنا ہے، اور مرد کو بیرون خانہ کی ذمہ داریاں اور خاندان کی قیادت پر دیکھنا ہے جو تمدن اس تقسیم کو ملنے کی کوشش کرے گا وہ ممکن ہے کہ عارضی طور پر ماؤی حیثیت سے ترقی اور شان و شوکت کے کچھ مقام پر مش کر دے، لیکن ایسے تمدن کی بربادی یقینی ہے، کیونکہ جب عورت پر مرد کے برابر معاشی و تمدنی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا جائے گا تو وہ اپنے اوپر سے فطری ذمہ داریوں کا بوجھ اتار بیٹھنے لگی اور اس کا نتیجہ نہ صرف تمدن بلکہ خود انسانیت کی بربادی ہوگا عورت اپنی انفرادیت و فطری ساخت کے خلاف اگر کوشش کرے تو کسی نہ کسی حد تک مرد کے سب کاموں کا بوجھ سنبھال لے جائے گی۔ لیکن مرد کسی طرح بھی اپنے آپ کو بچے بننے اور بچے پالنے کے قابل نہیں بن سکتا۔ اب اگر فطرت کی اس تقسیم عمل کو ٹھوڑا رکھ کر خاندان کی تنظیم اور معاشرت میں مرد اور عورت کے مراتب و وظائف یکساں کی جائے تو اس کے ضروری امکان یہ ہوں گے۔

۱۔ خاندان کے لیے روزی کمانا، اس کی حفاظت و حمایت کرنا، اور تمدن کی محنت طلب خدمات انجام دینا مرد کا کام ہو۔ اور اس کی تعلیم و تربیت ایسی ہو کہ وہ ان اغراض کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید بن سکے۔

۲۔ خانہ داری کے فرائض، بچوں کی پرورش اور گھر کی زندگی کو سکون و راحت بخشنے کی بنا عورت کا کام ہو اور انہی اغراض کے لیے اس کو اعلیٰ تعلیم و تربیت کے ذریعہ سے تیار کیا جائے۔

۳۔ خاندان کے نظم کو برقرار رکھنے اور اس کو نار کی سے بچانے کے لیے ایک فرد کو فردی حاکمانہ اختیارات حاصل ہوں تاکہ خاندان ایک بن سری فوج بن جائے۔ ایسا فرد صرف مرد ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ جس کن خاندان کی دماغی اور

قلبی حالت بار بار ایام ماہواری اور پل کے زمانہ میں بگڑتی رہتی ہو وہ ان اختیارات کو اہتمام کرنے کے قابل نہیں ہو سکتی۔

۴۔ تمدن کے نظام میں اس تقسیم اور اس ترتیب و تنظیم کو برقرار رکھنے کے لیے ایسے تحفظات رکھے جائیں جن سے تمدن اور مردوں کے حلقہ ہائے عمل غلط نہ ہو سکیں۔ (باقی)

مطبوعات

انقرضاً علیہ الرحمن اولیاء فیہلین | تالیف علامہ ابن تیمیہ برتبہ مولوی غلام ربانی صاحب ضخامت تقریباً پونے تین سو صفحات - قیمت میر - محمد شریف عبدالغنی صاحبان تاجران کتب بکری بازار ملاحد۔

علامہ ابن تیمیہ نے اس کتاب میں خدا کے سچے اولیاء اور دنیا کے جھوٹے پیروں میں امتیاز کی علامات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ انہوں نے آیات قرآنی اور احادیث صحیحہ استدلال کر کے ثابت کیا ہے کہ صراط مستقیم اس راستہ کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے۔ ولایت اور تقرب الہی کے حصول کا ذریعہ جزا اس کے اور کچھ نہیں کہ عقیدہ وہی ہو جو قرآن نے بتایا ہے۔ اور طریقہ وہی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے اس تعلیم اور اس سنت کے خلاف نہ کسی کا الہام قابل اعتبار ہے نہ کسی کا قول عمل۔ اگر کوئی شخص آگ پر چلنا اور ہوا پراڑنا ہے مگر اس کا عقیدہ قرآن کے خلاف اور اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے مختلف ہے تو کچھ لوگ وہ ہرگز اللہ کا ولی نہیں۔ حق کا معیار ہر حال میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔ دوسرے اشخاص خواہ وہ کتنے ہی بڑے اور نامور ہوں نہ ہوں خطا سے معصوم نہیں ہیں۔ ان کا اتباع مسلمانوں کے لیے واجب نہیں کیا گیا ہے۔ وہ جو کچھ کریں اور جو کچھ کہیں اس کو کتاب و سنت کے معیار پر جانچ کر دیکھنا چاہیے۔ جو شخص محض ان کی شخصیت اور ان کے کمالات سے مرعوب ہو کر ان کا اتباع کرے گا وہ اپنے آپ کو خطرہ میں ڈال دیکھا۔

دوران تقریر میں علامہ نے بہت سے ضمنی مسائل پر بھی بحث کی ہے جو صدیوں سے است
 میں بنائے نزل میں مثلاً توسل، شفاعت، سماع، وحدت الوجود، مثبت و منہا اور طریقت و شریعت
 وغیرہ۔ ان مسائل میں علامہ کا مسلک معلوم و مشہور ہے اور حضرات اہل تصوف اس پر ان سے سخت
 ناراض ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے ان کو کافر ملک ٹھیرایا ہے لیکن ابن تیمیہ کی اس خصوصیت سے
 کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ ہمیشہ قرآن کے حکمت اور احادیث کے صحاح سے استدلال کرتا ہے،
 اور اپنے استدلال میں تاویلات سے کام نہیں لیتا بلکہ نصوص کے صاف اور کھلے ہوئے معنی لیتا ہے۔
 نیز بات بھی اس کی کتابوں کے مطالعہ سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ صوفیہ کا پیچ نہیں ہے۔ حضرات فضیل بن
 ابراہیم بن ادہم، معروف کرخی، جنید بن محمد بغدادی، سہل بن عبد اللہ سمری، ابوسلمان طلائفی
 اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہم سے اس کو فقہیت ہے اور جگہ جگہ ان بزرگوں سے استفادہ
 نے استناد کرتا ہے۔ البتہ وہ ان لوگوں کا سخت مخالف ہے جنہوں نے تصوف کی بنیاد قرآن و
 حدیث کے بجائے اشراقی فلسفہ پر رکھی ہے، طریقت کے راستہ کو علانیہ شریعت کے راستہ سے الگ قرار
 دیا ہے، روحانی ارتقا رکے لیے اتبع سنت کے خلاف طریقے بنائے ہیں، رضا اور مشیت کو خلاط کر کے
 اناحت و استلذاذ نفس کے راستے کھولے ہیں اور معرفت اس کا نام رکھا ہے کہ خالق و مخلوق کو
 ایک ٹھیرا کر طاعت و معصیت کا امتیاز ہی اٹا دیا جائے اس سلسلہ میں جو کچھ کہتا ہے اس کو نہ اس بنا پر
 قبول کیجئے اور نہ رد کیجئے کہ وہ ابن تیمیہ کے اقوال ہیں، بلکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے معیار
 پر جانچ کر دیکھئے۔ اگر حق ہے تو مانیں خواہ وہ کسی کے خلاف پڑے، اور اگر باطل ہے تو دیوار
 کھینچ ماریت۔

کتاب کا ترجمہ صاف اور رواں ہے، مگر نظر ثانی کا محتاج ہے۔ بعض مقامات پر مترجم
 نے اصل کتاب کی عبارتوں کا صحیح مفہوم نہیں سمجھا ہے مثلاً ایک جگہ اہل عبارت یہ تھی فالعقل

عندہم جوہر قائل بنفسہ کا لعاقل۔ ترجمہ نے اس کا ترجمہ یہ کیا ”ظہیوں کے نزدیک عقل ایک جوہر ہے جو بنفسہ قائم ہے مثلاً قائل۔ یہ ترجمہ صحیح نہیں، اور معنی بھی غلط ہے۔ صحیح مفہوم یہ ہے کہ فلاسفہ کے نزدیک جس طرح قائل ایک جوہر قائم بنفسہ ہے اسی طرح عقل بھی بجائے خود ایک مستقل بالذات جوہر ہے۔

صفحہ ۱۱۱ پر یہ فقرہ نظر آیا: ”یہ لوگ ... اتحاد کے لفظ سے اس لیے گریزاں ہیں کہ وہ دو چیزوں سے ملزم ہے جن میں سے ایک دوسرے سے متحد ہو گئی ہو۔ حالانکہ ان کے نزدیک وجود صرف ایک کا ہے۔“ اصل عبارت نکال کر دیکھی گئی تو وہ یہ تھی لانه يقتضی شیهین احداً بالآخر وعندہما الوجود واحد۔ یعنی اتحاد کا مقتضی یہ ہے کہ دو چیزیں الگ الگ ہوں پہر وہ ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو جائیں مگر یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ جو ایک ہی ہے اس لیے وہ اتحاد کا لفظ استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں۔

صفحہ ۱۱۲ پر یہ عبارت بے معنی نظر آئی: ”میں اس پروردگار کا منکر ہوں جو کہ نافرمانی کرے۔“ اصل عربی فقرہ نکالا گیا تو یہ تھا: انا کافر برب یعصی۔ یعنی میں ایسے خدا کو نہیں مانتا جس کی نافرمانی کی جا سکتی ہو۔ مترجم نے یعصی کو یعصی پڑھا اور ترجمہ غلط کر دیا، حالانکہ عبارت کے سیاق و سباق کو دیکھنے سے خود معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں یہی کہنے کا کوئی موقع نہیں۔

کتابت کی غلطیاں بھی بکثرت پائی جاتی ہیں۔ ناشرین کو اگر اس کتاب کی دوسری اشاعت کا موقع ملے تو ان غلطیوں کی اصلاح کر دینی چاہیے۔ (۱-م)۔

زبارة القبور [مالین علامہ ابن تیمیہ۔ مترجم کا نام نہیں دیا گیا۔ ضخامت: ۶ صفحات قیمت ۱۰۰] محمد شریف عبدالغنی تاجر کتب کشمیری بازار۔ لاہور۔

یہ سالہ زیارت قبور اور اس سے تعلق رکھنے والے مسائل پر ہے۔ مصنف نے سب سے پہلے آیات قرآنی سے تعلیم توحید کا اصل مقصود وضع کیا ہے یعنی عبادت اور استعانت کو اللہ کے لیے خاص کر دینا، اسی کو نفع و مضار اور محیب الدعوات سمجھنا، اور تمام توجہات کو اسی ایک مرکز پر جمع کر دینا۔ پھر وہ شرک کی توضیح کرتا ہے۔ شرک محض شرک فی الذات ہی نہیں ہے بلکہ عبادت، اور دعا اور استعانت میں غیر کو شریک کرنا بھی شرک ہے اور سب سے زیادہ جن راستوں میں انسان کے قدم ٹھک کر کھاتے ہیں وہ یہی راستے ہیں۔ مشرکین بھی یہ نہیں کہتے کہ ”اللہ“ جس ذات کا نام ہے وہ ایک نہیں ہے۔ وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ اصل خالق بازاری یا نفع اور نقصان پہنچانے والا اس کے سوا کوئی اور ہے۔ عموماً شرک کی جس صورت میں کو قبلہ ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کے کاموں میں دوسروں کو کسی نہ کسی حیثیت سے دخل سمجھا جاتا ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خدا کے ہاں تقرب، یا دعاؤں کی مقبولیت، یا جلب منفعت و دفع مضرت کے لیے اُن کو خوش کرنا اور ان کو سفارشیں بنانا ضروری ہے۔ اگر ان کا ذریعہ اختیار کیا گیا تو خدا اپنے بندوں کی طرف ان تقاضات نہ فرمائے گا۔ یہی چیز بنائے خدا ہے، کیونکہ اس سے بندوں کی توجہ خدا سے ہٹ کر مخلوقات کی طرف لگ جاتی ہے، عبد و معبود میں وہ تعلق قائم نہیں ہوتا جو اصل ہونا چاہیے، بندگی اور توکل اور رضا جوئی اور دعا و عبادت میں جو مرکزیت پیدا کرنا تعلیم توحید کا مقصد اصلی ہے وہ اس سے باطل ہو جاتی ہے۔

ان اصول کو ثابت کر دینے کے بعد مصنف ان مقاصد سے بحث کرتا ہے جن کے لیے قبروں کی زیارت کی جاتی ہے۔ اگر اہل قبور سے براہ راست طلب حاجت کی جائے تو یہ شرک صریح ہے۔ اگر زائر اُن کو مقرب بارگاہِ کعبہ کر انھیں شفعہ قرار دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ان کی سفارش کے بغیر خدا اس کی بات نہ سنے گا تو یہ ضلالت ہے، کیونکہ خدا کو ماننے کے لیے

کسی واسطہ کی ضرورت نہیں (فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ) اور خدا کی
 بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کی جرات نہیں کر سکتا (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ
 عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) اگر وہ ان سے یہ درخواست کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے خدا سے دعا
 کریں، تو اہل قبور سے اس قسم کی درخواست شروع نہیں ہے۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اس فرض سے زیارت قبور کی اجازت دی، نہ صحابہ اور تابعین اور ائمہ اسلام نے۔
 ایسا کیا اگر وہ ان کے عمل نیک اور ان کی سیرت صالحہ کا واسطہ دیکر خدا سے دعا کرتا
 ہے تو یہ ایسا عمل ہے جس کے جواز و عدم جواز میں ابن تیمیہ نے سکوت کیا ہے۔ اگرچہ صحابہ و تابعین
 و ائمہ سے یہ فعل بھی ثابت نہیں ہے، لیکن اس کو ناجائز اور ممنوع قرار دینے کے لیے بھی کوئی دلیل
 نہیں۔ یہی زیارت مشروعہ جس کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے تو وہ صرف یہ ہے
 کہ صاحب قبر پر سلام بجا جائے، دعائے رحمت کی جائے، اور خود اپنی موت کو یاد کیا جائے
 اس سلسلہ میں مصنف نے ضمناً بہت سے مسائل پر بحث کی ہے۔ جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں
 [توقالی علامہ ابن تیمیہ کے رسالہ السماع والرفض کا ترجمہ از مولوی عبد الرزاق صاحب بلخ آبادی
 ضخامت ۷۲ صفحات قیمت ۶۰/- محمد شریف عبدالنہی تاجران کتب کشمیری بازار لاہور۔
 مصنف ملام نے اس رسالہ میں سماع کے مشہور مسئلہ پر بحث کی ہے جو مدتوں سے علماء
 اور صوفیہ کے درمیان مختلف فیہ ہے۔ وہ ان تمام احادیث پر کلام کرتا ہے جس سے جواز سماع
 پر استدلال کیا جاتا ہے پھر تحلیل کر کے گلے کی ایک ایک قسم اور اس کے مفعول اور اس کے
 اثرات پر الگ الگ گفتگو کرتا ہے، اور دلائل شرعی سے ثابت کرتا ہے کہ ان میں سے کوئی
 قسم مباح ہے اور کون سی ممنوع۔ سب سے زیادہ پر لطف بات جو اس نے لکھی ہے وہ یہ ہے
 کہ اگر کوئی شخص درحقیقت قرب الہی اور پاکیزگی طلب اور طہارت نفس اور لطافت روح رکھے

سارع چاہتا ہے تو وہ قرآن سنے، اس سے بہتر اور کوئی چیز ہے جو ان مقاصد کو پورا کر سکتی ہو۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کا کلام گوئیوں کی زبان سے سن کر بے تاب ہو جاتے ہیں، وہ حارثین، مارمار کر دتے ہیں، شدت و حدیں کپڑے تک پھاڑ ڈالتے ہیں ان پر اللہ کا کلام سن کر کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ آنکھ سے ایک آنسو نکلتا ہے، نہ گریبان کا ایک تار الگ ہوتا ہے، نہ دل میں کوئی ایسی پیش پیدا ہوتی ہے جو انہیں بے قرار کر دے۔ حالانکہ یہ قرآن وہ چیز ہے کہ اگر پہاڑ کو بھی اس کے معنی کا ادراک بخش دیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے رزجے گا۔ (۴-۱)

اللہ انصیفی اعلام صکت التوحید | تابع علامہ محمد بن علی الشافعی - ترجمہ مولوی محمد علی صاحب ایم۔ اے کینٹب - صفحات ۸۰۔ اصغرات قیمت ۱۲۔ محمد شریف عبد بنی تاجران کتب کشمیری بازار۔ لاہور۔

قاضی ثوکافی نے اس رسالہ میں توکل اور شفاعت اور استغاثہ اور زیارت قبول کے مسائل پر تفصیلی بحث کی ہے ان کا مسلک بھی قریب قریب وہی ہے جو علامہ ابن تیمیہ کا ہے۔ جبکہ علامہ رشید رضا رحمہ اور فاضل ترجمہ نے حاشی کا اضافہ کیا ہے جن میں بعض مقامات پر بے جا تشدد سے کام لیا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ان مسائل میں مسلمان عموماً سخت غلطیوں ارتکاب کر رہے ہیں لیکن جن امور کی حرمت یا کماہت کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے ان کی ایادیات سے حرمت یا کماہت کا حکم لگانا، اور پھر اس میں تشدد برتنا نہ صرف ناجائز ہے بلکہ موجب فتنہ بھی ہے، کیونکہ اس قسم کے تشدد سے دوسرے گروہ میں ضد پیدا ہوتی ہے، پھر وہ حق بات کو بھی نہیں مانتا۔ مثال کے طور پر قاضی ثوکافی اہل فاضل و علم سے توکل کو جائز رکھتے ہیں۔ یہ ایک معقول بات ہے، کیونکہ اس کی حرمت یا کماہت پر کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی لیے ابن تیمیہ نے بھی اس مسئلہ میں سکوت اختیار کیا ہے لیکن علامہ رشید رضا اور لائف ترجمہ

اس کو بھی ناجائز ٹھہرانے کی کوشش کی ہے اور دلیل میں جو بات پیش کی ہے وہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کا محل صلح اس کی اپنی اولاد کے سوا دوسروں کے لیے مکمل نہیں بن سکتا۔ اگر ایسا ہی ہے تو حضرت عمرؓ نے حضرت عباسؓ کو اپنی دعائے استعفاء میں کیوں سہل بنا دیا، اور کیوں تمام صحابہؓ نے اس کو جائز رکھا؟ اس معاملہ میں زندہ اور مردہ کے درمیان فرق کرنے کے لیے بھی کوئی معقول وجہ موجود نہیں، کیونکہ جس ذات پاک کے پاس توسل کیا جا رہا ہے اُس کے پاس تو زندوں اور مردوں کے اعمال اور ان کی ارواح یکساں حاضر ہیں۔ یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ صحابہؓ نے کسی مردہ بزرگ سے توسل نہیں کیا لہذا یہ فعل ناجائز ہے۔ اگر ایسا ہو تو ہر وہ فعل ناجائز قرار پائے گا جو زمانہ رسالت یا عہد صحابہؓ میں نہیں ہوا، اور اس طرح مسابحات کا دائرہ بہت ہی تنگ ہو جائے گا۔ جن امور کے متعلق نفعاً و اثباتاً کوئی حکم وارد نہیں ہوا ہے اور جن کا رواج عہد صحابہؓ میں بھی ثابت نہیں ہے ان کو زیادہ سے زیادہ امور منسلک عنہا میں شمار کیا جاسکتا ہے۔ مگر قطعیت کے ساتھ ان کے عدم جواز کا حکم نہیں کیا جاسکتا بلکہ اہل اصول میں سے جو لوگ اباحت کو اصل قرار دیتے ہیں وہ تو ایسے امور میں ہوا کی طرف جاتے ہیں۔ آیت لا تشرکوا و انہم راۃ و شرک آخری الخ سے بھی استدلال درست نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے معنی زیادہ صحیح سمجھتے تھے آپ نے حج بدل کو جائز قرار دیا اور اس کی دلیل میں ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے باپ پر قرض ہو اور تو اس کو ادا کر دے تو یہ تیرے باپ کے لیے نافع ہو گا اسی طرح آپ نے منوفی کی طرف سے قربانی کرنے کو بھی جائز و نافع قرار دیا اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی کہ ایک قربانی آپ کی طرف سے کیا کرے روزے کے متعلق بھی آپ کا ارشاد ہے کہ من مات و علیہ صیام صام عنہ ولیہ (جو شخص مر جائے اور اس کے روزے چھوٹ گئے ہوں، اس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھے)

اگر آیت مذکور کا مفہوم یہی ہوتا کہ ایک شخص کا عمل صالح اس کی اپنی ذات کے سوا دوسروں کے لیے نافع نہیں ہو سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے احکام ہرگز نہ دیتے ہیں۔ عروہ بزرگوں کے عمل صالح اور ان کی حرمت کو وسیلہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ایک ایسا فعل ہے جس کے ناجائز ہونے پر کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں، اور جس چیز سے خدا و رسول نے منع کیا ہو اس کو ممنوع قرار دینا گویا شریعت میں اضافہ کرنا ہے۔ یہ بھی بدعت کی ایک قسم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد دیا رکھنے کے قابل ہے کہ محرم الحلال کسب حاصل الحرام (حلال کو حرام قرار دینے والا ایسا ہی ہے جیسا حرام کو حلال قرار دینا) اس طرح کے تشدد کی بعض اور مثالیں بھی اس کتاب میں نظر پڑیں۔ مگر ان سب کا ذکر اس مختصر تبصرے میں نہیں کیا جاسکتا۔ ہمارا مقصد صرف اس امر پر تنبیہ کرنا ہے کہ استیصال بدعات کے جوش میں حد سے گزرنا نامناسب نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جوش میں آپ خود ایک جوابی بدعت کے مرتجب ہو جائیں۔ (۱-م)

خرمیتہ المیراث | ایف مولوی فتح الدین صاحب خوشابی ضخامت ۸۴ صفحات قیمت پچاس
محمد شریف عبدالغنی صاحب تاجرت کتب کشمیری بازار۔ لاہور۔

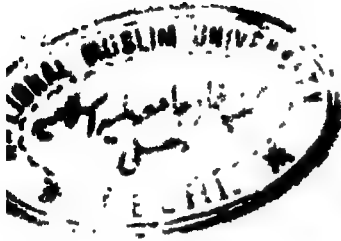
اس کتاب میں اسلامی قانون وراثت کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور قریب قریب تمام ممکن الوقوع صورتیں فرض کر کے تقسیم وراثت کے جزئیات درج کر دیے گئے ہیں۔ آخر میں مذہب شیعہ کے احکام وراثت اور ہندو دھرم شاستر کے قانون توریث کو بھی بلور ضخیمہ شامل کر دیا گیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ کاغذ اور کتابت دونوں بہت ناقص ہیں۔
قادیانی مذہب | ایف خانبے لوی محمد ایاس بنی صاحب ایم۔ اے ایل ایل بی۔ (ناظم دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ)
صفحہ ۶۶ صفحات قیمت تینے۔ کمال احمد صاحب فاروقی ربیت السلام۔ حیدر آباد دکن۔

اس کتاب کا ارتقا و حیرت انگیز رہے۔ پہلا ایڈیشن ۱۲۰ صفحات کا تھا۔ دوسرا ۲۴۴ صفحات کا تھا۔ تیسرا ۶۰۰ صفحات تک پہنچ گیا۔ او باب یہ جو تھا ایڈیشن ہے جس کو اگر الفیہ کہا جائے تو سب سے پہلے کا فاضل مولف نے اس کتاب کا مواد مرزا غلام احمد صاحب قادیانی اور ان کے خلفاء و متبعین (مبتدعین) اور ان کے قادیانیت کی تقریبات و کتابوں اور صحیفوں سے اخذ کیا ہے۔ ان میں بکھرے ہوئے کتابیں بھی ہیں جو قادیانی مذہب میں رائج ہو جانے سے قبل کسی کو نہیں دکھائی جاتیں۔ مولف نے کافی جہاد کے بعد اس محفوظ ذخیرہ کا ایک مقدمہ حصہ نکلوا یا ہے، اور اس سے عام پبلک کو استفادہ کا موقع دیا ہے۔ اس طرح یہ کتاب قادیانی مذہب کے متعلق معلومات کا بہترین مجموعہ بن گئی ہے، اور معلومات بھی ایسی ہیں جن کے مستند ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، کیونکہ اس میں مرزا صاحب اور ان کے اتباع و پیروں کی عبارتیں لفظ بلفظ نقل کر دی گئی ہیں اور ان کے مآخذ کے پورے پورے حوالے دیے گئے ہیں۔ مولف کا حصہ اس کتاب میں اگر کچھ ہے تو وہ صرف اس کی سائنٹیفک ترتیب ہے بلکہ تعلیم یافتہ اور حقیقی آدمی کسی مذہب اور اس کے بانی کے متعلق تحقیق رائے قائم کرنے کے لیے سب سے زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہے گا وہ قریب قریب سب یہاں موجود ہیں اور ایسی مرتب اور مفصل ہیں کہ ایک پبلو اپنے اپنے مقام پر نمایاں ہو گیا ہے۔ مرزا صاحب کی سیرت، ان کے دعووں کا تاریخی ارتقا، ان کی مذہبی تعلیمات، ان کے اہامات، انگریزی حکومت کے ساتھ ان کے سیاسی تعلقات، غیر قادیانی مسلمانوں اور اسلامی حکومتوں کے متعلق ان کا مسلک ان کے خلفاء اور اکابر و صحابہ کی سیرتیں، ان کے متبعین کے مختلف فرقے اور ہر ایک کے عقائد و مسائل و طرح و وضع کر دیے گئے کہ شاید اب اس سے زیادہ توضیح ممکن نہیں ہے۔ ان کے عقائد و مسائل کی کوشش نہیں کی اور ان کی ضرورت تھی۔ مرزا صاحب نے اپنا پل لپٹا لیا ہے۔ قادیانیت یا نہ ان کے مذہب ہے۔ اب یہ کچھ جاننے کے بعد بھی اگر کسی شخص کا فیصلہ یہی ہے کہ نبوت کو نبی ماننے اور اس کے پیروں کو پیروں سے جتنے پرانا ہو تو اس سے بحث بیکار ہے۔ وہ ایک ناقابل علاج مریض ہے جس کا مدد و ادوا نہیں کیا جا سکتا (۱-۲)

جسٹس آف دین
جسٹس آف دین

جسٹس آف دین
جسٹس آف دین

۱۸۹
۱۸۹

ترجمان القرآن

علوم قرآنی و حقائق فرقانی کا ذخیرہ

مربہ

سید ابوالاعلیٰ مودودی

قیمت فی کپی

قیمت سالانہ (مرا)

الجہاد فی الاسلام

تالیف

سید ابوالاعلیٰ مودودی

مختصر فہرست مضامین حسب ذیل ہے۔

اسلامی جہاد کی حقیقت | اس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کی تعلیم جہاد کن اہم حقائق پر مبنی ہے اور

نظام تمدن میں روح جہاد کا کیا مرتبہ ہے۔

مدافعتیہ جنگ | وہ اغراض جن کے لئے قرآن نے دفاعی جنگ کا حکم دیا ہے۔

مصلحتیہ جنگ | اصلاحی جنگ کے اصول و مقاصد کی تشریح اور ان اعتراضات کا مدلل جواب

جو اس نوع کی جنگ پر کیے جاتے ہیں۔

اشاعت اسلام اور تلوار | دعوت و تبلیغ کے متعلق مولیٰ تعلیم اسلامی کی تشریح اور اس کی تحقیق کہ اشاعت

اسلام میں تلوار کا کیا حصہ ہے۔

قوانین جنگ | اسلام سے قبل کے دشمنانہ طریقہ عمل نے جنگ اور ان میں اسلام کی اصلاحات

جنگ دوسرے مذاہب میں | جنگ کے متعلق ہندو مذہب، بودھ مت، مسیحیت اور عیسائیت کی تعلیمات

کی تشریح اور اسلام سے ان کا مقابلہ۔

جنگ اور تہذیب | بین الاقوامی قانون جنگ کی تفصیل اور اسلامی قانون جنگ سے اس کا مقابلہ

منہاجت (۱۔ اصناف قیمت بلدا، ۲۔ اعزیزی، ۳۔ اسکوٹانیا، ۴۔ غیر ملکی، ۵۔ انگریزی، ۶۔ لٹریچر اسکوٹانیا)

دستِ ترجمان القرآن۔ حیدرآباد دکن

فہرستِ مبین

ماہِ ربیع الثانی ۱۳۵۵ء جلد ۴۴ عدد ۴

ابوالاعلیٰ مودودی ۲۹۰

اشارات -

متعلقات :-

جانبِ نویں ج ۳۰۲

بشارات الانبیاء

پروفیسر درخشاں صاحب دانی ۳۲۰

قرآنی نظریہ سلطنت

جانبِ چہدہری غلام احمد صاحب پزیر ۳۲۶

سائنس و فناس

رسائل و مسائل -

ابوالاعلیٰ مودودی ۳۵۶

سود پر دہ ظلمات اور مہر -

۳۸۳

مطبوعات :-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اشارات

چند مہینوں سے اس رسالہ کے بیشتر صفحات، اور مرتب رسالہ کے تمام تراویحات کو بعض اہم شرعی مسائل نے گھیر لیا ہے جس کی وجہ سے اُن استفسارات کی دفعہ جہ کرنے کا موقع نہیں ملا جو وقتاً فوقتاً باہر سے آتے رہے ہیں۔ خود مستفسرین کو بھی اس کا احساس ہے کہ جن مسائل پر اس وقت بحث ہو رہی ہے وہ زیادہ اہم ہیں۔ اسی لیے انہوں نے مدد توجہ کی شکایت نہیں کی۔ مگر اس مشغولیت کا سلسلہ نہ معلوم کب تک جاری رہے، لہذا تفصیلی تحقیق کا خیال چھوڑ کر اشارات میں ان سٹکوک کو رفع کرنے کی کوشش کی جائیگی۔

سورہ نمل کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں ملکہ سبا اور حضرت سلیمانؑ کا ذکر آیا ہے۔ اس کا مختصر بیان یہ ہے کہ آنحضرت علیہ السلام کو جب ”حد حد“ کے ذریعہ سے قوم سبا کے شرک اور ان کی آفتاب پرستی کا حال معلوم ہوا تو آپ نے اس قوم کی ملکہ کو اسلام کی طرف دعوت دی بلکہ نے اس باب میں اپنے امرا و اعیان سلطنت سے مشورہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی زور بازو رکھتے ہیں۔ جنگ کیے بغیر اطاعت نہ کریں گے۔ مگر ملکہ نے جنگ کی رائے سے اتفاق نہ کیا اور اس کے بڑے نتائج سے آگاہ کر کے معاہدہ روض اختیار کرنے کی رائے دی۔ چنانچہ سب کے اتفاق سے ایک بیش قیمت حد یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت

میں بھیجا۔ حضرت سلیمانؑ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے ہدیے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے اسلام یا اطاعت کا طالب ہوں۔ غرض جنگ کا اعلان ہو گیا۔ اس اعلان کے بعد انھوں نے اپنے اعیان دولت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم میں کون ہے جو اس لکڑی کا تخت میرے پاس اٹھا لائے۔ ایک جن نے عرض کیا کہ میں دربار کے بزحمت ہونے سے پہلے اُس کو لے آؤں گا۔ ایک دوسرے شخص نے جو ”سحاب کا علم رکھتا تھا“ کہا کہ میں چشمِ زدن میں اس کو حاضر کچے دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے فی الواقع پلک جھپکاتے تختِ امامت کیا۔ اس نے یہ حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ موضع القرآن میں لگتے ہیں۔

”کافر جو اپنے ایمان میں نہیں اس کا مال زبردستی حلال ہے جب وہ مسلمان ہوا پھر حلال نہیں۔“

پھر جب حضرت سلیمانؑ نے لکڑی کو اپنے سامنے حاضر پایا تو بے اختیار بول اٹھے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ وہ مجھ کو آزماتا ہے کہ میں شاکر بندوں کی طرح اس کی نعمتوں کا ٹھیک ٹھیک حق ادا کرتا ہوں، یا کافروں کی طرح کفرانِ نعمت کرتا ہوں۔ یہاں حضرت مرحوم نے پھر شرح فرماتے ہوئے لکھا ہے:-

”یعنی ظاہر کے اسباب سے نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میرے رفیقِ انج کو پہنچے جن سے کو امت ہونے لگی..... اور اس کے پاس ایک علم تھا کتاب کا یعنی اللہ کے اسماء اور کلام کی تاثیر کا وہ شخص آصف تھا ان کا وزیر“

آیات مذکورہ بالا اور ان کے متعلق حضرت شاہ صاحبؒ کے حواشی پر ایک عزیز نے حسب ذیل شبہات ظاہر کیے ہیں۔

اور مل صلح کے اعتبار سے نہ صرف کفار پر بلکہ عام مومنین پر بھی برتری عطا فرمائی ہے۔
 اللَّهُ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ (النحل - ۱۲)۔ ان میں وہ تم کو
 اوصاف جمع ہیں جن کی بنا پر قانون الہی کے مطابق ایک شخص مکرانی کا سب سے زیادہ
 حق دار ہوتا ہے۔ (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ عَلَيْنَا دَاوُدَ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مَا جَاءَ فِيهِ مِنَ الْبَيِّنَاتِ)۔
 (البقرہ ۲۲) خود ان کے پرگرامی قدر حضرت داؤد علیہ السلام کو جو نبی حق تعالیٰ نے
 عطا فرمائی تھی اس میں یہ قاعدہ کلیہ مقرر کر دیا گیا تاکہ زمین کی حقیقی وراثت صرف صالحین
 پہنچتی ہے، یعنی جو صالح نہیں ہیں وہ حکومت کے جائز حق دار نہیں بلکہ غاصب ہیں (وَلَقَدْ
 كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن قَبْلِهِ الذِّكْرَ أَنَّ الْآرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ)۔ (الانبیاء - ۷۰)۔
 اب ان کو خبر ملتی ہے کہ ایک قوم آفتاب کی پرستار شیطان کی بیعت اور راہ راست سے
 ہٹی ہوئی ہے (يَسْتَجِدُّونَ لِلشَّمْسِ بِرُؤُوسِهِمْ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ)۔
 (النمل - ۲۵)۔ قاعدہ اسلام کے مطابق حضرت سلیمان اس کو دعوت دیتے ہیں کہ یا اسلام قبول کرو یا حکومت صابو کے
 صلح ہو جاؤ کیونکہ شیطانی طریقہ کے پیرو رہتے ہوئے تم کو حکومت کا حق نہیں، عام اس
 کہ تمہاری حکومت خود اختیاری ہو یا جہانگیرانہ (أَلَا تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَخْتَارُ مَن يَرْضَىٰ لِرَبِّهِمْ
 الْإِسْلَامَ يَخْتَارُ مَن يَرْضَىٰ لِرَبِّهِمْ الْإِسْلَامَ)۔ (النمل - ۲۵)۔ اس قوم کی ملکہ اس نامہ گرامی کو دیکھ کر ایمان کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔
 (وَأَوْفَيْنَا آلَ يُوسُفَ فَمَا تَبْتَغِي)۔ (النمل - ۲۵)۔ مگر قومی مصیبت اور
 دین آباؤی کی محبت اس کو ایمان لانے سے روک دیتی ہے (وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ
 تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ)۔ (النمل - ۲۵)۔ اپنی سلطنت
 کے امر و ایمان سے رائے ملتی ہے وہ لڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ملکہ ان کو روکتی ہے

اور حضرت سلیمان کو یہ بھیج کر راضی کرنا چاہتی ہے، لیکن حضرت سلیمان اس پیشکش کو رد فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ دنیوی بادشاہوں کی طرح نہ تھے جن کا مقصد و محض مال و دولت ہوتا ہے بلکہ وہ خدا کی طرف سے اس کام پر مامور تھے کہ لوگوں کو دین الہی کا پیر و بنائیں یا کم از کم ان حکومتوں کو جو عساکر و فوجیان پر قائم ہوں، شا کر الہی قانون کی حکومت قائم کر دیں۔ اس فرض کے لیے وہ اعلان جنگ کر دیتے ہیں اور ایک فوج کھسبا کی فوج بھیجتے ہیں۔ اب ان کی پیغمبرانہ حکمت اس امر کی مقتضی ہوتی ہے کہ ملکہ کے گرفتار ہو کر آسے پہلے اس کا تخت اٹھوا منگائیں۔ اس کی مصلحت یہ تھی کہ اصل مقصد و ملک فتح کرنا نہ تھا بلکہ اس ملک اور اس کی قوم کو مسلمان کرنا تھا۔ فوج کی چڑھائی سے ملک کا سخرہ جانا تو یقینی تھا، مگر اس امر کا یقین نہ تھا کہ محض افہام و تفہیم سے یہ لوگ اس شرکاذندہ سب کے چھوڑ دیں گے جس پر صدیوں سے وہ اور ان کے اباؤ اجداد جمے ہوئے تھے اس فرض کے لیے خدائی طاقت کے ایک مظاہرہ کی بھی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنے معبود کی بے بسی اور خدائے واحد کی قدرت بے پایاں کا ایک ادنیٰ کرشمہ چشم سر دیکھ لیں۔ چنانچہ تخت منگایا گیا اور جب ملکہ حاضر ہوئی تو اس کے سامنے بالکل انجان بن کر پیش کیا گیا۔ (قَالَ نَكُونُوا لَهَا غَرْبًا نَنْظُرُ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ۔ النمل - ۳) ملکہ نے تخت کو دیکھا تو پہچان گئی اور اب وہ ایمان جو حضرت سلیمان کی پہلی دعوت پر محض ایک جھلک دکھا کر غائب ہو گیا تھا اپنی پوری روشنی کے ساتھ اس کے دل میں اتر گیا۔ (وَقَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأَوْتَيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلَهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ۔)

اس تشریح سے یہ شبہ رفع ہو جاتا ہے کہ ایک جلیل القدر پیغمبر نے ”دوسرے کی

”کہ پر بلا ضرورت“ تصرّف کیا۔ وہ ملک مذکور کی مٹی۔ دوسرا اُس پر حق کی راہ سے نہیں ظلم اور غصب کی راہ سے قابض تھا، قانون الہی کے مطابق اس کو بے دخل کر دینے کی ضرورت تھی، تاکہ وہ یا تو قانون الہی کا اتباع قبول کرے یا کم از کم دنیوی امور میں حکومت صاف کو کا مسلط ہو جائے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدا پرستی، اور نفسانی اغراض سے پاکیزگی کا کمال تو دیکھیے۔ مال و دولت کو یہ کہہ کر ٹکرا دیتے ہیں کہ میرے خدا نے جو کچھ مجھ کو دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔ مخالفت قوم کی ملکہ کا تخت جب آن کی آن میں اپنے قدموں کے نیچے پھٹتے ہیں تو اپنی طاقت و شوکت کی تعریف میں ایک حرفت بھی زبان پر نہیں آتا۔ زبان کھلتی ہے تو اپنے پروردگار کے فضل و احسان کی تعریف میں اور سر جھکتا ہے تو اپنے آقا کے شکر میں۔ جو وقت ایک پادشاہ کے لیے انتہائی فخر و مبالغہات کا تھا اس وقت یہ معجز و نیاز اہل شکر و سپاس! پھر باکی ملکہ مغلوب ہو کر آتی ہے تو اس کے ملک کا کوئی حصہ نہیں مانگا جاتا اس سے تجارتی اور معاشی امتیازات طلب نہیں کیے جاتے۔ اس پر انتداب (مینڈیٹ) یا حمایت (پروٹیکٹوریٹ) قائم کرنے کی تجویز نہیں کی جاتی اس کے اہل ریزرڈنسی اور ہائی کمشنر قائم کرنے کا ذکر بھی درمیان میں نہیں آتا۔ پیش کیا جاتا ہے اس کے سامنے کلمہ حق۔ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشان (یعنی خود اس کا تخت) اس کو دکھایا جاتا ہے تاکہ اس کی ہدایت ہو اس معجزہ کو دیکھ کر ادھر اس کی زبان پر یہ کلام جاری ہوتا ہے کہ رَبِّ اِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِیْ سَلِّمْ عَلٰی سُلَیْمٰنَ یٰلَہُ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔ اور ادھر پادشاہ اسلام مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ وہ اپنی ذات یا قوم کے لیے کسی چیز کا طالب نہ تھا۔ اس کو تو صرف اس بات کی گھن گئی ہوئی تھی کہ کسی طرح ان کے دین اور دنیا کو خرابی سے بچالے جس فرمانروا کی

پسیت ہو جس کا یہ طرز عمل ہو، اگر وہ زمین کی حکومت کا جائز وارث نہیں تو اور کون ہو سکتا ہے۔

جائز اور حلال کی بحث تو آپ ہی آپ طے ہو گئی پنجمیر کا فتویٰ اس سے بھی بڑھ کر نکلا جس کا تصور کیا جاسکتا تھا۔ کافر کا مال لوٹنا تو مدکنار، اس کا مال اسی کو سونپنا اور اپنے پاس سے سب سے زیادہ قیمتی دولت اس پر امانت کی بجائے سے مرعوب کرنے کی حکمت و مصلحت بھی ظاہر ہو گئی۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس معجزانہ قوت کو اللہ کے دیئے ہوئے علم سے اللہ ہی کے کام میں خالص و پاک نیت کے ساتھ استعمال کیا گیا، لہذا اس میں نہ کوئی چیز جا بلا نہ ہے، نہ خلاف شرع اور نہ قابل تنکیر اب صرف یہ سوال رہ جاتا ہے کہ حضرت سلیمان کے بجائے اس معجزہ کا صدور ایک دوسرے شخص کے ذریعہ سے کیوں کرایا گیا؟ یہ ظاہر ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو یہی کام خود آنحضرت علیہ السلام سے بھی دے سکتا تھا۔ مگر جب اس نے ان کے بجائے ایک دوسرے شخص کو اس کے لیے انتخاب کیا تو ضرور ہے کہ اس میں بھی کوئی مصلحت ہو۔

میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، مگر غور کرنے سے جو مصلحت میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں چین کی قوت ناریہ اور ان کی قوت ملیہ کا فرق ظاہر کرنا مقصود تھا انسان اگرچہ قید جانی میں و کراچی محدود مادی طاقت سے کوئی فوق الامدادہ کام نہیں کر سکتا، اور اس حیثیت سے جن کا وجود ناریہ اس کے وجود خاکی سے بہت زیادہ قوی ہے، لیکن جب علم کتاب کی قوت انسان کے ساتھ ہو تو وہ تمام طاقت والوں سے بڑھ کر طاقت ور ہو جاتا ہے۔ اس قوت ملیہ کا مظاہرہ اگر پنجمیر کے ذریعہ سے کرایا جاتا، تو اس شبہ کی گنجائش نکل سکتی تھی کہ پنجمیر تو جن و انس میں سب سے افضل ہے ہی۔ اس کی فوقیت اگر ثابت ہو گئی تو اس سے بشر من حیث البشر کا علمی تفوق ظاہر نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی غیر نبی انسان سے اس علمی طاقت کا مظاہرہ کر لایا تاکہ حقیقت باطل

عیاں ہو جائے۔ اور فی شہہ بھی باقی نہ رہے۔

توریت اور تالودیں یہ تصدیق نہیں ہے اس کا جواب کہ قرآن اور توریت کے مقابل میں خود ملایا گواہی
 مابین افسانوں کی ایک کتاب بن کر رہ گئی ہے جس میں غیر ضروری تفصیلات بہت ہیں مگر بہت
 کم کوئی ایسی چیز پائی جائے گی جو اپنے اندر کوئی حکمت، کوئی موعظت، کوئی دینی، اخلاقی، شرعی یا
 سیاسی سبق رکھتی ہو۔ غلات اس کے قرآن میں تمام غیر ضروری تفصیلات کو چھوڑ کر انبیاء علیہم السلام کی
 سیرتوں کا علم نکال لیا گیا ہے اور صرف وہ چیزیں پیش کی گئی ہیں جو ہر زمانے اور ہر قوم کے انسانوں
 کے لیے اپنے اندر بے حد و حساب مددیں رکھتی ہیں۔ بے کا تاریخی جزئیات توریت میں بہت ہیں
 اور قرآن میں کس نہیں۔ بہت آموز واقعات تمام تر قرآن میں بیان ہوئے ہیں، توریت میں اکثر
 و بیشتر تو ملتے ہی نہیں اور اگر ملتے ہیں تو ان کو خشک اور غیر تعلیمی انداز بیان سے اس درجہ صغیر
 کر دیا گیا ہے کہ قلب پر ان کا کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ بات یہیں تک نہیں اس سے بھی زیادہ
 افسوسناک ہے۔ متعدد پیغمبروں کی زندگیوں کو توریت اور دوسری اسرائیلی روایات میں طرح
 پیش کیا گیا ہے کہ ان کو پیغمبرانہ توفیق و رخسار، کوئی اعلیٰ درجہ کا شریف انسان تسلیم کرنا بھی مشکل ہے۔
 یہ فرض قرآن کو محال ہے کہ اس نے انبیاء علیہم السلام کی سیرتوں کو ان اسرائیلی نجاستوں سے
 پاک کیا ہے، اور از سر نو دنیا میں ان پاک شخصیتوں کی وہ عظمت و حرمت قائم کی ہے جس کے وہ
 دراصل مستحق تھے۔ حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت داؤد اور حضرت
 سلیمان کے حالات توریت میں پڑھیں، کتنی ہی سیاہ و تھپے آپ کو دماغوں نظر آئیں گے۔ قرآن میں
 دیکھیں۔ آسمان عز و شرف کے چمکتے ہوئے روحانہ دکھائی دیں گے۔ خود حضرت سلیمان کو اسرائیلیات
 میں نبوت کی اسنی ایمان سے بھی محروم کر دیا گیا ہے۔ نواز باشرہ کا فریب پرست اور جادوگر کی

مثبت پیش کیے گئے ہیں۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس نے دنیا کو بتایا کہ وہ اعلیٰ درجہ کے مومن اور اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔

بنی اسرائیل کا مذاق اخلاقی و روحانی معاملات میں کچھ اس مہجرت واقع ہوا تھا کہ انہوں نے نہ صرف کتابوں میں خود اپنے انبیاء کی سیرتوں کو جھوٹے افانوں سے داغدار بنایا، بلکہ جب قرآن مجید نے ان کے ملکات اخلاقیہ و اخلاق حسنہ اور ان کے بلند پایہ کارناموں کی صحیح تصویر کشی تو ان کو یقین نہ آیا کہ انسانی سیرت اتنی پاکیزہ ہو سکتی ہے، بشری اخلاق اتنے بلند بھی ہو سکتے ہیں، اب و گل کے بنے ہوئے آدمی اس قدر پاک نفس علیٰ حوصلہ و فانی فی اللہ بھی ہو سکتے ہیں! ان کے تصور سے یہ خبریں بہت بالا و برتر تھیں اسی لیے نزول قرآن کے بعد اسرائیلی مذاق کی کارفرمائی پھر شروع ہو گئی قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کے جو قصے بیان ہوئے ہیں ان میں ایک ایک بات نہ صرف کیا گیا اور ہر ایک کی جان نکال لی گئی۔ قرآن کا انداز بیان یہ ہے کہ وہ قصوں کی غیر ضروری تفصیلات کو چھوڑ کر ہر کام کی باتیں لے لیتا ہے اس طرح واقعات کے درمیان جہل خلاصت ماتا ہے اس کو پڑھنے والا خود اپنے تصور یا بیرونی حلو سے دگر بولتا ہے، مگر اسرائیلی مذاق رکھنے والوں نے اس کمال فنانوں سے پر کیا اور انہوں نے بھی ایسی ہیئت اور ذوق کے ایک ساتھ مل کر اس قصے کی تعلیم ہی باطل ہو گئی، قیمتی قصے قصوں قرآن کی تفسیروں میں بھی اسرانیلیات کثرت رہا ہو گئے ہیں اور قرآن کا مطالعہ کرنے والوں کو اکثر شہادت انہی کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔

اسی قصہ سلیمان و بلکہ باکو دیکھ لیجئے قرآن کے صاف اور سادہ بیان میں حضرت سلیمان کی شیر پاک کا اچھا نقشہ کھینچا گیا ہے مگر اسرائیلی مذاق کی کارفرمائی نے اس کی اہم خصوصیات میں ایک ایک کوشا کر چھوڑا اور اپنے بلند مقام سے مگر اراکسی سہی میں پھینک دیا کہ اس میں کوئی تعلیمی روح باقی ہی نہ رہی بلکہ پڑھنے والا اگر اس روشی میں اس قصے کو پڑھتا تو اس کو تعجب ہو گا کہ قرآن میں اس قصہ کی ضرورت ہی کیا تھی۔

مگر کسبائے دیہے کو واپس کرنے کی وجہ اور پر بیان ہو چکی ہے مگر اسرائیلی مذاق نے اس کی وجہ یہ بھی چھوڑ دینی

نے دو غلاموں کو دو سونے بڑوں کو ایک لباس پہنا کر بھیجا تھا جس میں تیسرہ ہوتی تھی کہ غلام کو کون اور کون نہ دے
 کون۔ وہ اس سے حضرت سلیمان کی عقل کا اندازہ کرنا چاہتی تھی حضرت سلیمان کے پاس یہ حاجت پہنچی تو انہوں
 نے نوے بڑوں کو الگ دو غلاموں کو الگ لگے دیا اور کہا کہ ان کو بے جا دیا یا ہر تیس کو مبارک ہے اس لیے جیسے
 حضرت سلیمان کے جواب پر نظر ڈالیے کیا اب بھی اس میں کوئی جان کوئی بلند اخلاقی روح پائی جاتی ہے؟
 تخت اٹھ کر چلنے کی صحت بھی آپ کو اور پر معلوم ہو چکی ہے۔ اب اس تو جگہ بھی دیکھیے جو اسٹریٹ
 کے برابر لگتی ہے۔ جب نے حضرت سلیمان سے سارے تخت شاہی کی بڑی تدبیر کی تھی بارات تخت سونے اور شیش قیمت
 جو اہل کتب کا بنا ہوا ہے۔ کاریگری کا عجیب نہ ہے ایک بے بہا چیز ہے حضرت سلیمان ان تعریفوں کو سن کر کہتے
 ہو گئے جب انھیں معلوم ہوا کہ فوج لکھ با اور اس کے عیان سلطنت کو لیے آتی ہے تو انھیں خیال ہوا کہ اگر
 لوگ سلمان ہو گئے یا انھوں نے اطاعت قبول کر لی تو پھر یہ چیز ہاتھ نہ آسکے گی لہذا انہوں نے حکم دیا کہ ان کے
 پہلے قتل کیا جائے۔ اِنَّا لِلّٰہِ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ کہاں وہ پاک نیت اور کہاں یہ طبع و دھرم کس لہجہ کی کس
 جہتی میں اس اند کو چھینکا گیا ہے۔

تخت کو ملک کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ بتانا تھا کہ جو صنائع غریزہ کو فطرت میں بند کر کے بٹے چوکی
 پٹریں میں لکھ آئی تھی وہ یہاں حاضر ہے یہی علم کی طاقت کا ایک ذوق اگر شہ ہے اور تیری نگاہ کے سامنے جو
 ہے۔ دلائل عقلی کے ساتھ اس دلیل مادی کو محض اس لیے پیش کیا گیا تھا کہ کسی طرح اس رت کو وہ نصیب ہو جائے
 تو حضرت سلیمان نے اس فعل کی غرض یہ بتانی کہ نہ نظر اٹھادی اُمْرُ تَكُونُ مِنَ الَّذِیْنَ لَا یَعْقِلُوْنَ بگرا سکی
 چو بات بھی فسادِ طبقات کے ذہن کی سانی سے بالاتر ثابت ہوئی انہوں نے تخت کے پیش کرنے کی تو جہیہ کی کہ
 حضرت سلیمان اس کی عقل کا اتمان لینا چاہتے تھے اس لیے تخت کی ساخت میں کچھ ترمیم کروادی اور اس کے سامنے رکھوا دیا
 دیکھنے کے لیے کہ وہ اس پہچانتی ہے یا نہیں! انبیاء کے کاموں کو جیسا نہ نکھا ہوں دیکھا جاتا ہے تو وہ اسی طرح
 بلند مقام اور اعلیٰ درجہ کے معیار و حکم سے غالی نظر آتے ہیں۔

[illegible]

ابن اسرہلی مذاق کی تعمیر کیجیے جو شاطین اور جن حضرت سلیمان کے تابع فرماں تھے انہیں نہ کہہ سکے کہ حضرت سلیمان
 دیکھتے تھے کہ اس لیے انہوں نے کہا کہ عورت ایک جی عورت کہہ کر چلا گیا اور اس کے پاؤں نہان کے لیے پاؤں نہیں ہیں بلکہ گدے کے
 کمر میں حضرت سلیمان نے اس یا بھی حقیقت معلوم کرنے کے لیے حکم دیا کہ ایک شیل مغل یا جائے جہاں فرس بنائے گئے ہو اور فرس کے
 نیچے پانی بھر جائے تب صدقہ لے کر کہ جب ان اہل جوگی نے پانی دیکھ کر اپنے پاؤں نہانے لگی اور یوں انکی پندلیاں دیکھنے کا
 موقع ملا۔ نعوذ باللہ من ذلک یہ ایک نبی کا قصہ ہے یا کسی نفس پرست و فی الطبع بادشاہ کا۔

یہ چند نمونے ہیں جسے اندازہ کیا جاتا تھا کہ اسرائیلی مذاق اور اسرائیلی ذہنیت تو تورات کی تعلیم کو مسخ کرنے کے بعد تعلیمات کے بھی مخورنے اور انبیاء علیہم السلام کی پاک زندگیوں پر اپنے غفل کے سیاہ دھبے ڈالنے کی کوششیں کر رہے تھے۔
معاذ اللہ کہ اس نے قرآن اپنی اصلی موت میں نہ کر دیا جس کی طرف نبی کریم کے ہر صانع انسان میں جو صحیح علم حاصل ہوتا ہے اگر کوئی شخص اس کی ہوجوگی میں بھی اسرائیلیات سے شغف رکھے اور تورات ناموہدی کو قرآن کی تفسیر تکفیر فرمادیتا ہے تو یہ کسی اپنی عقلی ہے

مقالات

بشارات الانبیاء

نبوت محمدی کے متعلق انبیاء سابقین کی پیش گوئی

(۴)

از جناب مولیٰ فیض حق صاحب

چوتھی بشارت

کتاب پیدائش باب ۱۷ آیت ۲۰ میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے حق میں یہ وعدہ فرماتا ہے۔
 ”اور اسماعیل کے حق میں میں نے تیری سنی دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے بڑا کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا اور اس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے اور میں اس کے بڑی قوم بناؤں گا۔“

آخری فقرے کا ترجمہ ۱۸۸۷ء کے عربی ترجمہ میں یہ کیا گیا ہے واجله لشعب کثیر
 دینی میں اس کو ایک بڑی قوم کے لیے بناؤں گا ۱۸۸۷ء کے جدید ترجمہ میں اس کو واجله امۃ
 کبیرہ ذکر دیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اشارہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیونکہ اولاد
 اسماعیل میں آپ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس نے ایک بڑی قوم بنائی ہو تا ہے پہلے نبی اسماعیل کوئی کفر
 نہ تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا نقل فرمائی ہے جو انہوں نے

حضرت اہل کے حق میں کی تھی اور وہ یہ ہے۔ دَبَّانَا وَابْعَثْ فَيَوْمَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو
عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْمُنْكِبُ (البقرہ: ۱۲۹)۔

امام قرطبی اپنی کتاب کے حصہ دوم فصل اول میں لکھتے ہیں: بعض خبردار لوگ جو یہودیوں
کی زبان میں عبارت رکھتے ہیں۔ اور جنہوں نے ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے کہتے ہیں کہ
تورات کی اس عبارت میں دو مقامات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اعداد کے طریق
پر نکلنا ہے جو یہودیوں میں مستعمل ہے۔

(۱) "تیس اسے بہت بڑھاؤں گا" یہاں اہل لفظ جو استعمال کیا گیا تھا "بماد ماد"
ہے ان حروف کے اعداد ۹۲ ہیں۔ اسی طرح لفظ محمد کے اعداد بھی ۹۲ ہیں۔

(۲) لشعب کبیر۔ اصل میں "لغوی غداول" تھا۔ یہودیوں کی ابجد میں حرف
غ کے عدد تین ہیں۔ (کیونچہ غ ان کے ہاں ج کی جگہ پر ہے) اس لحاظ سے ان الفاظ کے
مجموعی اعداد بھی وہی ۹۲ ہیں۔

اجار یہودیوں سے ایک شخص عبد السلام تھا جو سلطان بایزید چھکے زمانے میں مسلمان
ہوا۔ اس نے ایک چوٹا سا رسالہ الرسالة الہادیۃ کے نام سے لکھا ہے۔ اس میں کہتا ہے
کہ اجار یہودیوں میں حروف ابجد سے دلائل و اشارات نکالنے کا قاعدہ عام طور پر رائج تھا۔
جب حضرت سلیمان نے بیت المقدس تعمیر کیا تو اجار یہود جمع ہوئے اور کہا کہ یہ عمارت
چار سو دس سال قائم رہے گی پھر تباہ ہو جائے گی۔ یہ شیگی کوئی لفظ بذات کے اعداد سے
نکالی گئی تھی۔ پھر کہتا ہے:-

"یہودیوں نے لفظ بماد ماد سے استدلال کرنے کو اس لیے غلط ٹھہرایا ہے کہ اس

لفظ میں ب نفس کلمہ کا جز نہیں ہے بلکہ ایک حرف ہے جو صلہ کے طور پر لایا گیا ہے۔ اگر اس کی الگ کر دیا جائے تو محمد نام نکلنے کے لیے ایک اور ب کی ضرورت ہوگی اور بجماد ماضی کہنا پڑے گا۔ میں کہتا ہوں کہ تہاری زبان میں یہ قاعدہ مشہور ہے کہ جب ذوب ایک جگہ جمع ہو جائیں، ایک حرف ہو اور دوسری نفس کلمہ کا جز، جو تو حرف کو اڑا کر نفس کلمہ کے جز کو باقی رکھا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں اتنی کثیر ہیں کہ ان کو بیان کرنے کی ہم حاجت نہیں۔

یقیناً اتنی متعجب ہے کہ علامہ محمد علی المدنی علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں ایک نام ماد ماضی لکھا ہے، جیسا کہ قاضی عیاض کی شفا میں مذکور ہے

پانچویں نثارت

کتاب پیدائش باب ۴۹ آیت ۱۰ میں ہے:-

”یہوداہ تریا ت عاصیدانہ ہوگا اور نہ حاکم اس کے پاؤں کے درمیان سے جاتا رہے گا جب تک کہ سبیل آوت اور قومیں اس کے پاس اکٹھی ہوں گی۔“

انگریزی ترجمہ میں سیاح کو اس سے صحیح کلفظ کے ساتھ شیلوہ (Shileh) لکھا ہے۔

اس کا ترجمہ بعض عربی تراجم میں الذی لہ النکل کیا گیا ہے یعنی وہ جس کے لیے سب کچھ ہے۔

اور بعض ترجموں میں الذی ہولہ سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے یعنی وہ کہ یہ ریاست کا عصا اسی کے لیے ہے، اس آیت میں موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کی شریعتوں کے دو ختم ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دورہ شروع ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ عبد السلام نے الرسالۃ للعادیہ میں آیت کے ابتدائی فقرے کا صحیح ترجمہ اس طرح کیا ہے۔

لایزول الحاکم من یهودا ولا امراسم من بین دجلیه -

پھر وہ لکھتا ہے کہ حاکم سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہیں، کیونکہ حضرت یعقوب کے بعد وہی ایک صاحب شریعت بنی آئے ہیں۔ اور اسم سے مراد حضرت یسعی ہیں کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہی صاحب شریعت بنی آئے ہیں۔ ان دونوں کے بعد کوئی ایسا شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا نہیں آیا جس کی شریعت نام دنیا پر جاری ہو جس نے اسلام لانے والوں کے خیالات، عوائد اور قوانین پر بھی گہرا اثر ڈالا جو یہ علوم ہو کہ ان کی نیکی میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے شیوہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حاکم اور اسم کے بعد آپ ہی تشریف لائے۔ آپ ہی کو دنیا کی ریاست عطا ہوئی، اور آپ ہی کی طرف قومیں اکٹھی ہوئیں۔ دوسرا نبی بنی اسرائیل کو اس کا مصداق نہیں بنیایا جاسکتا، کیونکہ وہ صاحب شریعت نہ تھے، اور یہاں حضرت یعقوب کی مراد صاحب احکام و شریعت ہی سے ہے۔

میں کہتا ہوں کہ یہاں اور ایک نکتہ بھی ہے۔ حضرت یعقوب نے حضرت موسیٰ کے لیے حاکم کا ہم معنی لفظ استعمال فرمایا کیونکہ ان کی شریعت جبری و اتقائی ہے۔ اور حضرت یسعی کو اسم کہا کیونکہ ان کی شریعت نہ جبری ہے نہ اتقائی۔ اس کے بعد شیوہ کا ذکر کیا جس کا مفہوم ان دونوں کا جامع ہے، یعنی اس کو دنیوی سلطنت بھی حاصل ہوگی جس کے لیے جبر و اتقام ضروری ہے اور پھر اس میں عفو و رحمت کی شان بھی ہوگی۔ ان دونوں کا جامع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کون ہے؟ یہ بات نہ سچ یہود پر صادق آتی ہے جیسا کہ یہودیوں کا گمان ہے، اور نہ عیسیٰ علیہ السلام پر یہ کہ مسیحی کہتے ہیں۔ یہودیوں کی دنیوی سلطنت کو زائل ہوئے ڈھائی ہزار برس سے زیادہ ہو گئے۔

اور آج تک ان کے مسیح مزموم کا پتہ نہیں۔ رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ان کے ظہور سے ۲۶ سو برس پہلے ہی یہودیوں کی دنیوی سلطنت ختم ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت پیدا ہوئے جب ان کی قوم یہودی کی بدترین غلامی میں مبتلا تھی۔ خود انہوں نے یہودا کی دنیوی سلطنت واپس لینے کی کوشش نہیں کی

بلکہ جس غلامی کی حالت میں پیدا ہوئے تھے اسی میں دنیا سے اٹھ گئے اُن کے بعد ہی یہود اور کوربات نکلا۔ بلکہ وہ آج تک اس سے ملوبہ ہے۔ اس میں شک نہیں ان کے جانے کے ساہ سال بعد ان کا نام لے دالوں کو دنیوی سلطنت ملی مگر ان کی شریعت کے تابع سے نہیں بلکہ اس کی خلاف ورزی سے۔ خود حضرت موسیٰؑ کوئی ایسی تعلیم نہیں دی جو دنیوی سلطنت کے حصول میں کی حیثیت سے ہی مددگار ہو پھر پلوہ سے مصداق کچھ ہو سکتے ہیں۔

پہنٹی بشارت

- زبورہ ۴ کی پوری عبارت ایک پیشگوئی ہے اور وہ یہاں فقط بلفظ نقل کی جاتی ہے۔
- ۱۔ میرے دل میں اچھا منہوں جوش مارتا ہے میں ان چیزوں کو جو میں نے بادشاہ کے حق میں بنائی ہیں بیان کرتا ہوں۔ میری زبان ماہر کھنے والے کا قلم ہے۔
- ۲۔ تو جن میں نبی آدم سے کہیں زیادہ ہے اتیرے ہونٹوں میں لطف بٹایا گیا ہے اسی لئے خدا نے ابد تک تجھ کو مبارک کیا۔
- ۳۔ اے پہلوان اپنی تلوار کو جو تیری حشمت اور بزرگواری ہے حائل کر کے اپنی زبان نکلا۔
- ۴۔ اور اپنی بزرگواری سے سوار ہو اور سچائی اور طاقت اور صداقت کے واسطے آجہاں مندی سے آگے بڑھ اور تیرا دامن ہاتھ تجھ کو مہیب کام نکھلا دینگا۔

۱۔ عربی میں بنی اسرائیل انگریزی میں (Children of men) لکھا ہے پس بنی آدم سے مراد یہ ہے کہ تو تمام انسانوں سے حق میں زیادہ ہے یا تیرا حق غیر معمولی ہے۔

۲۔ یہ ترجمہ اصل ہے۔ مگر بڑی میں صبح منہ پر ادا کی گئی ہے (Grace is poured into Thy lips)۔

۳۔ پہلوان کا لفظ تبرک کا طبعاً معلوم ہوتا ہے۔ انگریزی ترجمہ میں (Most mighty) لکھا ہے۔ عربی کے قدیم ترجمہ میں القوی اور جدید ترجمہ میں الجبار ہے۔

۵۔ تیرے جتنی بھی لوگ تیرے پیچھے گئے ہیں وہ بادشاہ کے دشمنوں کے دل میں لگاتے ہیں۔

۱۔ تیرا تخت اسے خدا ابراہیم بادشاہ کے تیری ملکت کا عماراتی کا حصا ہے۔

۷۔ تو صداقت کا دوست اور شہادت کا دشمن ہے اس سبب سے خدا تیرے خدائے تیرے ساتھ ہے۔

۸۔ تیرے سارے لباس سے مٹا اور عود اور حج کی خوشبو آتی ہے کہ جن سے انہی کا تخت کے گھلوں کے درمیان انہوں نے قہر کو خوش کیا ہے۔

۹۔ بادشاہوں کی بیٹیاں تیری عزت والیوں میں ہیں تیرے دہنے ہاتھ پر اوپر کے سونے سے آراستہ ملکہ کھڑی ہے۔

۱۰۔ اسے بیٹی سے اور سوچ اور اپنے کان اور ہر کرا اور اپنے لوگوں اور اپنے باپ کے گھر کو بھول جا۔

۱۱۔ تاکہ بادشاہ تیرے مال کا بیٹ شقائق ہو کہ وہ تیرا خداوند ہے تو اسے سجدہ کر۔

۱۲۔ اور صورت کی بیٹی سے لادے گی قوم کے دولت مند تیری خوشامد کریں گے۔

۱۳۔ شاہزادی گھر کے اندر گئے جلوہ گر ہے۔ اس کا لباس سراسر تاش کا ہے۔

۱۴۔ وہ سوزنی کپڑے چمکے بادشاہ پاس لائی جاتی ہے کہ اری عورتیں جو اس کی سہیلیاں ہیں اس کے پیچھے پیچھے تیرے پاس پہنچانی جاتی ہیں۔

۱۵۔ خوشی اور شادمانی سے وہ پہنچانی جاتی ہیں۔ وہ بادشاہ کے محل میں داخل ہوتی ہیں

۱۶۔ مجمع منہوش پوری شان سے جلوہ گر ہے۔ یا گھر اس کے جلووں سے معمور ہے۔ اگر تیری میں یہ منہوش

All glorious سے ادا کیا گیا ہے۔

”۱۶۔ تیرے بیٹے تیرے باپ داداؤں کے قائم مقام ہوں گے تو انہیں تمام زمین کے سردار مقرر کرے گا۔“

”ایں ساری پشتوں کو تیرا نام یاد دلاؤں گا۔ پس سارے لوگ ابد الابد تیری تلاش کریں گے۔“

تمام اہل کتاب تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس زبور میں کسی نبی کی خبر دی ہے جو ان کے بعد آنے والا تھا۔ یہودیوں کے نزدیک ایسا نبی اب تک نہیں آیا جس میں یہ صفات پائی جاتی ہوں۔ پرنسٹن علماء کہتے ہیں کہ یہ نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور اہل اسلام بالاتفاق اس مصداق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیتے ہیں۔ جو صفات اس زبور میں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک ایک کو پہنچے اور دیکھیے کہ درحقیقت کون ان سب سے متصف ہے۔

(۱) احسن صورت اور ایسا حسن صورت جو عام انسانوں سے بالاتر ہو سید علیہ السلام کے متعلق ارقم کی کوئی روایت نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الشَّعْسُ عَجْرِي فِي وَجْهِهِ وَإِذَا اضْطَلَّ يَلَا فِي الْجِدَارِ۔ میں نے کوئی چیز آنحضرت مسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھی۔ آپ کی صورت ایسی تھی گویا آفتاب ہے اور جب آپ ہنستے تو موتوں کی لڑی سی لگتی نظر آتی۔ ائمہ رضی اللہ عنہما آپ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتی ہیں اَجْمَلُ النَّاسِ مِنْ بَعِيدٍ وَاحْلَاهُمْ حَسَنُهُمْ مِنْ قَرِيبٍ۔ دور سے دیکھو تو آپ سب لوگوں سے زیادہ جمیل اور قریب سے دیکھو تو بے زیادہ حسین بنیئیں۔ برادر ابن عازب کہتے ہیں مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ يَوْمَ لَمْ يَخْضُرْ زَيْدٌ خَوْصُورَتِ كُوفِي جَزِيْرَتِي نَهْنِي دَكْبِي۔ حضرت علی فرماتے ہیں اَمْرًا قَبْلَهُ وَلَا جَدًّا مِثْلَهُ يَوْمَ لَمْ يَخْضُرْ زَيْدٌ خَوْصُورَتِ كُوفِي أَدْمَى أَبْ جَبَا دَكْبَا اور نہ آپ کے بعد۔ دوسرے موقع پر حضرت علی فرماتے

ہیں۔ احمدا الناس صلوا واصدق الناس لمحبة والينصرو عريكة واكرمهم عشيرة
من سناء بدیمہ ہابہ ومن حنا الطمعرفة احبہ۔ آپ سب سے زیادہ دیاد دل
سب سے بڑھ کر خوش بیان، سب سے زیادہ نرم خو، سب سے بڑھ کر ملنسار تھے جو آپ کو پہلی
مرتبہ دیکھتا وہ آپ کی شخصیت سے رعب ہو جاتا اور جو آپ سے واقف ہونے کے بعد قدامہ آپ کا
کر دیدہ ہو جاتا۔ ہند بن ابی حالہ کا بیان ہے يتلأ لأوجه تلاً لئوالقمر ليلة البدر
حنور کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے چودھویں رات کا چاند۔ جابر بن عمر کہتے ہیں کہ ایک رات حضرت
مسلم ایک سرخ حلہ پہنے ہوئے تشریف رکھتے تھے اور چاند نکلا ہوا تھا۔ میں ایک نظر چاند پر ڈالتا
اور ایک نظر حضور پر۔ مجھے چاند سے زیادہ حضور میں معلوم ہو رہے تھے۔ جن لوگوں نے آپ کو
دیکھا ہے وہ آپ کا علیہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ
مناسب اعضاء اور حسن و جمال کے اعتبار سے امن تقویم کا مکمل نمونہ تھے۔

(۲) شیرینی بیان۔ اس باب میں بھی سچ علیہ السلام کے متعلق کچھ منقول نہیں۔ اور محمد صلی
علیہ وسلم کے متعلق دوست و دشمن سب اقرار کرتے ہیں کہ آپ غایت درجہ کے فصیح اللسان اور
شیریں کلام تھے حتیٰ کہ آپ کی تقریر سخت سے سخت مخالفت تک کے دل میں اتر جاتی تھی۔

(۳) خدا نے آپ تک مبارک کیا۔ اس سے بڑھ کر تبریک کیا ہوگی کہ ان الله وَمَلَائِكَتُهُ
يُصَلُّونَ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ۔ اور یہی نہیں بلکہ۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي صَلَّى عَلَيْكَ وَسَلَّمَ
سارے تیرہ سو برس سے بے شمار مخلوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کئی بار درود بھیجتی رہی ہے
اور قیامت تک بھیجتی رہے گی۔

(۴) نازی طاقت، تلواریں اور قوت قاہرہ۔ یہ چیز حضرت عیسیٰ کو ملی ہی نہیں۔ اور محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کو ایسی ملی کہ جس طاقت نے آپ کا مقابلہ کیا اس کو آخر کار بچا دیکھنا پڑا۔ یہی نہیں بلکہ طاقت

جسمانی قوت بھی ایسی دی گئی تھی کہ آپ نے عرب کے مشہور پہلوان رکانہ کو اٹھ بچاڑ دیا گیا وہ آپ کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا۔ آپ کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ حضرت علی صلیا اور سپاہی کہتا تھا کہ جنگ میں جب ہم پر سخت وقت آتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لیتے۔ تمام عمر کبھی لڑائی میں پڑے نہیں دکھائی بلکہ اپنے مقام سے ہٹے تک نہیں۔ جنگ خنین میں تمام فوج کے پاؤں اکٹھے کر کے بجا ہر گت ہو چکی تھی۔ مگر ایک اللہ کا رسول تھا کہ میدان جنگ میں پہاڑ کی طرح قائم تھا اور کہہ رہا تھا :-

إنا البني لا كذب إنا ابن عبدالمطلب

ابن عمر رضی اللہ عنہ و عن ابیہ کا بیان ہے کہ مارایت اشیع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور سے زیادہ بہادر کوئی شخص نہیں دیکھا۔

(۵) امانت، علم اور صداقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات ہیں جن کا دشمنوں نے بھی اعتراف کیا ہے۔ کفار قریش سے بڑھ کر آپ کا دشمن کون ہو گا۔ ان کو بھی آپ کی امانت پر بھروسہ تھا۔ ابوسفیان نے اس زمانے میں جب وہ دشمنان اسلام کا سپہ سالار تھا فیم روم کے سامنے آپ کی راست گوئی کا اقرار کیا۔ علم کا یہ حال تھا کہ کفر نفع کرتے ہیں۔ وہ دشمن جنہوں نے آپ کو سخت اذیتیں دیکر وطن سے نکالا اور پھر دارالہجرت میں بھی آپ کو آٹھ برس تک چین سے نہ بیٹھنے دیا، آپ کے بس میں ہیں۔ چاہیں تو ایک ایک سے بدل لیں۔ مگر سب کو معاف فرماتے ہیں، اور معاف ہی نہیں فرماتے بلکہ احسان اور نوازشات سے اتنا سرفراز فرماتے ہیں کہ پرانے دوستوں اور جان نثاروں کی زبانوں تک حرف شکایت آجاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر علم کی مثال یہ ہے کہ جو عورت آپ کے پیارے چچا کا کلیجہ نکال کر چبا گئی تھی اس کو بھی معاف کر دیا اور عنایات سے نوازا۔ تاریخ عالم ایسے علم و عفو اور فراخ دلی کی نظیر پیش کرنے سے

ماجر ہے۔

(۶) تیرے تیر تیر ہیں، دشمنوں کے دل میں لگ جاتے ہیں۔ لوگ تیرے نیچے گرے پڑتے ہیں۔ یہ مجازی کلام ہے۔ دل میں لگنے والا تیرہ اصل کوہنے کا نہیں زبان کا تیرہ ہوتا ہے۔ یہ تیر خزانے تیر تھے کہ بڑے بڑے چھبر کے کھجے اس کو سن کر پانی ہو گئے۔ مخالفین اسلام اس کو سنتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں دل میں نہ اتر جائے۔ ایک نہیں بیسیوں کفار ایسے تھے کہ دشمنی کے ارادے آئے اور قرآن کے تیرے مجروح ہو کر رہ گئے۔ اسی کا اثر تھا کہ لوگ فوج در فوج حضور کے قدموں کے نیچے اکٹھے ہوتے چلے جاتے تھے۔ یداً خلون فی دین اللہ افواجاً۔

(۷) تو صداقت کا دوست اور شرارت کا دشمن ہے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی راست آتی ہے کہ کسی پر نہیں آتی۔ اسی لیے آپ کو اللہ نے ایسی کامیابی عطا کی کہ انبیاء میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔

(۸) بادشاہوں کی بیٹیاں تیری عزت والیوں میں ہیں۔ بادشاہوں سے مراد سردارانِ جہاں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر ازواجِ مطہرات عرب کے معزز سرداروں کی بیٹیاں ہیں۔ (۹) اوفیر کے سونے سے آراء ملک حضرت داؤد اس کو اسے بیٹی سے خطاب کرتے ہیں اور اسے

سبست کرتے ہیں کہ تو اپنے شوہر کی مطیع بن اور اپنے لوگوں کو بھول جا۔ یہ اشارہ ہے حضرت صفیہ ام المومنین کی طرف۔ وہ اسرائیلی سردار حیا بن اخطب کی بیٹی تھیں۔ حرم نبوی میں داخل ہونے کے بعد اذ رسالت چاہیں ایسی محو ہوئیں کہ پھر ان کو اپنے خاندان اور اپنے عزیزوں کا خیال تک نہ آیا۔ (۱۰) قوم کے دولت مند تیری خوشامد کریں گے۔ حضرت عثمانؓ حضرت ابو بکرؓ اور دوسرے دولت مند صحابہ نے اپنی ساری دولتیں حضور کے قدموں میں ڈال دیں۔ باہر کے ملوک اور امداد میں سے نجاشی شاہ حبش، مقوقس مصر، ہرقل قیصر روم، اور ملوکِ بحرین و عمان نے آپ کے پاس

تخالف اور بدیہیجے۔

۱۱) تیرے بیٹے تیرے باپ دادوں کے قائم مقام ہوں گے۔ یہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام پر صادق آتی ہے۔ تمام دنیا کے مسلمان (باستثناء خوارج) ان کی سرکاری کو تسلیم کرتے ہیں دلیل پر جو اقتدار ان کو حاصل ہوا اور اب تک حاصل ہے وہ بادشاہوں کو کبھی نصیب نہیں ہوا۔

۱۲) سارے لوگ ابد الابد تک تیری ستائش کریں گے مسلم اور غیر مسلم جن کثرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دشنا کرتے ہیں، فوج انسانی میں سے کسی شخص کی نہیں کرتے۔ آج کروڑوں انسان اذانوں میں آپ کا نام بلند کرتے ہیں، نمازوں میں آپ پر صلوٰۃ و سلام بھیجتے ہیں تبرکات اور تعزیروں میں آپ کی شان و صفت بیان کرتے ہیں آپ کے نشان کفن پاکٹ سروں پر دکھاتا ہے اور جینز کو آپ کی ذات سے ادنیٰ سی نسبت بھی حاصل ہے وہ آنکھوں سے لگائی جاتی ہے۔

اب دیکھو کہ دنیا میں کون ایسا شخص گزرا ہے یا آج پایا جاتا ہے جس پر حضرت اؤدہ علیہ السلام کی بیان کردہ علامتیں اس قدر ٹھیک ٹھیک صادق آتی ہوں۔ بیچ علیہ السلام زمین و جبل تھے۔ نہ طاقت و رتھے، نہ ملواریں ان کو نصیب ہوئی نہ ان کے تیروں میں کوئی تیزی تھی نہ لوگ فوج در فوج ان کے قدموں کے نیچے آئے، نہ امرائے ان کی اطاعت کی، نہ بادشاہوں نے ان کو جیے بھیجے، نہ ان کے حرم میں کوئی عورت داخل ہوئی۔ نہ وہ صاحب اولاد ہوئے کہ ان کے بیٹے اپنے بزرگوں کے قائم مقام ہوتے۔

ساتویں بشارت

زبور ۱۴۹ میں ہے:-

”خداوند کی مستائش کرو خداوند کے لیے ایک نیابت لگاؤ اور اس کی کج

۲۔ اسرائیل اپنے بنانے والے سے شادمان ہووے بنی صیہون اپنے بادشاہ کے سبب خوشی کریں۔

۳۔ وہ اس کے نام کی تائش کرتے ہوئے رقص کریں دے طبل اور بربط بجائے ہوئے اس کی شاخو انی کریں۔

۴۔ کیونکہ خداوند اپنے لوگوں سے خوش ہوتا ہے وہ علیموں کو نجات کی زینت بخشا

۵۔ پاک لوگ اپنی بزرگوار پر فخر کریں اور اپنے بستر پر بلند آواز سے گائیں۔

۶۔ خدا کی تائش بلند آواز سے ان کی زبانوں پر ہووے اور ایک دو دہاڑی تلو

ان کے ہاتھ میں ہو۔

۷۔ تاکہ غیر امتوں (کفار = Heathen) سے انتقام لیوں اور لوگوں کو سزا دیوں

۸۔ تاکہ ان کے بادشاہوں کو زنجیروں سے اور ان کے امیروں کو لوہے کی

بیڑیوں سے جکڑ دیں۔

۹۔ تاکہ ان پر وہ فتویٰ جو لکھا ہوا ہے جاری کریں کہ اس کے پاک لوگوں کی یہی

شوکت ہے۔ خداوند کی تائش کرو۔

اس زبور میں جس بادشاہ اور جس گروہ کی بشارت دی گئی ہے، اس کی خصوصیات

یہ ہیں کہ وہ اللہ کے لوگ (حزب اللہ) ہیں، پاک لوگ (ابرار) ہیں، علیم اور نرم خور (الذین لا

علی المومنین رحمہم اللہ) میں، خدا کی تائش بلند آواز سے کرنے والے ہیں (اذان اور

صدائے تحیر) دو دہاڑی تلو اور ان کے ہاتھ میں ہے کفار سے انتقام لیتے اور فجار کو سزا دیتے

ہیں، ملوک اور امراء کو گرفتار کریں گے اور ان پر خدا کا مقرر کیا ہوا فیصلہ جاری کریں گے۔

یہ تمام صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر صادق آتی ہیں۔ علیہم السلام

اس پیشگوئی کے مصداق نہیں ہو سکتے کیونکہ اہل کتاب کا اپنا قول یہ ہے کہ ان کی ملکیت حضرت داؤد علیہ السلام کی ملکیت سے زیادہ وسیع نہیں ہوئی۔ نیز یہ بھی انہیں کا قول ہے کہ وہ مرتد ہو گئے تھے۔ اور عمر میں انہوں نے بت یہی شائع کر دی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے مصداق نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ اور ان کے حامی ان اوصاف سے براہل و دور ہیں بلکہ ان کا کس ان پر صادق آتا ہے۔ ملک و املا کو گرفتار کرنا اور ان کو سزا دینا تو درکنار وہ خود گرفتار ہوئے اور سخت ذلت کے ساتھ ان کو سزا دی گئی۔

اسٹھویں بشارت

یسعیاہ نبی کی کتاب باب ۴۰ میں ہے:

”دیکھو تم سابقہ پیشگوئیاں برآئین اور میں نئی باتیں بتلاتا ہوں اس سے پیشتر کہ واقع ہوں میں تم نے بیان کرتا ہوں۔ خداوند کے لیے ایک نیا گیت گاؤ اور اس کی تمہارے زمین کے انتہائی سرے سے اسے تم جو ہند پر گزرتے ہو اور وہ جو اس میں رہتے ہو، جزائر اور ان کے باشندے۔ بیابان اور اسکی بستیاں قیدار کے آمادگاؤں اپنی آواز بلند کریں گے سلع کے بننے والے گائیں گے پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے لٹکاریں گے۔ وہ خداوند کا جلال ظاہر کریں گے اور بحری ممالک میں اس کی ثنا خوانی کریں گے۔ خداوند ایک بیادار کے مانند نکلے گا وہ ایک جنگی مرد کے مانند اپنی عزت کو بکسائے گا۔ وہ چلائے گا، وہ جنگ کے لیے بلائے گا وہ اپنے دشمنوں پر بھاری کرے گا۔“

۱۔ انگریزی ترجمہ یہ نفلد سلع کہ نکالو Rock نکال دیا ہے اور عربی ترجمہ میں اس کا انباء کر کے صفحہ ہونی چنانہ کا نفلد لکھا ہے۔ مگر رد ترجمہ میں صاف طور پر سلع لکھا ہے۔

بہت مدت سے چپ رہا میں خاموش ہو رہا اور آپ کو روکنا تمہارا پر اب میں اس عورت کی طرح جسے درد زہ ہو چلا دل گامیں کپلوں کا اور یکا یک نکل جاؤں گا۔ میں پہاڑوں، دھیلوں کو دیران کر ڈالوں گا ان کے سبزہ زاروں کو خشک کر دوں گا اندلیوں کو جزیرے بنا دوں گا اور جھیلوں کو سکھا دوں گا۔ اور میں اندھوں کو اُس راہ سے کہ جسے وہ نہیں جانتے بھاؤں گا۔ میں ان رستوں پر جن سے وہ آگاہ نہیں ملے چلوں گا۔ میں ان کے آگے تاریکی کو روشنی اور ناہموار کو ہموار کر دوں گا میں ان سے یہ سلوگے گا اور انہیں ترک نہ کروں گا۔ وہ پیچھے ہٹیں گے اور نہایت پشیمان ہوں گے جو تراشی ہوئی توڑنا یہود سے کہتے ہیں اور ڈھالے ہوئے تہوں کو کہتے ہیں تم ہمارے آلہ ہو (۱۶-۱۷)۔

یسعیاہ علیہ السلام نے اس پیشین گوئی میں جس کے متعلق خود انہوں نے تصریح کر دی ہے کہ اس کا ظہور آئندہ زمانہ میں ہوگا چند باتیں بیان کی ہیں۔

- ۱۔ خدا کی عبادت اور اس کی حمد اور تسبیح ایک نئے طرز پر ہوگی یہ اشارہ ہے نماز کی طرف۔
- ۲۔ وہ تمام مکان ارض پر عام ہوگی۔ بحر و بر اور دشت و جبل کے باشندوں میں پھیل جائے گی اور زمین کے انتہائی سروں تک پہنچے گی۔ یہ اشارہ ہے عوم دعوت اسلام کی طرف۔
- ۳۔ قیدار سے آباد گاؤں اپنی آواز بلند کریں گے۔ یہ صریح اشارہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیونکہ آپ آل قیدار میں سے ہیں۔ قیدار کی نسل سے آپ کے سوا کوئی نبی نہیں اٹھا اور آپ ہی کے ذریعہ سے قیدار کی بیٹیوں کا آواز ہمارے عالم میں بلند ہوا۔

۴۔ اردو ترجمہ میں انچونگا اور زور زور سے ٹھنڈی سانس بھی تو نکال لکھا ہے۔ مگر عربی و انگریزی ترجمے اس کے خلاف ہیں عربی ترجمہ میں ابد دو ایسے معاہدے اور انگریزی ترجمہ یہ ہے۔
I will destroy and devour at once
۵۔ اردو ترجمہ میں گوسے پیچھے نہیں اور نہایت پشیمان ہوں لکھا ہے۔ مگر انگریزی ترجمہ یوں ہے۔
They shall be turned back. they shall be greatly 23 h.p.m.v.d

۴۔ صلح کے بنے وئے گائین گئے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے لٹکاریں گئے۔ یہ صاف نشان دہی ہے اس سرزمین کی جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بلند ہونے والا تھا۔ صلح طیبہ کے قریب ایک مشہور پہاڑی ہے، اب تک اسی نام سے معروف ہے اور اس کے پاس خزوہ خندق کے آثار اس وقت تک پائے جاتے ہیں۔

۵۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے لٹکاریں گئے۔ یہ اشارہ ہرج کی طرف جس میں ہزاروں ہزار انسان بلیک کی آوازیں بلند کرتے ہیں۔

۶۔ خداوند کا جلال ظاہر کریں گے اور اس کے بعد جو کچھ ہے اس میں صاف اشارہ ہے کہ یہ لوگ جہاد کریں گے، اور یہ جہاد خدا کے لیے، خدا کی طرف سے اور خدا کی نائید کے ساتھ ہوگا۔ کچلن گا اور بکایا نکل جاؤں گا۔ اور اس کے بعد جو کچھ کہا ہے وہ اشارہ ہے انقلابِ عظیم کی طرف جنہوں نے دعوتِ اسلام کے بعد بکایا یک رو نہا ہوگا اور دیکھے دیکھتے دنیا کا رنگ بدل دے گا۔

۸۔ اندھوں کو چانے اور ان کے لیے تاریکی کو نور سے تبدیل کرنے کا معنون بعینہ یہی ہے جو قرآن میں آیا ہے۔ ان کا نواہن قبل لغی ضلال مبین۔ اور اللہ و جلالہ الذین امنوا و جلالہ من الظلمات انا النور۔ آل قیدار بالکل جاہل گمراہ اور راہِ راست سے نادان تھے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ان اندھوں کو راستہ دکھایا اور ضلالت کی تاریکی کو ہدایت کے نور سے بدل دیا۔

۹۔ ”میں ان سے یہ سلوک کروں گا اور انہیں ترک نہ کروں گا“ یہ اشارہ ہے شریعتِ محمدی کے دولہ اور اس کے عدم نسخ کی طرف۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَہٗ لَمُحِطُونَ۔

۱۰۔ آخری فقرہ میں بتایا گیا ہے کہ جب یہ دعوت ظاہر ہوگی تو بت پرستوں کا زور ٹوٹ

جائیگا اور وہ ذلیل و خوار ہوں گے یہی مسلمانوں کے ذریعہ سے پورا ہوا۔ دنیا کے ایک بڑے
مصر میں قوت پرستی کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ اور جہاں یہ چیز لمبی باقی بنے وہاں بھی دم توڑ گیا
ہے۔ تمام دنیا کے انکار پر توحید کا عقیدہ اس طرح چھا گیا ہے کہ کوئی شخص جو علم و فضل سے متوڑا سا
بھی ہیرو رکھتا ہے، اس سے انکار کی جرأت نہیں کر سکتا۔

نویں بشارت

یسعیاہ نبی کی کتاب کا باب ۴۵ پورا کا پورا ایک پیشینگوئی پر مشتمل ہے جس کے الفاظ
” اے باغہ تو جو نہیں بنتی تھی خوشی سے لگا رہ۔ تو جو حاملہ نہ ہوتی تھی وجد کر کے گھا
اور خوشی سے چلا کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ بے کس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر لائی
کی اولاد سے بھی زیادہ ہے۔ اپنی نیک گاہ کو بڑا دے اس اپنے مکنوں کے پر دے چھلا
دریغ منت کر اپنی ڈوریاں لمبی اور اپنی میخیں مضبوط کر۔ اس لئے کہ تو دہنے اور بٹیا
وطن بڑھیکگی اور تیری نسل قوموں کی وارث ہوگی اور اجاڑ شہروں کو باوے گی۔
مت ڈر کہ تو چھ پریشان نہ ہوگی موت گھبرا کہ تو پھر رسوا نہ ہوگی تو اپنی جوانی کا تنگ بھلائیگی اور اپنی بچی
کا مار پھر یاد نہ کرے گی۔ کیونکہ تیرا خالق تیرا شوہر ہے اس کا نام رب الافواج ہے۔
اور تیرا نجات دینے والا اسرائیل کا قدوس ہے۔ وہ ساری زمین کا خدا کھلائیگا کیونکہ
تیرا خدا کہتا ہے کہ خداوند نے تجھے جو مطلقہ اور دل آزرہ عورت کی طرح ہے اور جوانی
کی مشکوہ کے مانند ہے جسے چھوڑ دیا گیا ہوا پھر ملا ہے۔ میں نے ایک دم کے لیے تجھے چھوڑ
دیا لیکن اب میں بہت سی مہرانیوں کے ساتھ تجھے میٹ لوں گا۔ تہر کی شدت کے حامل
میں نے اپنا منہ تجھ سے ایک لمحہ چھپایا پر اب میں ابدی غایت سے تجھ پر رحم کروں گا۔

خداوند تیرا پچانے والا یوں فرماتا ہے۔ میرے آگے یہ نوح کے پانی کا سامنا ہے کہ جس طعن میں نے قسم کھائی تھی کہ پھر زمین پر نوح کا سا طوفان کبھی نہ آئے گا اسی طبع اب میں نے قسم کھائی ہے کہ میں تجھ سے پھر کبھی آرزو نہ ہوں گا اور تجھ کو نہ جھڑکوں گا۔ پنازل جانیں اور نیلے بل جانیں پر سیری رحمت تجھ سے کبھی زائل نہ ہوگی اور میری سلامتی کا عہد جنبش نہ کرے گا۔ خداوند جو تیرا رحم کرنے والا ہے یوں فرماتا ہے۔

”اے توجہ آرزو، وہ خاطر ہے اور آمد صی کی اچھائی جو ہے اور قسلی سے محروم ہے دیکھ کہ میں تیرے پتھروں کو اچھے رنگ سے جاؤں گا اور تیرے بنیاد نیلوں سے ڈالوں گا۔ میں تیری نصیلوں کو نعلوں سے اور تیرے پھانکوں کو چمکتے ہوئے جواہر سے اور تیرا سارا حالہ بیش قیمت پتھروں سے بناؤں گا۔ اور تیرے سب فرزند بھی خداوند سے تعلیم پاویں گے اور تیرے فرزندوں کی سلامتی کامل ہوگی۔ تو راست بازی سے پائیدار ہو جاوے گی تو ظلمت دور رہے گی کیونکہ تو نہ ڈرے گی اور گھبراہٹ کے کہ وہ تیرے قریب نہ آئے گی۔ خبر داؤد! وہ اسنڈ کر ضرور آئیں گے پر میرے حکم سے نہیں! جو کوئی تیرے برخلاف جمع ہوں گے وہ اپنوں کو چھوڑ کر تیرے چو جائیں گے۔ دیکھ میں نے نوادہ کو پیدا کیا جو کولے آگ میں ڈال کر پختا اور اپنے کام کے لیے اوزار نکالتا ہے اور میں نے ہی غارت کر کو پیدا کیا ہے کہ ہلاک کرے۔

”کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا گیا کام نہ آوے گا۔ اور جو زبان حالت میں تجھ پر چلے گی تو اسے مجرم کرے گی یہ خداوند کے بندوں کی میلٹ ہے اور ان کی راست بازی مجھ سے ہے خداوند فرماتا ہے۔“

لے اور ترجمہ میں لکھا ہے ”تیرے پتھروں کو سر میں لگاؤں گا“۔ اگر نری ترجمہ کے الفاظ یہ ہیں

I will lay thy stones with fair colours:-

اس پیشگوئی میں باوجود عورت سے مراد سرزمین عرب ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کوئی کتاب نازل نہ ہوئی تھی اور اسرائیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہ آیا تھا۔ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ”بے کس جوڑی یہی کی اولاد“ سے مراد اہل عرب ہیں جن سے بظاہر خدا سال تک اللہ تعالیٰ نے منہ موڑ رکھا تھا، اور شوہر والی کی اولاد سے بنی اسرائیل مقصود ہیں، جن کے ہاں بھرت انبیاء مبعوث ہوئے اور ہم بھی کمازول جوتارا۔ اس تیسرے بعد پوری پیشگوئی کو پڑھیے اور دیکھیے کہ کس طرح وہ حرف بحرف ارض عرب اور اہل عرب کے حق میں پوری ہوئی۔

اس پیشگوئی کو اس کے اہل مقصود سے پھیرنے والا صرف ایک فقرہ ہے اور وہ ”اسرائیل کا قدوس“ ہے مگر اہل کتاب جس طرح اپنی کتابوں میں تحریف کرتے رہے ہیں اس کی نہایت تین مثالیں اس معنون کی ابتدا ہی میں پیش کی جا چکی ہیں۔ لہذا کچھ عجیب نہیں کہ بعد میں یہ فقرہ قصداً بڑھایا گیا ہو۔ (باقی)

بچوں کے لئے مفید کتابیں

ہمارے بچے نبی کے صحابہ اس کتاب میں صحابہ کرام کی زندگی کے بہترین آموزہ واقعات نہایت سلیس زبان اور دل نشین انداز بیان کے ساتھ درج کئے گئے ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحت یافتہ بزرگوں کے اخلاق دین، اسی جن معاشرت اور نیک معاملات کا حال معلوم ہوتا ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا شوق پیدا ہوتا ہے قیمت / حوالی / کلیدار علاوہ معمول ڈاک مسلمان بی بیان | یہ کتاب ہمارے بچے صحابہ کی طرح صحابہ نو عین کے معاملات پر مشتمل ہے، جس میں ان مقدس ہستیوں کی دین داری جن اخلاق اور خانگی زندگی میں ان کے نیک برتاؤ کے واقعات بیان کئے گئے ہیں مسلمان بچوں کے لئے یہ کتاب شمع ہدایت ہے اور بہت سادہ زبان میں لکھی گئی ہے قیمت / حوالی / کلیدار علاوہ معمول ڈاک دفتر ترجمان القرآن سے طلب کیجئے۔

قرآنی نظریہ سلطنت

اس کے مقدمات اور اس کی روح

(۲)

از پروفیسر اردون خان شروانی ایم اے ڈاکٹر ابراہیم لاٹا ڈیپٹی کمشنر
شہر جناب مولوی سید امجد علی صاحب دیوبند

اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں قرآنی نظم سلطنت (Polity) کی روح سے بحث کی جاسکتی ہے، اور جہاں بافضل تقابل اور موازنہ کیے بغیر ہم سیاسیات عالم کے کمال ارتقاء کو ٹھیک ٹھیک سمجھ سکتے ہیں جس کا ظہور قرآن مجید میں ہوا ہے۔ ابتدا میں اس امر کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ اس محدود بحث میں ہم حدیث کے اس وسیع ذخیرہ سے استفادہ نہ کر سکیں گے جو ہمارے پاس پیغمبر اسلام (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے متعلق معلومات کا ایک اہم ماخذ ہے، اگرچہ یہ بات معلوم و معروف ہے کہ آج تک کسی انسان کی زندگی کو اس کے معصروں اور اس کے اخلاف نے اس قدر تفصیل اور ایسی صحت کے ساتھ محفوظ نہیں کیا ہے جس کے ساتھ اس سہی کی زندگی محفوظ رکھی گئی ہے جس نے دنیا کے سامنے قرآن کو پیش کیا۔ قرآن مجید ہدایات اور احکام پر مشتمل ہے جو بعض مقامات پر نہایت مفصل اور بعض مواقع پر بہت مختصر ہیں، اور جبکہ جگہ ان میں تاریخی واقعات کی طرف اشارات پائے جاتے ہیں۔ یہاں ہم زیادہ تر اس کتاب کے سیاسی پہلو سے بحث کریں گے اور اس کے ساتھ جہاں کہیں کوئی تاریخی

اشادہ ہوگا وہاں دوسرے مشہور مستند ماخذ سے اہل عبارت کی تشریح کر دیں گے۔
 رسول اللہ کے سیاسی کارنامے اس کام کے آغاز سے پہلے یہ مناسب ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
 سیاسی زندگی کا ایک نہایت مختصر خاکہ ابتدائے نزول وحی سے لے کر آپ کے وصال تک بیان
 کر دیا جائے جو ۲۳ قمری نین پرتل ہے۔ آپ کی عمر چالیس سال کی تھی جب آپ پر مکہ سے دو
 میل دور ایک سنان غار میں وہ قابل غور آیت نازل ہوئی جس میں ایک انی محض انسان
 سے کہا گیا تھا کہ تو ”پڑھ“ اور جس میں ایک طرف انسان کی حقہ اصل اور دوسری طرف انسانی
 بزرگی و برتری کے سرچشمے، یعنی علم کی اہمیت بڑی خوبی کے ساتھ ظاہر کی گئی تھی۔ قرآن کا
 اصل مقصد یہی تھا کہ اصول فطرت کی جہیں کے ساتھ حقائق کا علم بخشنے۔ اس کی تمام ہدایات
 کا معنی یہ ہے کہ ان کے ذریعہ سے انسان پرکاشانات کے ابدی قانون کے اسرار کشف
 ہوں، اور غالباً اسی طرح نظر کے لحاظ سے اس طریق زندگی کو جس کی طرف قرآن نے دہمائی
 کی ہے، ”قدیم بھی کہا گیا ہے اور غیر متبدل“ یعنی

اسلامی سلطنت کے اساسی اصول بیت عقبہ اولی و ثانیہ کے ان مباحثوں میں
 امتیازی نشانات کے ساتھ نظر آتے ہیں جو سنہ ۱۲ اور سنہ ۱۳ میں لیے گئے تھے۔ انسان
 یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ ان نہایت اہم معنیوں میں سے پہلی بیت چند منشی بصری
 (صرف ۱۲ آدمیوں) سے لی گئی تھی جو مکہ کے باہر یزید اسلام (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی خدمت

لے آکر آپا سورہ یٰک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم
 الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم (قرآن سورہ ملق)۔

لے آکر وہ جہلک للذین حیضاً، فطرۃ اللہ الّتی فطرنا من علیہا لا تبدل الخلق اللہ
 ذلک الذین القیم۔ (الرود: ۱۷-۱۸)۔

مدینہ میں مسلمانوں کو مقامی یہودیوں سے معاملہ کرنا تھا۔ اس نوازائیدہ ریاست کو نہ صرف ان کا لحاظ کرنا پڑا بلکہ مدینہ کے مسلم باشندوں کو بھی اپنی حفاظت و حمایت میں لینا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست پیش بینی اور سیاسی تدبیر اس عہد نامہ میں نظر آتی ہے جو آپ نے یہودیوں کو عطا کیا اس میں منجملہ دوسرے امور کے یہ تصریح کی گئی تھی کہ یہودی بھی اس نئی ریاست کے ویسے ہی "وطنی" (Citizen) ہوں گے جیسے مسلمان ہیں، اہل شرب کی یہ دونوں شاخیں مل کر ایک مرکب قوم بنائیں گی۔ مجرم کو سزا دی جائے گی خواہ وہ کسی مذہب کا ہو، ضرورت کے وقت دونوں پر ریاست کی مدافعت کا فرض عائد ہوگا، اور آئندہ جو نزاعات پیش آئیں گی ان کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر وہ لوگ جن کو نبی صلعم نے اس طرح اپنی حمایت میں لیا تھا، اپنے قول پر قائم رہتے تو آزادی ضمیر اور مشترک وطنیت کا یہ پردہ اتار اپنی جگہ بتو قائم رہتا۔ مگر زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ یہودیوں نے گردن کشی شروع کر دی اور نوخیز ریاست کے مقابلہ میں عین اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے جب کہ اس کا وجود کئی غارت گروں کے حملے سے خطرے میں مبتلا تھا۔

پنیمہ اسلام (علیہ السلام) نے بے خوف و خطر ایک دوسرا پروانہ آزادی بخراں کے یہودیوں کو عطا کیا جس میں ان کو جان و مال اور دین کی امان دی گئی تھی اور ان کو اطمینان دلایا گیا تھا کہ انھیں اپنے مذہبی اعمال میں پوری آزادی حاصل ہوگی، کوئی قسب و نسب اور پادری اپنے عہدہ سے نہ ہٹایا جائے گا، کوئی قتال یا صلیب نہ توڑی جائے گی۔

۱۔ ابن ہشام جلد اول ص ۲۰۰۔

کوئی مفسران پر مائدہ کیا جائے گا۔ اور نہ کسی ان سے فوج طلب کی جائے گی۔
 تاریخ گواہ ہے کہ یہ مہدناے محسن اس وجہ سے باطل ہوئے کہ یہودیوں نے اور ان
 کی پیروی میں مسلمانوں نے خود ان کی خلافت ورزی کی۔ اسی طرح نبی صلعم کو خنان کے
 مسلمانوں کے خلافت ایک فوج صرف اس وجہ سے بھیجی پڑی کہ انہوں نے ایک سفیر کو جرح
 دینے سے بھیجا گیا تھا بے عتاب قتل کر دیا۔ بہر حال اس معلم حکمت و سیاست نے اپنی وفات
 سے پہلے تمام مخالفت طاقتوں کو مغلوب کر لیا اور تمام عرب کو ایک حکومت اور ایک قانون
 کے تحت جمع کر دیا۔ یہ ایسا واقعہ تھا جس سے اس ملک کی تاریخ کسی آشنا نہ جوی تھی۔ کیا
 معجزہ ان ہزار باندگان خدا کے افکار و اعمال کی کامل وحدت میں نمودار ہوا جو حق الودیع
 کے مشہور خطبہ گننے کی جمع ہوئے تھے۔ یہ خطبہ جو تاریخ ۱۲۳۰ء کو عرفات کے میدان میں دیا گیا
 تھا انسانی تاریخ کے اہم ترین اعانات میں سے ایک ہے اور درحقیقت وہ نہایت نادر کا
 موقع تھا جب خدا کے رسول نے اعلان کیا کہ جو کام صرف ۲۰ سال پہلے شروع کیا گیا تھا
 اب پائیدار بن گیا ہے۔ اس کے ٹھیک دو مہینے بعد اس مبلغ اعظم نے ۸ جون ۱۲۳۰ء
 کو انتقال فرمایا۔

قرآن میں لال کا طریقہ جس شخص نے عماد پوری نوع بشری کے طرز زندگی کو بدل دیا
 اس کے چند اہم ترین سیاسی کارناموں پر ایک نظر ڈالنے کے بعد اب ہم آسانی کے ساتھ اپنے
 موضوع کے تمام پہلوؤں پر بحث کر سکتے ہیں۔

۱۔ واقعہ بھارہ میور: لائف آف محمدؐ ج ۲ صفحہ ۲۹۹ نیز فتوح البلدان للبلاذری۔ ذکر صلح بخوان۔
 مجھے طبقات ابن سعد میں اس صلح کا حال نہیں ملا۔
 ۲۔ ابن ہشام جلد اول۔ حصہ چہارم۔ صفحہ ۹۶۔

ابتدا میں بنیاد ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں سیاسی استدلال کا جو ذریعہ اختیار کیا گیا ہے وہ تاریخی طریقہ ہے نہ صرف عام دایات و احکام کی توضیح کے لیے عرب اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی تاریخ سے نظائر پیش کیے گئے ہیں، بلکہ جہاں اس کتاب میں کوئی مجرور خیال (Abstract notion) پیش کیا گیا ہے وہاں بھی قریب قریب ہر موقع پر توضیح و تشریح کے لیے ان اقوام کی تاریخ کے نتائج سے استشہاد کیا گیا ہے جن سے اہل عرب واقف تھے، مثلاً عاد و ثمود اور اہل مصر و فلسطین اور روم، عراق و فارس، قرآن واضح طور پر قدیم بادشاہیوں اور دوسری قوموں کے حالات میں امتیاز کرتا ہے اور ہر ایک کے مخصوص اسباب زوال سے بحث کرتا ہے تاکہ وہ بعد والوں کے لیے سبق ہوں۔ مثال کے طور پر قدیم بادشاہیوں میں سے مصر کو بجا طور پر پیش کیا گیا ہے، کیونکہ وہ ایک نہایت قدیم اور نہایت طاقتور سلطنت ہونے کے ساتھ ایک ایسی سلطنت ہے جو آج سے چارہ پارہ جو گئی کہ اس نے انسان کی بے حقیقتی اور قانون خداوندی کی قدرت کا ملہ سے جس کا انکشاف چند برگزیدہ ہستیوں پر ہوا تھا، سخت متاثر و متاثر ہوئی اور ان کے بھائی ہارون (علیہ السلام) کو فرعون مصر کے پاس اس لیے بھیجا گیا کہ اس نے قانونِ الہی کے خلاف سرکشی اختیار کی تھی (اِذْ هَبَا اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰ)۔ (طہ: ۷۱) اور اس قانون سے بے پروا ہو کر زمین میں ظلم و استبداد شروع کر دیا تھا۔ (وان فرعون لعالِیٰ فی الارض)۔ (یونس: ۷۱)۔ اس کے جرائم میں سے ایک بڑا جرم یہ بھی تھا کہ پوری قوم کا نامزدہ بننے کے بجائے اس نے قوم کو بہت سے فرقوں میں تقسیم کر کے ایک فرقہ کو برگزیدہ اور دوسرے فرقہ کو ظلم و ستم سے پامال کیا۔ (اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلٰی فِی الْاَرْضِ وَجَعَلَ اٰقْلَهَا شِیْعًا یَسْتَضِیْعُ طَائِفَةً مِنْهُمْ یُدَبِّرُ اَنْبَاءَهُمْ یُسْقِیْ سِوَاءَ سِوَاءٍ)

اقتصاف رکوع ۱۱) اس طرح اس نے خدا کی مخلوق کو تفریق و استبعاد Divide and rule کے اس غیر فطری اور غیر انسانی طریقہ سے حکم و حکم کا تختہ مشق بنایا جو ماضی طور پر کچھ مدت کے لیے تو کارآمد ہو سکتا ہے، مگر ٹھیک اسی آن ناکام ہو جاتا ہے جس آن لوگوں میں بشری وحدت کا احساس، اور اس تقسیم و تفریق کے نقصان کا شعور پیدا ہو جاتا ہے۔

بنی اسرائیل کی تاریخ سے نظائر پیش کرتے ہوئے قرآن بتاتا ہے کہ خدا نے اپنے انعامات کی پائش کی ان کے لیے خود انہی میں سے نہ صرف انبیاء پیدا کیے بلکہ ان کو بادشاہ بھی بنایا، اور جب حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی وفات کے بعد وہ اپنے وطن سے نکلے گئے اور ان پر ظلم کیا جانے لگا تو ان کو طاوت کی ذات میں ایک بادشاہ عطا کیا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن نے صننا ایک اعلیٰ درجہ کے امیر (ڈکٹیر) کی خصوصیات کس خوبی کے ساتھ بیان کی ہیں یعنی علم اور طاقت یہ قاعدہ آج بھی اتنا ہی صحیح ہے جتنا ہزار برس پہلے تھا۔

قومی زوال کے اسباب | قرآن مختلف قوموں کے واقعی طرز حکومت سے بحث کیے بغیر عمومی طور پر

لَهُ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِیْكُمْ اَنْبِیَاءَ وَجَعَلَ لَكُمُ سُلُوكًا
وَ اَنْتُمْ جَاهِلُونَ اَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِیْنَ (الاحزاب: ۲۴)

لَهُ اَلَمْ تَرَ اَلَّا نُرِیْكَ الْاَنْبِیَاءَ مِنْ قَبْلِهِ مُوسٰی اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لَمَّا رَاَ نِعْمَتَنَا عَلَیْكَ اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ
قَالَ مَلِكٌ مِّنْهُمْ اِنْ تَتَّبِعُوا النَّاسَ الْاَتَقَاتِلُوا اَقَالُوا اَمَّا لَنَا اَلَا تَقَاتِلُ فِیْ سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ اَنْزَلْنَا
وِیَارِنَا وَاَنْبَاءَنَا... اِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَافِیْثًا مَّلِكًا... اِنَّ اللَّهَ اَصْلَفُ عَلَیْكُمْ وَ
زَادَ بَسْطَةً فِی الْبَعْرِ وَالْجَنَسِ (بقرة: ۲۲)۔

قوموں کے اسباب زوال بیان کرتا ہے اور عظیم نشان قاعدہ کلیہ پیش کرتا ہے کہ:-
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَ حَتَّىٰ يَخْتَرُوا ۚ
 مَا يَأْتِيهِمْ (الرعد: ۱۲)
 جب تک کہ وہ خود اپنے نفس کی کیفیت کو نہیں بدلتی۔

کائنات کے قوانین بیانے خود ظالماتہ نہیں ہیں۔ ہر قوم کو ابتدا میں خود صحیح کے حدود بتا دیے گئے ہیں اور ان حدود سے تجاوز ہی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اس قوم کو اگر ایک دوسری قوم اٹھائی جاتی ہے اور یہ قانون فطرت ہے کہ انسانی افراد کی طرح انسانی جماعت کی بھی زندگی و موت ہوا کرتی ہے جب کسی قوم کی بیماریاں علاج کی حد سے گذر جاتی ہیں، تو افراد انسانی کی طرح وہ بھی ایک بندہ ہوئے قانون کے تحت مرجاتی ہے اور ایک نئی اور زیادہ طاقتور قوم کے لیے جگہ خالی کر دیتی ہے۔

حکومت الہی اور اس کے نتائج ایہ بات معلوم و معروف ہے کہ قرآن نوحیہ خداوندی کی تعلیم اور ہیں پر خدا کی بادشاہی کے ذکر سے لبریز ہے۔ اس اصل الاصول میں تین متمیز تصورات شامل
 لَهُ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا تَلَوُا كِتَابَهُمْ فَسَلَفُوا بِالْبَيْتِ (یونس: ۲) - وَكَمْ تَضْمَنَ مِن قُرْآنٍ وَآلِهَةٍ نَّابِهْدَهَا قَوْمًا آخِرِينَ - (انبیاء: ۲۰)۔

۱۰۔ كُلُّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ إِذْ لَبَّاءُ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (یونس: ۵)۔
 ۱۱۔ قُلْ مَنْ مِثْلُ شَيْءٍ مَّجِيدٍ مَّجِيدٍ وَلَا يَجَارِعَانِ الْيَوْمَ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (المومن: ۵) الْآلِ إِنَّ اللَّهَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْآخِرِينَ (النور: ۱۰) وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (المعید: ۱۱) يُنْزِلُ الْأَمْزِلَ لِيُغْمِرَ
 بِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (الطلاق: ۲) أَتَبْرَأُكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ (الملك: ۱) أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالْمُؤْمِنِينَ (التين: ۱)۔

میں جو اس کتاب کے سیاسی پہلو سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں۔

۱۔ توحید خداوندی اپنی مین فطرت کے لحاظ سے وحدت قانونی کو مستغن ہے، اور جیسا کہ قرآن واضح طور پر بتاتا ہے، اس کے قانونی تصورات، کائنات کے اٹل قوانین کلیہ پر مبنی بلکہ ان کے ساتھ الامس ہیں اس لیے یہ قانونی وحدت انہی تصورات پر مبنی ہونی چاہیے۔

۲۔ دوسری چیز جس کو مذہب بن نشین کر لینا چاہیے، یہ ہے کہ جس طرح ایک بادشاہ کی رعایا کے تمام افراد اس کے ساتھ تعلق رکھنے میں یکساں ہیں اسی طرح خدا کی بادشاہت بھی یہی سمجھتی ہے کہ نوع انسانی کے افراد اس کی نسبت سے لازماً ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں۔

۳۔ انسان قانون کلی (Universal Law) کے مقابلہ میں قطعاً بے بس ہے، اور جس چیز کو قانون سازی کہا جاتا ہے اس کے دائرہ میں انسان کا کام اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس قانون کلی کے رموز و اسرار کو سمجھنے اور دریافت کرنے کی کوشش کرے، بالکل اسی طرح جس طرح ایک سائنس دان قوائے طبیعی کا اکتشاف کرنے اور ایک ماہر معاشیات انسان اور معاشی اثرات کے درمیان فطری تعلق دریافت کی کوشش کرتا ہے۔

قانون کلی کی حکومت میں یہ بات بھی آسانی ہے کہ جو لوگ اس کو تسلیم کریں، یا کم از کم اس کے ماتحت زندگی بسر کرنے پر راضی ہو جائیں، وہ ہر قسم کے ضرر سے محفوظ ہوں، مگر جو اس کی حد و دے تجاوز کریں وہ اسی طرح سلطنت کی حمایت سے محروم ہو جائیں جس طرح آج کل قانون کی

لَا تَقْفِرْ عَنْكُمْ وَلِلَّذِينَ هُمْ يُنَظَرُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ الْبَاقِي ۚ فَطَرَهُ النَّاسَ عَلَيْهِمْ لَا تَبْدِيلَ لِمَلِكِي اللَّهِ ذَٰلِكَ اللَّهُ

الْقِيمُ (الروم: ۱۴)۔

اور انسان کے درمیان جو فطری صداقت ہے اس کو دفع کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔
 فتنہ و فساد کو قتل سے زیادہ بڑا کہا گیا ہے اور جو لوگ اس کے محرک ہوں وہ خدا کی لعنت کے
 مستحق ٹھہرے گئے ہیں اور سلطنت کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر ممکن ہو تو ان کا زور توڑنے کے لیے ہر
 طریقے سے کوشش کرے اور ضروری ہو جائے تو بڑے دشمن ایران کی بڑاٹ پھینکے جو لوگ سیاسی اعتبار
 برپا کرتے ہیں ان کی اطاعت نہ کرنی چاہیے بلکہ ان کو یا قتل کر دینا چاہیے یا سلطنت کے حدود
 سے خارج کرنا چاہیے۔ یہوئوخان کا فضل دراصل خدا اور رسول کے خلاف جنگ کے مترادف ہے
 ایک جھج بیان کیا گیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو اپنا اور اپنی نسل کا وطن بنایا تو پہلی
 دعا جو انہوں نے اپنے خدا سے مانگی یہ تھی کہ اس کو امن اور خوشحالی کا گھر بنا دے۔ اسلامی نظم
 اجتماعی کی کامیابی کا سب سے زیادہ نمایاں مظہر بھی یہی بتایا گیا ہے کہ اس نے ان لوگوں کو ملکہ
 ایک کر دیا۔ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ باطل متدہوں

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي مُبْتَغِي عُدُوَّكُمْ ۖ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ (بقرہ: ۲۴۰)
 ۲۴۰ فَمَنْ عَسَيْتُمْ أَنْ تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ۖ فَتَقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
 نَعْتُهُمُ اللَّهُ (مائدہ: ۶۴) ۶۴ وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ
 (انفال: ۳۹) ۳۹ وَلَا تَطِيعُوا الْأَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (اشعرا: ۱۰)
 ۱۰ رَسَا جَرَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا
 أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ (المائدہ: ۳۴)
 ۳۴ وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا ۖ وَاجْعَلْ فِيهِ قَوْمًا سَابِقِينَ آمِنًا ۚ وَارْحَمْنِي
 إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (البقرہ: ۱۲۶) ۱۲۶ وَ إِذْ كُرُوا أَنَّهُ لَأَتِيَنَّكُمْ قَوْمٌ مِّنْ سِيقَتِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا (الاحزاب: ۹)

لَوْ اَخْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا نَفَرَ قَوْا اایک دوسرے پر مہربان (رَحِمًا وَبَيْنَهُمْ) اور ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر رہیں (اِشْنًا الْمَوْتُونَ اِخْوَةً) فَاصْلِحُوا بَيْنَ اَخْوَانِكُمْ؟ اور نہ ان کا انجام بھی انہی باغیوں کا سا ہوگا جو اپنے دعووں میں خواہ کتنے ہی صلح پانے اور امن جو ہوں، مگر دراصل ہر فتنے اور ہر فساد کی جڑ وہی ہیں۔

اسلام کے اصول جنگ، جن کی تشریح، منجملہ دوسرے مقامات کے، سورہ بقرہ کی چند مسلسل آیات میں کی گئی ہے، دراصل فتنہ و فساد کی سی مخالفت پر مبنی ہیں۔ وہاں صلح اور پرہیز تبادیل کیا گیا ہے کہ جنگ صرف ان کے خلاف کی جائے جو سلطنت کے خلاف جنگ کریں، کیونکہ اندرونی فتنہ قتل سے زیادہ بُرا ہے اور لوہار اسی وقت نیام میں کر لی جائے جس وقت منہ میں اپنی فتنہ پرداز سے باز آجائیں، اور خدائی قانون کی بدترسی از سر نو قائم ہو جائے۔ اس اور اطاعت | اس قاعدہ کا اطلاق، قرآن مجید کی صین روح سے مطابقت رکھتا ہے جن

بنیادی تعلیمات کو داعی اسلام نے پیش کیا ہے انہیں صرف وہ اصطلاحوں کے ذریعہ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اجماع اور اسلام۔ ایک کے مفہوم میں "امن کی حکومت" آجاتی ہے، اور دوسرے کا صین مفہوم ہی "اطاعت" ہے۔ یہ ٹھیک ٹھیک اس تصور کے مطابق ہے جس کو انارکھوائی (Sovereignty) کا جدید تصور سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ ایک مرکز

قدرت کی اطاعت کے بغیر کوئی سلطنت جو سلطنت کہلانے کی سخت ہوا وجود میں نہیں آسکتی نیز یہ برآں جبکہ خدا کے قانون کو محیط اکل اور بالاتر تسلیم کر لیا گیا، تو یہ بالکل ایک طبعی بات تھی کہ انسان کو اسی قانون کے آگے تسلیم خم کرنے کا حکم دیا گیا جو خدا کی طرف سے پیہلے سلام پر بندر دیہ لے دیا تھا قِيلَ لِمَ لَا تُفْسِدُ فَا فِيْ الْاَرْضِ قَالُوْا لَمْ نَجْعَلْ لِّمُضِلِّحُوْنَ۔ (بقرہ: ۲۰)۔

ن لفظ جو سورہ بقرہ کو ع ۲۴۔

منکشف ہوا تھا۔ شرکین کو غصہ کی گئی ہے کہ وہ نام نہاد قانون جہان کے آباد و اجداد سے ان کو ملے ہوئے کوئی صحیح اور مناسب قانون نہیں ہے، کیونکہ اس کے بنانے والے کافی دانشمند تھے اور قانون کلی کے متعلق ان کا علم اس قدر ناقص تھا کہ وہ راہ راست نہ پا سکتے تھے۔ یہاں تک کہ ہدایت کی گنج گاہ اگر ان کے درمیان کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے تو ان کو اسی قانون کی طرف رجوع کرنا چاہیے جس کی تشریح پیغمبر اسلام نے کی ہے، اس میں ہر وہ چیز ان کو مل جائیگی جس کی انہیں ضرورت ہے۔ اس قانون کے لیے محض ایک مخطوطہ اطاعت (Passive

obedience) ہی کا مطالعہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کے متبعین پر یہ فرض بھی ماہ کیا گیا ہے کہ خدا کی زمین پر اس کو پھیلانے کی کوشش کریں اور اس کام میں اگر ضرورت پڑے تو اپنا سب کچھ قربان کریں، مصیبتیں برداشت کریں، بھوک اور خوف اور غلی سختی کا مشاقہ کریں، اور صبر و ثبات کے ساتھ ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کریں۔ یہ کہنا غیر ضروری ہے

لَهُ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (آل عمران، ۱۱۳) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا
وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا أَعْتَدَ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (الاحزاب، ۳) فَإِنْ طَعِيعُوا اللَّهَ يُؤْتِكُمْ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ
تَوَلَّوْا لَمَّا كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُدْخِلْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (الفتح، ۲) مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَّاعَ اللَّهَ (نساء، ۵)
لَهُ وَإِذْ أَيْدِيَهُمْ رَمَقُوا وَاللَّهُ أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمَ إِنْ كُنَّا عَنْ أَيْدِيهِمْ
يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (بقرة، ۲۱)۔

لَهُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ كَفَرُوا وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تُكْفَرُونَ (آل عمران، ۱۱۳) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا
وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا أَعْتَدَ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (الاحزاب، ۳) فَإِنْ طَعِيعُوا اللَّهَ يُؤْتِكُمْ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ
تَوَلَّوْا لَمَّا كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُدْخِلْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (الفتح، ۲) مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَّاعَ اللَّهَ (نساء، ۵)
لَهُ وَإِذْ أَيْدِيَهُمْ رَمَقُوا وَاللَّهُ أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمَ إِنْ كُنَّا عَنْ أَيْدِيهِمْ
يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (بقرة، ۲۱)۔

کہ اس قاعدہ کی سب سے زیادہ پیروی خود اس کے معلم ہی نے کی۔ آپ کی کئی زندگی کے مصیبت بھرے ۱۱ سال مخالفین کی ایذا رسانی، تنگ باری ظلم و ستم اور سازشوں کے مقابلے میں بسر ہوئے، آخر کار آپ کو اپنے سچے دوستوں کے ساتھ جو آپ کی ذات میں نیکی و شرافت کا ظہور مجسم دیکھ رہے تھے، مکہ سے دو سیریل کے فاصلہ پر حبشہ کے لیے ہجرت کرنی پڑی۔ س فرد اور جماعت [قرآن انسانی ضروریات کا نہایت صحیح اندازہ کرتا ہے جب وہ منہجہ دوسری باتوں کے اس امر کی تصریح کرتا ہے کہ قانون خداوندی کے اس قاعدہ کی پیروی میں بہ زبردستی لینا اگرچہ انفرادی حیثیت سے اشخاص کے لیے کتنی ہی ناگوار اور نامرغوب ہوں، لیکن اس کے باوجود ان کو برداشت کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ مال کا ریس ان کا متوجہ جماعت کی بھلائی ہے یہ درحقیقت اشارہ ہے اس لازمی منافات کی طرف جو شخصی ضروریات اور اجتماعی ضروریات کے درمیان پائی جاتی ہے، اور جس کی بنا پر اجتماعی مفاد کے لیے اسی اوقات یہ ناگزیر ہو جاتا ہے کہ اشخاص کی جان مال اور ہر وہ چیز جس کو ایک شخص دنیا میں عزیز رکھتا ہے قربان کر دی جائے۔ اسی اصول کو ایک دوسرے موقع پر قرآن اس طرح بیان کرتا ہے کہ قصاص میں ایک شخص کی موت و حقیقت پوری جماعت کی زندگی ہے۔ کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ اس نبیؐ کے بغیر جان کے تحفظ کی کوئی سبیل نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی عام تشریح (Legislation) صرف ایسے جرائم تک محدود نہیں ہے جیسے قتل اور چوری، یا قصاص اور دیت کا وہ قانون جس نے اتمام کے نوکر عرب قبائل کو ایک قوم بنانے اور مختلف نسلوں اور قوموں کو خدائی قانون

لَهُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَذَلِكَ لَكُمْ وَعَسَا تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُمْ يُحِبُّونَ شَيْئًا وَهُوَ كَذَلِكَ

لَهُ وَلكُمْ فِي الْقِتَامِ حُجَّةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (البقرہ: ۲۲۰)

لَهُ السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (المائدہ: ۶)

کے تحت ایک ملت اسلامی بنادینے میں بہت مدد دی ہے، بلکہ وہ شہادت کے وسیع اصول اور قانونی انتقال الماک کے قاعدے بھی وضع کرتا ہے، جیسے وہ قاعدہ جس کے تحت یہ حکم دیا گیا ہے کہ قرض اور ایسے ہی دوسرے مالی معاملات کو تحریر میں لانا چاہیے۔ نیز یہ ضروری نہیں کہ بعد ازہ کے معاملات خرید و فروخت یا قول و اقرار کے لئے بھی تحریر ہو بلکہ دو گواہ اس امر کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ ایک معاملہ فی الواقع ہوا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف ایسے قدیم زمانہ میں جیسا کہ ساتویں صدی عیسوی کا زمانہ ہے، حتیٰ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دورِ رحلت ہی میں اس قانون نے اس قدر زبردست ترقی کی، بلکہ جو ترقی یا نہ اصول اس وقت وضع کیے گئے تھے انہوں نے قانون کے اُن عمومی تصورات پر بھی ایک پائدار اثر ڈالا جو آج اس جدید زمانے میں رائج ہیں۔

عدل | یہاں پہنچ کر ہماری توجہ خود بخود عدل و انصاف کے اس مسلک کی طرف منطقت ہو جاتی ہے جس کو قرآن کے تجویز کردہ نظام میں بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ رسالت کی مین بنیاد ہی قرآن کے بیان کے مطابق انسان اور انسان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے اس کا بیان ہے کہ قدیم زمانہ میں شرائع اور کتب آسمانی کے ساتھ انبیاء کی ہشت اسی لیے جوئی تھی کہ لوگوں کے باہمی اختلافات کا صحیح فیصلہ کریں۔ پیغمبر اسلام اعلان کرتے ہیں کہ ان کو ٹھیک ٹھیک عدل کرنے کا حکم دیا گیا ہے حکام اور قضاہ کو سختی کے ساتھ ہدایت کی گئی ہے کہ انصاف پر قائم

لَا يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَسْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آخِلٍ مِّنْكُمْ فَأَلْبَسُوا - (البقرہ: ۲۹)
لَا بُعِثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَلِّمَ بِهِنَ النَّاسَ
فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ (بقرہ: ۲۶) وَأَمَرْتُ بِالْعَدْلِ بَيْنَكُمْ (الشورى: ۲۰)۔

ہمیں اور اپنے ذاتی رجحانات اور تعلقات اور اپنی محبت و نفرت کو انصاف میں دخل نہ دینا
جو انہوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ پورا پورا حق ظاہر کریں اور اپنی شہادت میں کچھ نہ چھپائیں لے
اس کے ساتھ بقائے امن کے لیے یہ قاعدہ بھی مقرر کیا گیا ہے کہ جو شخص کسی پر مجبورا الزام لگائے
اس کے ساتھ سخت برتاؤ کیا جائے۔ یہ ایسے اصول ہیں جو ہر نظام عدل و قانون کے لیے
زینت بخش ہوں گے، خواہ وہ کسی بنیاد پر قائم ہو، اور جو کئی تعصب سے خالی الذہن ہو کو ان
غور کرے گا وہ تسلیم کرے گا کہ یہ ایسے اصول کلیہ ہیں جن کا اطلاق تمام جہان کے معاملات پر
ہو سکتا ہے۔

اصلاح تمدن اور سیاست | اس مضمون کے دائرہ میں ان تمام تمدنی اصلاحات کو بیان کرنا
مثلاً ہے جو قرآن نے ایک ایسی سوسائٹی میں انجام دیں جو قبیلہ کی حدود سے باہر کسی حق اور
کسی فرض سے آشناء تھی۔ جو چیز قطعی نا ممکن معلوم ہوتی تھی اس کو قرآن نے اس طرح پورا کر دکھایا کہ
جو ایک دوسرے کے دشمن تھے ان کو بھائی بھائی بنا دیا، جن دلوں کو نفرت و عداوت نے
پھاڑ دیا تھا ان کو الفت و محبت سے جوڑ دیا، اور جو تہ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔
ان کو برادرانہ تقاضوں کے رشتہ میں باندھ دیا۔ یہ قرآن ان سب لوگوں کو جو خدا کی قائل

لَهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَقْرَبَ إِلَى الْيَقِينِ وَلَا تُجِرْ مَنكُمُ شَيْءٌ قَوْمٌ عَلَى أَنْ لَا تَعْلَمُوا
أَعْلَبُ لَهُمْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى - (النساء : ٢) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلِفًا مَّا كُنْتُمْ بَيْنَ يَدَيْهِمْ عَظِيمٌ
بِالْعَدْلِ (الف : ١٧) وَلَا تَكُونُوا لِلْعَهْدِ مَنْ يُخْلِفُهُ فَإِنَّهُ إِثْرُ قَلْبِهِ (البقرة : ١٢٩) - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يَرْغَبُونَ الْحُسْنَى
تَمَلَّكُوا بِأَوَّلِ رُبْعَةٍ شَهَدَاءَ فَاجْلِدُوا هُمُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا (النور :
٤٤) قَدْ كُفِّرُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَذْكَرُمْ أَفَلَمْ أَغْدَاوْا قَالَتْ بَيْنَ يَدَيْهِمْ يَكْفُرُوا لِيَكُونُوا فِيكُمْ ذَرْبًا
إِخْوَانًا - (آل عمران : ١١) -

کی اطاعت قبول کریں، سختی کے ساتھ ہدایت کرتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوط تھامے رہیں اور ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں۔ نیز وہ ان کو تعلیم دیتا ہے کہ اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی اعانت کریں اور برے کاموں میں نہ صرف معاونت سے انکار کر دیں، بلکہ جو لوگ اس طرف مائل ہوں ان کو بھی روکیں۔ مختصر یہ کہ مسلمانوں کا فرض یہ ہے کہ ہر اس چیز کی تحریق و تائید کریں جو نیک ہو اور ہر اس چیز کو رکھیں جو بری ہو۔ اصلاح تمدن و معاشرت میں قرآن کی ہدایت نہایت مفصل ہیں جتنی کہ وہ آئی تفصیلات میں بھی جاتا ہے کہ جو شخص کسی کے مکان میں داخل ہونا چاہتا ہو اس کا فرض ہے کہ پہلے صاحب مکان سے اجازت لے کر گھر کے ارکے بھی خاص موقع پر جبکہ تم کو غلبہ کی ضرورت ہوتی ہے بلا اجازت تمہارے پاس نہ آئیں۔ تاجروں کو تاکید کی گئی ہے کہ ناپ تول میں سخت احتیاط برتیں اور اشیا کو فرو کرتے وقت معیاری اوزان اور پیمانے استعمال کریں۔ چوری، زنا، قتل اطفال اور بیعت و افتراء کے استیصال پر خاص توجہ کی گئی ہے۔ اور ایسی ہی سینکڑوں تمدنی اصلاحات

لَهُ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (آل عمران: ۱۰۳)۔ لَعَنَّا وَنُؤَاظِلُّهُ
فَلَا تَعَا وَنُؤَاظِلُّهُ عَلَى الْأَيْمَرِ وَالْعُدْوَانِ (المائدہ: ۸۴)۔ لَعَنَّا خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (آل عمران: ۱۱۲)۔ لَعَنَّا خُلُوفَهُ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
حَتَّى تَنْتَابِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا (النور: ۳۲)۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَعَنَّا
مَزَاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَوةِ الْغَوَافِرِ ثَلَاثُونَ نَفْسًا مِنَ الْقَوْمِ مِنَ الْعَشَاءِ ..... وَأَذِ
بَلِّغِ الْأَطْفَالَ مِنْكُمُ الْحِلْمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (النور: ۲۸)۔ یہاں یہ بات
قابل غور ہے کہ آج ان اصولوں کو خود غیر مسلم اہل مغرب نے اپنی تہذیب میں اختیار کر لیا ہے۔

لَعَنَّا نَقُومُوا أَزْوَاجًا لِكَيْ لَا تَكُونَ أَلْجَاءُ بِالْقِسْطِ وَلَا يَغْنَمُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ عَمْرٍاءَ حُرٍّ (مومن: ۸)۔ یہ بیت محمد ﷺ کے
موقع پر خصوصیت کے ساتھ ان چیزوں سے احتراز کا حکم دیا گیا تھا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ عورتوں سے بھی
بیت لینے وقت ان چیزوں سے پرہیز کا اقرار کریں (المستفہ: ۶۱)

اس کتاب میں پہلی جہی ہیں، اور قابلِ لحاظ امر یہ ہے کہ ان کو محض تخیلات کی حیثیت تھی نہیں کیا گیا ہے بلکہ ان عربوں سے جو فروع و ر کے نشہ میں سرشار تھے ان کے مطابق عمل کر کے چھوڑا گیا، اور اس طرح جو لوگ پہلے محض وحشی و گد بان تھے ان کو تہذیب کے ایسے بلند مرتبہ پر پہنچا دیا گیا کہ وہ اعلیٰ درجہ کے مدبر و پ سالار حاکم، تاج و اور عصائے یاس کے مالک بن گئے، حتیٰ کہ ان قوموں سے بھی آگے نکل گئے جو ہزار ہا سال کی پُرانی تہذیب کے مالک ہونے پر فخر کرتے تھے۔

شوریٰ اگرچہ قرآن اس کا اعلان کرتا ہے کہ وہ وحی خداوندی اور کشف اسرار و حقائق ہے، لیکن اس کے باوجود قرآنی سلطنت میں شوریٰ کے لیے ایک جگہ اور بہت ہی اہم جگہ ہے جیسا اچھے سامانوں کی خصوصیات چند نہایت عمدہ آیتوں میں بیان کی گئی ہیں، جہاں ان کے مستحق کہا گیا ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، جہاں فواحش اور کبارے سے اعتنا ہے ان کی تعریف کی گئی ہے، جہاں ان کی پہلاری و شجاعت اور اپنے حقوق کے دفاع میں ان کی شہامت کو سراہا گیا ہے وہیں ان کی یہ خصوصیت بھی مدح کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے معاملات میں باہم مشورہ کرتے ہیں (وَ اَمْرُهُمْ شُورٰی بَيْنَهُمْ) یہی نہیں بلکہ جہاں نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہدایت کی گئی ہے کہ جب وہ کسی امر کا غم کر لیں تو خدا کے بھروسہ پر اس کو کر گزریں وہیں آپ کو یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ مسلمانوں حتیٰ کہ منافقوں تک سے مشورہ کریں (وَ اَمْرُهُمْ شُورٰی بَيْنَهُمْ) جب میں صرف اللہ اور اراکام ہی نہیں بلکہ رائے دینے والوں کی اہمیت کا لحاظ کیا جاتا ہے جس قرآن مجید نے تمام دنیا پر چھاپا ہے مگر ان کا لایا اگر اس کے الفاظ اور اس کی اصطلاحات کو نہیں سمجھا تو کیا ہوا۔

لَقَدْ رَاحَتْهُ مِنَ اللَّهِ لَيْتَ لَمْ تَكُنْ فَمَا غَلِيظَ الْعَلَبِ لَا تَفْعَلُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْلَمُوا
وَ اَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (آل عمران: ۱۵۰)۔

اس کے پیش کردہ اصول تو دنیا بھر میں قبول کر لیے گئے۔ اسی اسپرٹ کا مزید اظہار ان اصولوں سے جہاں ہے جو قرآنی محال (Taxation) کی بنیاد ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بغیر اسلام نے خود جیسی سادہ زندگی بسر کی اس کے لحاظ سے قرآن کے تجویز کردہ نظم حکومت کو چلانے کے لیے بہت کم محال کی ضرورت تھی۔ وہ ہرزمانے کے لیے ایک ایسی حکومت کا بہترین نمونہ تھا۔ جو ایک طرف نہایت اعلیٰ درجہ کی کارپرداز (Efficient) ہو اور دوسری طرف کم سے کم مصارف پر چلائی جائے۔ قرآن میں جن محاصل کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہیں۔

- (۱) زکوٰۃ جو ہر صاحب نصاب مسلمان کی سالانہ پخت میں سے بحساب ۲½ فی صدی جاتی ہے
- (۲) جزیہ جو غیر مسلم رعایا پر فوجی خدمت سے استثناء کے معاوضہ میں عائد کیا جاتا ہے
- (۳) خراج یعنی زمین کا لگان۔

ان کے علاوہ جنگ کے انفال اور غنائم میں جن کو مستقل ذرائع آمدنی ہیں شمار نہیں کیا جاتا۔ زکوٰۃ اور غنائم کے لیے قرآن نے تصریح کر دی ہے کہ ان کو اس طرح تقسیم کیا جائے کہ مال ایک مجمع نہ ہونے پائے بلکہ سوانحی کے مجلس طبقوں میں بھیل جائے ان میں سے صرف ایک حصہ حکومت کے نظم و نسق کے لیے منفر کیا گیا ہے۔ باقی مصارف کے لیے حکومت کو دوسرے ذرائع آمدنی پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔

بین الاقوامی معاملات | قرآن کی جامعیت اور مسائل حیات پر اس کی اعانت کا صحیح اندازہ

لَهُ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَادِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ (التوبہ: ۶۰)۔ وَاعْلَوْا أَنَا غَنِمْنَاهُ مِنْ شَيْءٍ خَافَ اللَّهُ حُسْهَ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (الانفال: ۵)۔

ہم کو اس وقت جوتا ہے جب ہم بین الاقوامی معاملات، قوانین جنگ، سفارتی تعلقات اور معاہدات کے متعلق اس کے قوانین پر نظر کرتے ہیں۔ یہاں اُس مبتذل الزام کی تردید میں کچھ کہنا بے محل ہوگا جو اسلام پر لگایا جاتا ہے کہ اس کی اشاعت تلوار سے ہوئی ہے، کیونکہ ایسے امور پر بحث کرنا ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ ہم اپنی گفتگو کو صرف ان ہدایات تک محدود رکھیں گے جو قرآن نے عام بین الاقوامی تعلقات کے باب میں دی ہیں۔ پہلا قاعدہ جو پیغمبر اسلام پر وحی کیا گیا، یہ تھا کہ جنگ کی اجازت اس تک گنجی کہ مسلمانوں پر ان کے غاصبن نے زیادتی کی ہے۔ اور جنگ صرف ان لوگوں کے خلاف کی جائے جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور اس وقت تک کی جائے کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اور اگر دشمن صلح کی درخواست کرے تو اس کو قبول کرنے سے انکار نہ کیا جائے۔ یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ مسلمان کسی حال میں قانون کئی کے دشمنوں سے موالات کریں۔ جب ان سے جنگ کا اعلان ہو جائے تو انہیں کوئی پناہ نہ دی جائے تا وقتیکہ ان کا زور ٹوٹ نہ جائے مجاہدین جو ہر اس چیز کی مدافعت پر مامور ہیں جسے وہ مقدس اور عزیز سمجھتے ہیں، بہترین اجر کے امیدوار بنائے گئے ہیں۔

اپنے دس ہزار جانثاروں کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید احکام کی اطاعت میں انہوں نے ان ظالموں میں سے کسی کو اتھ تک نہ لگا یا جنہوں نے آٹھ سال پہلے انہیں اسی شہر سے سخت ظلم و ستم کے ساتھ نکالا تھا۔

رواداری اب ہم رواداری کے اس غلط فہم سے کی طرف آتے ہیں جس کی نہایت بلند مرتبہ تعلیم قرآن نے دی ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ابھی پچاس توں صدی عیسوی کا ہی زمانہ تھا، اور دنیا اس زمانہ میں مذہبی اعتقادات میں رواداری کے اصول سے قطعی نا آشنا تھی جیسا کہ ہم اس مقالہ کے ابتدائی حصہ میں بتا چکے ہیں اسی زمانہ میں ہائریٹیم اور ایران کی عظیم الشان سلطنتیں اپنی رعایا کو جبراً اپنے مذہب کا پیرو بنانے کے لیے وہ سب کچھ کر رہی تھیں جو ان کے امکان میں تھا۔ بلکہ ابھی اس کے کئی صدی بعد بھی دنیا کو حروب صلیبیہ اور جرمنی اور دوسرے ممالک کی مذہبی لڑائیوں اور کیرین کی مذہبی عدالتوں

(Inquisition) اور سیکسنی اور دوسرے ممالک فرنگ کے جبری تبدیل مذہب، اور انگلستان میں پروٹسٹنٹ اور کیتھولک فرقوں کی خون آشامیوں کے دور سے گزرنا تھا۔ پس حقیقت اصول یا ست کی تاریخ میں یہ ایک نرالی اور حیرت انگیز چیز تھی کہ قرآن نے انسان کے مذہبی معتقدات میں اختلاف اور گونا گونی کو بطور ایک ناقابل تبدیل حالت کے تسلیم کر لیا، اور اس مسئلہ کی بنیاد پر ہر زمانہ کے لیے عظیم الشان قاعدہ کلیہ مقرر کر دیا کہ مذہب کے

بقیہ ما تہ منکذت۔ کہ قل لئن فی ابدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیراً انکم بغیر ما کنتم منکم (الانفال ۱۰۴) ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے جبکہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ کا نکاح

اور ان کا بیٹا نکاح کر چاہا والا۔ دیکھو ابن ہشام جلد ۲۔ صفحہ ۵۵۵

حاشیہ صفحہ ۱۰۴۔ فتح مکہ کے حالات میں ملاحظہ ہو ابن ہشام جلد ۲ صفحہ ۸۰۷۔

معاملہ میں کوئی جبر و اکراہ نہ ہونا چاہیے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ فرعون کے سامنے نرمی کے ساتھ تلقین تبلیغ کریں۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ جو شخص ان کا ہم مذہب نہ ہو اس کے سامنے تبلیغ دین میں نہایت شایستگی اور نرم طرز تکلم اختیار کریں۔ یہ خیال رہے کہ اس اصول کی تعلیم اس شخص کی زبان سے دی گئی ہے جو خود مذہب ہی کی وجہ سے ہر قسم کے ظلم و ستم کا تختہ منقش بنایا جا رہا تھا! اس نے کہا کہ اگر آبادی کا صرف ایک حصہ اس دین کو قبول کرے جو مجھے اور میرے متبعین کو سب سے بڑے عزیز ہے تو دوسرے حصہ کی روش کے متعلق میں نہایت صبر کے ساتھ خدا کے فیصلے کا انتظار کروں گا۔ اگرچہ مسلمانوں کو ایسے لوگوں کی دوستی سے منع کیا گیا ہے جو مخالف مذہب کے تعلق رکھتے ہیں یا اپنی روش میں منافی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن ان میں اور ایسے لوگوں میں فرق کرتا ہے جو غیر مذہب کے متبع ہونے کے باوجود اپنے پیشواؤں کی تعلیم کے مطابق شکر اور علیم الملح ہوں جیسے کہ اس زمانہ کے بعض مسلمان تھے گفاریہ کے ایک

۱۔ لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (البقرہ: ۲۵۷) وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ (ق: ۲۰)۔

۲۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيْسًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى۔ (طہ: ۲)۔

۳۔ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ (النحل: ۱۲)۔

۴۔ وَانْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوا بِالَّذِي رُسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرْ اَوْحٰى نَحْنُكَ اللّٰهُ يَتَنَزَّلُ فِي السَّمٰوٰتِ

۵۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّخِذُوْا اٰيٰتِنَا مِنْ دُوْنِكُمْ اَيۡا تُوَلِّمُوْا خٰبِلًا قَدۡ وَاٰمَعۡبَرًا قَدْ بَدَّدَ

اَلْبَقۡعَاتِ مِنْ اَنْوَاعِهِمْ وَمَا تُخْفِيۡ مُدۡوَرُّهُۥمْ اَكْبَرُ (آل عمران: ۱۲)۔

۶۔ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُم مَّوَدَّةَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّا نَعۡرُضُ ذٰلِكَ بِاَنۡ يُّخۡمَرُ

قَتِيۡسِيۡنَ وَرُحَبَاۡنَا قَاتِلُوْهُمۡ لَا يَسْتَكْبِرُوۡنَ۔ (الأنعام: ۱۱)۔

پوری سورۃ میں خطاب کیا گیا ہے اور اس کا اختتام اس قاعدہ عظیم جلیل پر ہوتا ہے جو ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ۔ لَکُمُ دِیْنُکُمْ وَ لَی دِیْنُ۔ اب یہ امر قابلِ محاذ ہے کہ اگر اس مصاحفانہ قاعدہ کی تعلیم کے بعد سے تمام دنیا کے مذہبی افکار کا میلان اسی کے کلی الملاق کی طرف ہو گیا ہے، لیکن ہمارے اس جدید دور میں بھی دنیا کے متعدد علاقے ایسے موجود ہیں جو مذہبی جبر و ظلم کی قدیم و حیانہ اسپرٹ کا اظہار کر رہے ہیں، اور ایک ہی ملک کے باشندوں کو جو ایک ہی زبان بولتے ہیں محض اس لیے دیکھ دے جاتے ہیں کہ اتفاق سے وہ اس مذہب کے معتقد نہیں ہیں جو اکثریت کا مذہب ہے۔

بین الاقوامیت | بین الاقوامیت کا اصول وہ آخری اصول ہے جس کی میں یہاں تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، قرآن مجید کے اصول جس زمانہ میں تعلیم کیے گئے وہ ایسا زمانہ تھا کہ نہ صرف عرب بلکہ تمام دنیا متغارب قوتوں، فرقوں اور طبقات میں بٹی ہوئی تھی۔ اس حالت میں قرآن نے انتہائی بین الاقوامیت کی تعلیم دے کر ایک باطل نئی چیز دنیا کے سامنے پیش کی یہ ایک غایت درجہ کا بے باکانہ اقدام تھا، مگر یہ اسی قسم کے اقدامات میں سے تھا جن کا اظہار قرآن مجید نے اپنے دوسرے اصولوں کی تعلیم میں کیا ہے بلاشبہ قرآن اس اصول کو تسلیم کرتا ہے کہ انسان طبقات میں تقسیم ہیں اور درجات کی کئی درجہ بندی حق بجانب ہے تاکہ شخصی قابلیتوں کو آزمائش کا پورا موقع مل سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ قطعیت کے ساتھ کہتا ہے کہ فرقوں اور مہم خگ کرنے والے عناصر

نہ آج اس روشن زمانہ میں نازی جرمی کا یہی حال ہے۔

(الانعام: ۲۰)

لَهُمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خُلُقِيَّ الْأَرْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ
أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ (نجا: ۱۸)۔

کہ جو دراصل قانونِ الہی سے اغراض اور تجاوز کر جانے کی سزا لے جتنے شعوب و قبائل دنیا میں موجود ہیں، اپنی طبعی اہل کے اعتبار سے یکساں ہیں، اور ان کے امتیازات خاصہ کا بقا صرف اس غرض کے لیے درست ہے کہ انسان اور انسان کے ورثات تمیز ہو سکے۔ باقی رہی فضیلت اور شرافت و بزرگی تو قرآن صاف کہتا ہے کہ وہ کسی نسل کی قبیلے کسی خاندان اور کسی قوم سے تعلق رکھنے کی بنا پر نہیں ہے بلکہ اعلیٰ سیرت اور نیک کردار کی بنا پر ہے۔ جس شخص نے خود اپنی بھوپھی زاد بہن کی شادی ایک غلام سے کر دی، جو شخص ایک غلام زادے کو اشراف قریش کی فوج کا سپہ سالار بناسکتا تھا، جو شخص اپنے انتہائی عروج کے زمانہ میں اپنی قوم کے ایک نہایت غریب آدمی کی سی زندگی بسر کرتا تھا جس کے دل میں کمزوروں اور پست حال لوگوں کی بھلائی کے سوا کوئی اور خیال نہ تھا ایسے شخص کا طرز عمل خود ہی پرانی حد بندیوں کی شکست کا ایک زندہ نمونہ تھا ہم جانتے ہیں کہ بین الاقوامی خیال کے حامیوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ نسل زمان اور جغرافیائی تقسیموں کی بنیاد پر ناقابل عبور حد بندیاں ہیں۔ اور تخیلات خواہ کتنے ہی مقدس ہوں، مگر انسان اپنے روز افزوں ذرائع کے باوجود آج تک ان رکاوٹوں

لہ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُدِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ (الانعام: ۸۰)۔

مَّا آتَيْنَا النَّاسَ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَا ئِلًا لِّتَعْرِفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ۔ (بقرہ: ۱۲)۔ حضرت زینب بنت جحش، عبد المطلب کی نواسی جن کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ کر دی تھی۔

حضرت سونہ کے مرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ کو اس فوج کا سپہ سالار بنایا جس میں اکابر صحابہ شریک تھے۔

پر غالب آنے اور اُن تصورات کو حقیقت بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے جن کا اشتهار
 ”انسان کی پالیمنٹ اور مالگیر فنان“

کے دل خوش کن عنوانات سے وہ بڑے زور شور کے ساتھ دسے رہا ہے لیکن پیغمبر اسلام نے
 نوع انسانی کو ایک راستہ دکھایا، قانون کلی کا راستہ، جس کو نسل و ملن زبان اور جزائی
 شکل کی تمام شدہ یہ محدود بند یوں کے باوجود تمام انسان قبول کر سکتے ہیں، اور آپ نے خود
 رومن، مش، فارس اور عرب کے لوگوں کو اس قانون کی اطاعت میں جمع کر کے نہ صرف
 ایک بند خیل پیش کیا بلکہ اس کو علی جابر پہنچا کر بھی دکھا دیا، جس کی نظیر آج تک کوئی دوسرا
 انسان پیش نہ کر سکا۔ سلی اللہ علیہ وسلم۔

اس خاص مسئلہ کی تفصیلی بحث کے لیے ملاحظہ ہو رسالہ ترجمان القرآن (حیدرآباد) جلد سوم باب ۱۲
 ماہ رجب و شعبان ۱۳۵۲ھ

۱۲۔ تاوانی انکار پر اسلام کے اثرات کی تفصیلی بحث کے لیے ملاحظہ ہو The Legacy of Islam

De Santillana میں پروفیسر Clarendon Press Oxford 1931.

(Law and Society) کا مضمون

کافۃ للناس

بہ تقریب عید میلاد النبی

از جناب چوہدری غلام احمد سناؤی زلی بے بہرہ و نیشہ

ہوں تو بہرہ نگار میں ایک لطف ہے لیکن سب سے زیادہ لطف انسان ہوتے محسوس کرتا ہے جب کہ اس کا شکار خود دوسرا انسان ہو۔ نوع انسانی کی تاریخ پر نگاہ ڈالیے تو معلوم ہو گا کہ وہ اسی سلسلہ صید و مہیا کی ایک سلسلہ و اسان ہے تہذیب و تمدن کے بدلنے سے محض جال کی اومتیں بدلتی رہی ہیں۔ لیکن جذبہ ہمیشہ وہی کار فرما رہا ہے۔ انسان نے اپنے عہد طفولیت میں شکار اور گلہ بانی کی انفرادی زندگی کے بعد قبائل کی اجتماعی زندگی کی طرف قدم بڑھایا تو اس اجتماعیت اور عمرانیت کا تقاضا تھا کہ آپس میں کچھ کام بانٹ لیے جائیں مختلف لوگ مختلف مقصیات زندگی کے ذریعہ دار ہوں یہ تقسیم عمل تھی جس سے ابتداء انسانی گرد ہوا کی تخلیق ہوئی لیکن چونکہ فرائض مفاوضہ کی نوعیت میں اختلاف تھا۔ کچھ فروتھے کچھ بالاتر۔ جن لوگوں کے حصہ میں بالائی سطح کے فرائض آئے، انہوں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ چوپاؤ کی سہاقت میں ذہنی تقیش کہاں جو خود انسانوں کی سیادت میں ہے۔ دزدوں کے شکاریں وہ لذت کہاں جو اپنے ہم جنسوں کے لہو میں ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسی تدابیر سے کام لینا شروع کیا کہ ہاتھ آئی ہوئی دولت کبھی چھینی ہی نہ جائے۔ یہیں سے حکومت کی بنیاد پڑی اور ارباب اقتدار نے اپنی سلطوت و غلبہ کو قائم رکھنے کے لیے مختلف قوتوں کو اپنے اندر

مركز کرنا شروع کر دیا۔ اس انداز سے ان کی گرفت مضبوط تو ضرور رہتی لیکن جو کاوشیں اور
 زحماتیں اس قوت کے حصول اور استبعاد میں برداشت کرنی پڑتیں وہ مشکل ”باندازہ خار“
 ہو سکتیں لہذا ایک دیدہ ور اور دور بین گروہ نے اس سے بھی زیادہ موثر طریقہ کی بنیاد رکھی
 انہوں نے دیکھا کہ عقیدہ انسان کا سب سے زیادہ نازک پہلو ہے اس کے راستہ سے جو چیز
 ذہن انسانی میں داخل کیجائے گی اس کی گرفت کبھی چھوٹ ہی نہیں سکتی۔ اور مغفلت گروہ کچھ
 وقت سے اپنے اپنے فرائض سر انجام دیتے دیتے ان کے نوکر بھی ہو چکے تھے ہنراہ پریشہ و شہ
 بھی ملتا چلا آ رہا تھا۔ ماحول کا بھی اثر تھا۔ ان حالات کے کجا اجتماع سے ایک عقیدہ کا وجود
 میں آجانا کچھ زیادہ مشکل نہ تھا۔ چنانچہ تقسیم عمل کی وہ مد بندی جس کی ابتدا محض ایک فیضوتی مذہبی
 کا جزو ہو گئی فروتر گروہ میں پیدا ہونے والے بچہ کے ذہن میں شروع سے ہی یہ بات راسخ ہونے
 لگتی تھی کہ اس گھرانے میں اس کی پیدائش دیوتاؤں کے حکم سے ہے اور کسی انسان کو
 یہ اختیار باقی نہیں کہ ان کے فیصلے کے خلاف اپیل سن سکے غلطی اور محتاجی کی صعوبات دولت
 و سوائی کی عقوبات جو اس پیشہ اور گھرانے سے متعلق ہونے کی جہت اس پر آتیں وہ اطمینان
 اور قناعت سے ان کو بھلیا کہ وہ اس کے کسی گزشتہ جنم کے اعمال بد کی پاداش میں آتی
 ہیں۔ اعلیٰ طبقہ میں پیدا ہونے والا بچہ دنیا کی تمام نعمتوں اور ثروتوں کو اپنا پیدائشی حق سمجھتا
 اس لیے کہ وہ اس وطن میں پیدا ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ اپنے کسی گزشتہ جنم کے نیک اعمال
 کا معاوضہ لے۔ یہ تقسیم الٰہی تقسیم تھی، جس میں کسی کو شکوہ و شکایت کی گنجائش نہ تھی اعلیٰ طبقہ فروتر
 گروہوں سے ہر قسم کی خدمت لینا اپنا حق سمجھتا تھا، اور فروتر گروہ ان کی طرف سے ہر قسم کے جو
 و استبداد کو خدا کا بھیجا ہوا عقہ سمجھتا تھا۔ نہ وہ اس خدمت کا معاوضہ دینا ضروری خیال
 کرتا، نہ یہ اس استبداد کے خلاف لب کشائی کرنے کی جرات کر سکتا رفتہ رفتہ یہ عقیدہ اس

ہو گیا کہ گروہوں کی تقسیم جبری اور ازلی قرار پائی۔ اب باب اقتدار کو طریح کا اطمینان حاصل تھا۔ ان کی بلا دستی کے خلاف کسی کے دل میں خیال تک بھی نہیں آسکتا تھا۔ لہذا وہ غلبہ جو دنیا بھر کی قوتیں اور ہزاروں سامان فراہم کرنے کے بعد بھی وہ حاصل نہ کر سکتے تھے، اب بلاغت اور تردد، بلا حدشہ و اندیشہ گھر بیٹھے ان کو حاصل تھا، اور اس انداز سے کہ ان کے چمن بستوں کا کسی گمان تک بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ مصر کے عہد اولین کی تاریخ دیکھئے عام انسانوں کے چار طبقوں کے علاوہ جن میں بجائے خود تعوق و برتری کے مدایج کچھ کم تمیز نہ تھے، بائچوں کو واپس حکومت کا تھا۔ بادشاہ دیوتاؤں کی طرف سے بادشاہ ہوتا تھا، اور اس کی اولاد پیداہی حاکم ہوتی تھی۔ نہ اس کو کبھی یہ دھڑکا ہوتا تھا کہ رعایا میں سے کوئی اس کے خلاف بغاوت کا خیال تک بھی لاسکتا ہے۔ نہ رعایا میں سے کسی کو وہم تک بھی ہو سکتا تھا کہ ان میں سے بھی کبھی کوئی بادشاہ بن سکتا ہے۔ اس کے بعد ہندوستان کی تاریخ پر نظر ڈالیے چاروںوں کی ابتدا کچھ اسی طرح ہوئی ہوگی لیکن رفتہ رفتہ طبقہ اعلیٰ یعنی برہمنوں کا تسلط تمام قلوب پر چھا گیا۔ ثور اور اونٹ اپنی اپنی حالت پر مطمئن تھے کہ وہ اپنے دن سے باہر جا ہی نہیں سکتے تھے۔ اور ان کا کام ہی طبقہ اعلیٰ کی خدمت گذاری تھا۔ کشتری تین سپاہی اور حکمران تھے لیکن ان کا فریضہ بھی برہمنوں کی حفاظت اور کنال تھا۔ درحقیقت حکومت تمام برہمنوں ہی کی سرپرستی میں ہوتی تھی۔ اور کچھ کشتری مورماؤں کے پاس تھا، وہ وہی تھا جسے برہمنوں نے در دسری کچھ کر خود بخود چھوڑ رکھا تھا۔ لیکن انسانوں کی اس غیر فطری تقسیم سے خلق انسانی کا مقصد ہی فوت ہو رہا تھا۔ ارادہ و اختیار کا داڑھ جو ان کو دیگر مخلوقات پر اشرف بننے کے لیے اسے عطا کیا گیا تھا، وہ اس تقسیم یکسر مٹ چکا تھا۔ امکانات انسانی کے تمام راز سر بہرہ سے رکھے تھے۔ ذہن و قلب کی تمام قوتیں مغل اور بکا تھیں۔ اس لیے کہ سچی ذات کے لوگ کبھی ترقی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔

پھر قوتوں کے استعمال کا موقع کہاں سے آتا۔ اعلیٰ ہتھ کے لوگ اپنے ہتھ کو انسانی ترقیوں کا
 آخری نقطہ سمجھ کر مطمئن تھے کہ اس سے آگے بڑھنا اس دنیا کے انسانوں کے بس میں ہی نہیں ہے
 دیونوک (دیوتاؤں کی دنیا) کا کام ہے۔ گویا انسانوں کی تمام طاقتوں پر جود اور عقل کے توجہ
 پردے پڑے ہوئے تھے جن کو اتنا مقدس اور پوتر سمجھا جاتا تھا کہ انسانی ہاتھ ان کو
 چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ فطرت اسے کب تک گوارا کرتی مختلف زمانوں میں مختلف مقامات پر اس کے
 خلاف آوازیں بلند ہوئیں کہیں کم موثر ثابت ہوئیں کہیں زیادہ لیکن رفتہ رفتہ عقیدہ تنازع
 مختلف شکلیں تبدیل کرتا چلا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی پیدائشی امتیازات اس صورت میں باقی
 رہے جو اس عقیدہ کا لازمی نتیجہ تھا۔ البتہ اس کے دھندلے سے نشان نبی امتیازات کے
 رنگ میں محدود رہے لیکن ہندوستان میں اگرچہ مختلف آوازیں بھی اس کے خلاف پیدا ہوتی
 رہیں، اس عقیدے اور عقیدے کے لازمی نتائج میں ذرا بھی فرق نہ آیا۔ ہیں اس وقت
 اس آوازوں کی تفصیل و تاریخ سے بحث نہیں جو اس کے خلاف پیدا ہوئیں لیکن ان کا نتیجہ تو
 ظاہر ہے۔ مثلاً مہاتما بدھ کی کوشش اس باب میں کچھ کم قابلِ تحسین نہیں لیکن آخری مہصل تو یہی
 ہے تاکہ ورلن اپنی جگہ قائم رہا اور بدھ مت کو چین اور جاپان کی طرف جانا پڑا۔ ہیں اس وقت
 صرف اس آواز کو دیکھنا ہے جو سب سے موثر طریق سے اٹھائی گئی اور سب سے زیادہ موثر
 نتائج کی حامل ہوئی۔ یہ وہ آواز ہے جو آج سے چودہ سو سال پیشتر عرب کے صحرا سے بلند ہوئی۔
 وہ عرب کہ جہاں نبی تفاخر اپنی انتہا پر تھا۔ عہد جاہلیت کے دو اوین اٹھا کر دیکھیے معلوم
 ہو جائے گا کہ پیدائشی امتیازات ان کے ہاں کس قدر اہمیت رکھتے تھے۔ یہ آواز اس مہتی کی
 وساطت سے بلند ہوئی جو اس تمام ملک میں سب سے زیادہ ممتاز اور اعلیٰ ترین قبیلہ سے تھی۔
 مروجہ عقائد کی رو سے جس کو سب سے بڑھ کر تفوق و امتیاز پیدائشی طور پر حاصل تھا اس

باطل تفوق کے خلاف اگر کوئی آواز سب سے زیادہ موثر ہو سکتی تھی تو کسی ایسی ہی شخصیت کی ہو سکتی تھی۔ اسلام نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ یاد رکھو پیدائش کی رو سے تمام انسان برابر ہیں۔ کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ اس لئے کہ تمام انسان ایک نفس واحد سے مخلوق ہیں۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۖ (۱۵۶)

وہی ہے جس نے تم کو نفس واحد سے پیدا کیا

پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ مختلف درجہ۔ قبائل۔ قومیں۔ ذاتیں۔ سب اس لئے ہیں کہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے۔ ان میں سے کوئی چیز عزت و تحکیم کی باعث نہیں۔ نہ شودر اشد کے گھر پیدا ہونے سے ذلیل ہے نہ برہمن برہمن کے ہاں جھم لینے سے پوجیہ پاد۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ ۖ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (۱۵۹)

لوگو ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ اور تمہاری برادریاں اور کہنے بنا دیے کہ آپس میں شناخت کر سکو۔ تم میں سب سے زیادہ بزرگ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔

پھر یہ اعلان کیا کہ یاد رکھو اس دنیا میں انسان ایک صاف لوح لے کر آتا ہے کسی گندے ہونے جھم کے اعمال کے نتائج اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے۔ یہ دنیا، یہ کارزار حیات، یہ جہان مجتہد ہر انسان کے لئے یکساں وسیع ہے۔ کسی کا کوئی دائرہ نہیں کوئی حد بندی نہیں۔ جہاں تک جسم میں استعداد ہو اڑتا چلا جائے۔ کوئی روکنے والا نہیں۔ اس شاہراہِ عمل پر کہیں یہ سائن بورڈ نہیں کہ یہ راستہ عام نہیں۔ یہاں ہر راستہ عام ہے۔ یہ شاہراہ مکمل ہوئی ہے جو کوشش کرے گا جتنی کوشش کرے گا ہر ایک تابی شے اس کے مطابق مسائل کرتا چلا جائے گا۔ لیس للانسان الامامی۔ انسان کے لئے وہی ہے جس کے لئے وہ کوشش کرے۔

پھر جو کہ کوئی تعلیم باطل اور غور نہ کے موثر نہیں ہو سکتی۔ اس لئے سب سے پہلے نبی اکرم نے خود

گامیت کر کے دکھلایا کہ فطرت نے ہر انسان کے لئے میدان سبزی و گل وسیع چھوڑ لیا اور ایک ہی انسان مختلف کاموں میں ترقی کر سکتا ہے جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے حضور کی پیدائش عرب کے ممتاز ترین خاندان میں ہوئی۔ لیکن ابتدائی پرورش اُس ماحول میں ہوئی جسے وہاں کی اصطلاح میں ثور ورن کا ماحول کہنا چاہیے۔ بکریاں چرانہ مویشی ہانچا جو بیج ذاتوں کا پیشہ قرار دیا گیا ہے اپنی زندگی کی ابتداء حضور نے اسی پیشہ سے کی اور اس ذلیلہ زندگی کو اس جن و خوبی سے انجام دیا کہ حضور کے ساتھی دوسرے بکریاں چرانے والے رٹکے تعجب کیا کرتے تھے۔ ہاشمی خاندان کے اس ذہن ہاں یا یوں کہیے کہ عرب کے سب سے اونچی کوت کے برہمن نثراد کو ثور ورن کے اس پیشہ سے قطعاً مار نہ تھا۔

تجارت اور بیوپاریوں کے پیشہ کہا گیا ہے۔ یہ ثوروں سے ذرا اونچے ہوتے ہیں حضور نے جب اٹکا قدم اٹھایا تو اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے لیے جانا شروع کیا۔ نہیں بلکہ خود تجارت شروع کی حضرت خدیجہ کا مال تجارت مدتوں بیچا۔ اور اس قدر کامیاب تاجر ثابت ہوئے کہ بڑے بڑے کہنہ مشق تجارت گشت بندگان رو گئے۔ اور حضور نے علامت ثابت کر دیا کہ ایک ثور ورن کا کام کرنے والا بیچہ ویش کی سی تجارت بھی کر سکتا ہے۔

تیسرا ورن سورما سپاہی اکثر یوں کا ہے۔ میدان جنگ اُن کے لئے مخصوص ہے بسا اسیات کے یہ وضعی ہوتے ہیں جنہوں کی حیات مقدسہ میں جب نبرد آزمائی اور سیاست مدن کا شعبہ دیکھئے تو اس میں بھی آپ وحید ہیں کم و بیش تیس لڑائیوں میں حضور شریک ہوئے اور جرات و بسا کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کا بیان ہے کہ جب کبھی میدان جنگ میں عام سپاہیوں پر کڑا وقت آیا ہم نے ہمیشہ حضور ہی کے پیچھے پناہ لی۔ کہیں شکست نہیں کھائی۔ کیسی ٹیپہ نہیں دکھائی۔ عرب جیسے وحشی اور خونخوار ملک میں امن و سلامتی کے چم بھرا ایسے اور خون کے اتنے کم چھینٹوں کے عوض کہ آج ایک فرقہ دار خندا میں اس سے زیادہ خونریزی ہو جاتی ہے۔

پھر حکومت و سلطنت اس تدبیر اور بلند نظری سے کی کہ دنیا بھر کے سیاست دان آج تک مستحق ہیں۔ اس سے یہ بتا دیا کہ ہاں دیکھ لو بشودروں کے ماحول میں تربیت پانے والا بچہ، اگر کھانا ویش ہو سکتا ہے تو کشتری بھی کم حیثیت کا نہیں ہو سکتا۔

اس سے آگے بڑھیے تو برہمنوں کا درجہ ہے اور یہ ورنوں کی تقسیم کے لحاظ سے گویا انسانیت کا آخری نقطہ ہے۔ یوگیان اور ودیا اور علم و حکمت کے محافظ ہوتے ہیں۔ اس باب میں تو حضور کے متعلق کچھ عرض کرنا تفصیل محال ہے۔ دنیا بھر کے فلاسفر تمام جہاں کے عالم بڑے بڑے منطقی، مہتمم و سائنسدان اس بنیادی علم انسان، معلم الحکم، مدینہ العلوم و الحکم کے لئے ہوتے پیغام کے ایک ایک ٹکڑے کو دیتے ہیں اور جوں جوں اس کے حقائق بے نقاب ہوتے ہیں و بعد کرتے ہیں، جھوٹے ہیں اور آخر تک کر بول اُٹھتے ہیں کہ

دقت تمام گشت وہ پائیاں سید عمر ماہچنین در اول وصف تو ماندہ ایم

ابن رشد۔ بوعلی سینا۔ رازی۔ فارابی۔ جن کو آج یورپ اپنے اپنے فن کا امام مانتا ہے اس ماندہ علم و حکمت کے ریزہ چین، اور اس آفتاب حقایق و معارف کے کعبہ انوار تھے جن سے ساری علوم و فنون نے ساری دنیا کو تہذیب و تمدن سے روشناس کرایا وہ اس بکریاں چرانے والے تاجدار ہی سوداگری کرنے والے سپاہی اور اسی شمشیر شکن و ودان کے مکتب قدس کے اجداد خواں تھے کیا اس سے بڑھ کر دنیا کا کوئی معلم، نوع انسانی کا کوئی ہمدرد، ایسا جامع فنون زندگی پیش کر سکتا ہے جس میں ہر وزن کے انسان ہر گوت کے آدمی کے لئے امید و آرزو اور ایمان و مسرت کا سامان موجود ہو؟ قرآن کریم نے کہا ہے۔

فَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (اے نوع انسانی! ہمارے لئے رسول اللہ کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔)

حضورِ تمام نوع انسانی کے لئے رسول ہیں۔ کافہ انسان کے لئے رہبر ہیں۔ اور خدا کے آخری پیغمبر ہیں۔ اس لئے حضور کی حیاتِ مقدسہ میں دنیا کے ہر طبقہ کے انسان کے لئے بہترین نمونہ چھپا ہوا ہے۔ کیا اس کے بعد انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے لئے ان نقوشِ قدم میں کوئی سامانِ رہنمائی نہیں؟ کیا ایک شہودِ اس بابِ عالی سے مایوس ہو کر جاسکتا ہے کہ میں ساری دنیا کا شکر ایا ہوا انسان ایک کی ہزاروں دنیاؤں ساتھ لئے کہ یہاں پہنچا تھا۔ لیکن یہاں بھی میرے لئے پناہ کی جگہ نہیں! نہیں وہ رسول ایک شہود کے لئے بھی دیے ہی راہ نما ہیں جیسے ایک رہمن کے لئے۔ حضور نے علم بتلادیا کہ شہود کو ایک ویش کو ایک کشتی کو کبھی یہ سمجھ کر مایوس نہیں ہو جانا چاہیے کہ ان کی حقیقوں کی دنیا انہی کے دائروں تک محدود ہے۔ نہیں! یہ دائرے محدود فراموش اور قیود نا آشنا ہیں۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر تناعت کر گیا۔ ورنہ گلشن میں مطلق تلخی داماں بھی ہے۔

— (+) —

پھر اس تعلیمِ عمل کا دائرہ حضور کی ذاتِ محرابی تک ہی محدود نہ تھا۔ بلکہ مساواتِ نوع انسانی اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ اسی لئے جہاں جہاں اسلام تھا، وہیں اس مالگیرِ رخت و سادات کے نظارے آنکھوں کے سامنے تھے خود بخود اکر م نے اپنی بھوپتی زاویہ میں یعنی عرب کے سب سے بڑے خاندان کی خاتونِ محرم کی شادی ایک غلام سے کر دی۔ غلام کی پوزیشن عرب جاہلیت میں یہاں کے شہدروں سے بھی بدتر تھی۔ اس سے برعکس مساوات کی اور کیا عملی مثال ہو سکتی ہے ایسی کا نتیجہ تھا کہ اس سوسائٹی میں غلاموں کو وہ مدارجِ عالیہ حاصل ہوئے کہ اہل بھی ان کے سامنے بیٹھتے۔ بلال ایک لونی غلام تھے جو جنابِ صدیق اکبر نے انہیں آزاد کرایا۔ لیکن اسلام میں برہمنیت کی سب سے بلند کرسی پر یہی غلام فائز تھے۔ یوں رسول اللہ جو نے کا پہلا فخر انہی کو ہے۔ حالت یہ تھی کہ جب یہ دور سے نظر کرتے تو حضرت ابو بکر اور حضرت علی اشکر کمرے ہو جاتے کہ تم ملک

آقا بلالؓ تھے ہیں حضرت علیؓ تو فرماتے ہیں کہ بلال خود میرے گھرانے کے ایک فرد ہیں۔ نبی اکرمؐ نے جب اتوی فوج تیار فرمائی تو اس میں قریش و عرب کے بڑے بڑے اکابر موجود تھے۔ صحابہ کبار مثل حضرات ابو بکرؓ - عمرؓ - علیؓ - رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی جمع تھے لیکن نوح کی سہ ماہی حضورؐ نے ایک غلام نژاد۔ اسامہ بن زیدؓ کو تفویض فرمادی، اوکسی کی پیشانی پر بل بکتیاں آیا۔ کیا کوئی ثور در اسے ٹکراتیں سے تصور کر سکتا ہے کہ اس کو اتنا بلند درجہ بھی مل سکتا ہے۔ حضرت عمرؓ پیداؤش کے اعتبار سے بڑی اونچی ذات کے، پوزیشن کے لحاظ سے اہل عرب میں، لیکن اپنی نازیبا جازہ کے لیے ایک رومی غلام، حضرت حبیبؓ کو تجویز فرمایا۔ نہیں بلکہ ان کے درخواست کی کیا یہ سب سے بلند ترین مقام نہیں جو ایک بہن کو مل سکتا ہے! وہی قریش جس کے نسب سے ان کا یہ عالم تھا کہ بدر کی لڑائی میں جب انصار کے چند سپاہی مقابلہ کے لیے نکلے تو انہوں نے ان سے اس بنا پر لڑنے سے انکار کر دیا کہ نبیؐ در پوزیشن کے لحاظ سے وہ ان سے کمتر ہیں۔ یہی قریش تھے کہ جب سلمان ہوئے تو ایک مرتبہ حضرت بلالؓ نے شادی کی خواہش ظاہر کی تو بڑے بڑے قریشی متنی تھے کہ وہ ان کے باں رشتہ پر راضی ہو جائیں حضرت عمرؓ کے عہد میں جب رینار ڈمہاجرین و انصار کے وظائف مقرر ہوئے ہیں تو مشاہیرہ کامعیان خاندان اور نسب پر نہ تھا بلکہ معیار یہ تھا کہ جو پہلے مسلمان ہوئے تھے ان کو سب سے زیادہ دیا جائے۔ اس کا علیؓ نتیجہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ جس قدر غریب پیداؤش کے لحاظ سے اونچی برادری ملے تو حق تعالیٰ کو ممتاز حصہ ملا اور قریش کے بڑے بڑے سردار، جو سب سے آخر مسلمان ہوئے تھے، سب سے نوترے۔ اور آگے بڑھے۔ یہ مثال صرف آپؐ کو اسلام میں ہی مل سکتی ہے کہ منہ و ستان میں غلاموں نے اور عمر میں ملکوں نے سلطنت کی غلاموں کا بادشاہ ہو جانا کیا نوع انسانی کی تاریخ و رولہ حیرت میں ڈالنے والا واقعہ نہیں؟ کیا شوروں کو اس سے بلند سطح کہیں اور بھی

مل سکتی ہے، آج جس کاچی چاہے جا کر دیکھ لے تقسیم مل کے لحاظ سے عرب میں جو لوگ وکام کرتے ہیں جو یہاں شور وروں سے مخصوص ہے، جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ مسجد حرام میں بڑے بڑے امرا اور اکابر ملت سے دوش بدوش، ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں یہ سب کیا ہے؟ اسلام کی وہی عالم آرا تعلیم فطرت۔ اور اس تعلیم کے مطابق نبی اکرم کا علمی و تحقیقی تاج وحدت انسانی کا ہر طرف چرچا ہے اخوت و مساوات کی تہ طلب سلیم کو تلاش ہے انسانی استبداد و غلبہ نے اپنے ہم جنس انسانوں کے پاؤں میں غلامی کی جو جھل زنجیریں مختلف نام رکھ کر ڈالی تھیں، انسانی فطرت انھیں توڑنے کے لیے خود بخود مجبور ہو رہی ہے جیسے پہلے کہا جا چکا ہے۔ ان غیر فطری قیود سے انسانیت کو آزاد کرانے کے لیے مختلف تحریکیں ماضی میں کئی آوازیں بلند ہوئی ہیں لیکن ہر وہ فطرت سلیم کا انسان جو عبارت کے ساتھ بصیرت بھی رکھتا ہے اگر ذرا غور و تمق سے مطالعہ کرے، تو اس پر واضح ہو جائیگا کہ ملاجی قسم کی مسئلہ کے نتائج اسلام نے پیدا کیے ہیں، اور کہیں پیدا نہیں ہو سکے۔ اس لیے کہ داعی اسلام کی مشیت کا سب سے اہم مقصد قرآن کریم نے اپنی طوق و سلال کو توڑنا بتایا ہے، تاکہ حضور کی آمد سے فطرت انسانی پھر اسی آزادی کی فضا میں سانس لے سکے جو اس کی تخلیق کا مقصد ہے، اور خدا اور بندے کے درمیان کوئی تیسری قوت باقی نہ رہے۔ یہی تھے وہ رسول جن کے متعلق قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ۔

وہ لوگوں کو نبی کی تعلیم دے گا اور براہیوں سے روکے گا اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرے گا اور خبیث چیزیں ان پر حرام کرے گا اور وہ بوجہ اور وہ طوق و سلال ان کے سے آتا ہے۔ (جہنم کے نیچے فطرت انسانی دینی علی کریم علیہ السلام)

يَا أَيُّهَا الْمَوْحِدُ الْمَعْرُوفُ وَيَخْلُصُ عَنْ الْفِكْرِ وَهُوَ
الْمَوْحِدُ الْعَلِيْبَتِ وَيَخْلُصُ عَنْهُمْ الْجَنَّةُ وَ
يَنْفَعُ عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ وَلَا غُلَالُ الْتِي كَانَتْ
عَلَيْهِمْ۔ (۱۹: ۱۰)۔

رسائل و مسائل

سود پرودہ، طلاق و دھرم

(۷۱)

قانون فطرت کو سمجھنے میں انسان کی کوتاہیاں | صفات گذشتہ میں غائص علمی تحقیق اور سائنٹفک مشاہدات و تجربات کی مدد سے ہم نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر انسانی فطرت کے تمام مقصدینیت اور انسان کی ذہنی اقداد و جسمانی ساخت کی تمام دلائلوں کا لحاظ کر کے نظام تمدن میں عورت اور مرد کے باہمی تعلق کو ٹھیک ٹھیک توازن اور تناسب کے ساتھ مرتب کیا جائے تو اس کے ضروری ارکان کیا ہونے چاہئیں۔ اس بحث میں کوئی چیز ایسی بیان نہیں کی گئی ہے جو مشابہت میں سے ہو یا جس میں کسی کلام کی گنجائش ہو۔ جو کچھ کہا گیا ہے وہ علم و حکمت کے حکمت میں ہے اور عموماً سب ہی اہل علم و عقل اس سے واقف ہیں لیکن انسانی عجز کا کمال دیکھیے کہ جتنے نظام تمدن خود انسان نے وضع کیے ہیں ان میں سے ایک میں بھی فطرت کی ان معلوم و معروف ہدایات کو تمام کمال اور بحسن تناسب ملحوظ نہیں رکھا گیا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ انسان خود اپنی فطرت کے مقصدینیات سے ناواقف نہیں ہے۔ اس سے خود اپنی ذہنی کیفیات اور جسمانی خصوصیات بھی پوشیدہ نہیں ہیں۔ مگر اس کے باوجود حقیقت بالکل حیاں ہے کہ آج تک وہ کوئی ایسا عمدہ نظام تمدن وضع کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا جس کے اصول و مناج میں پورے توازن کے ساتھ ان سب مقصدینیات اور خصوصیات اور سب مصالح اور مقاصد کی رعایت کی گئی ہو۔

انسانی حقیقی ملت | اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان کی یہ فطری کمزوری کہ اس کی نظر کسی ملے

کے تمام پہلوؤں پر من حیث اکل حاوی نہیں ہو سکتی۔ یہی افتاد مزاج اور رجحان طبع کے لحاظ سے کوئی ایک پہلو اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جب وہ ایک طرف مائل ہو جاتا ہے تو دوسرے اطراف یا تو اس کی نظر سے بالکل ہی اوجھل ہو جاتے ہیں یا وہ قصداً ان کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ زندگی کے جزئی اور انفرادی معاملات تک میں انسان کی یہ کمزوری نمایاں نظر آتی ہے۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ تمدن و تہذیب کے وسیع تر مسائل، جن میں سے ہر ایک اپنے اندر بے شمار حلی و ضمنی گوشے رکھتا ہے، اس کمزوری کے اثر سے محفوظ رہ جائیں۔ علم اور عقل کی بات سے انسان کو ضرور سرفراز کیا گیا ہے، مگر زندگی کے معاملات میں خاص علم اور خاص عقلیت اس کی رہنما نہیں ہے۔ بلکہ جذبات اور رجحانات پہلے اس کو ایک رخ پر موڑ دیتے ہیں، پھر جب وہ اس خاص رخ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تب عقل سے استدلال کرتا اور علم سے مدد لیتا ہے۔ اس حالت میں اگر خود اس کا علم اس کو معاملے کے دوسرے رخ دکھائے اور اس کی اپنی عقل اس کی ایک رُخی پر متنبہ کرے تب بھی وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا بلکہ علم عقل کو مجبور کرتا ہے کہ اس کے رجحان کی تائید میں دلائل اور تاویلات فراہم کریں۔

چنانچہ نمایاں مثالیں معاشرت کے جس مسئلے سے اس وقت ہم بحث کر رہے ہیں، اس میں بھی انسان کی یہی ایک رُخی اپنی افراط و تفریط کی پوری شان کے ساتھ نمایاں ہوئی ہے۔

ایک گروہ اخلاق اور روحانیت کے پہلو کی طرف جھکا اور اس میں یہاں تک غلو کر گیا کہ عورت اور مرد کے ضمنی تعلق ہی کو سرے سے ایک قابل نفرت چیز قرار دے بیٹھا۔ یہ بے اعتدالی ہم کو بودہ مت، یسیت اور بعض ہندو مذاہب میں نظر آتی ہے۔ اور اسی کا اثر ہے کہ اب تک دنیا کے ایک بڑے حصے میں ضمنی تعلق کو بجائے خود ایک بدی سمجھا جاتا ہے عام آدمی سے کہ وہ ازدواج کے دائرہ میں ہو یا اس سے باہر۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ کہ رہبانیت کی

غیر فطری اور غیر تمدن زندگی کو اخلاق اور طہارت نفس کا نصب العین سمجھا گیا۔ نوع انسانی کے بہت سے افراد نے جن میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی اپنی ذہنی اور جسمانی قوتوں کو فطرت نے کواہل بلکہ جنگ میں ضائع کر دیا۔ اور جو لوگ آفتناکے فطرت سے مجبور ہو کر باہم لے بھی تو اس طرح جیسے کوئی شخص مجبوراً اپنی کسی گندی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کا تعلق نہ تو زوجین کے درمیان محبت اور تعاون کا تعلق بن سکتا ہے اور نہ اس سے کوئی صلح اور ترقی پذیر تمدن وجود میں آ سکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ نفاق معاشرت میں عورت کے مرتبہ کو گرانے کی ذمہ داری بھی بڑی حد تک اسی نام نہاد اخلاقی تصور پر ہے۔ رہبانیت کے پرستاروں نے نئی کشش کو شیطانی وسوسہ، اور اس کشش کی محرک یعنی عورت کو شیطان کا بھینٹ قرار دیا، اور اس کو ایک ایسا ناپاک وجود تعمیر پایا جس سے نفرت کرنا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو طہارت نفس چاہتا ہو۔ یہی بودہ اور ہندو لٹریچر میں عورت کا یہی تصور غالب ہے۔ اور اس تصور کے تحت جو نظام معاشرت مرتب کیا گیا ہو، اس میں عورت کا جیسا کچھ مرتبہ ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں۔ اس کے برعکس دوسرے گروہ نے انسان کے داعیات جسمانی کی رعایت کی تو اس میں اتنا غلو کیا کہ فطرت انسانی تو درکنار فطرت حیوانی کے مقتضیات کو بھی نظر انداز کر دیا۔ مغربی تمدن میں یہ کیفیت اس قدر نمایاں ہو چکی ہے کہ اب چھپائے نہیں چھپ سکتی۔ اس کے قانون میں زنا کوئی جرم ہی نہیں۔ جرم اگر ہے تو جبر و اکراہ ہے۔ یا کسی دوسرے شخص کے قانون حق میں مداخلت۔ ان دونوں میں سے کسی جرم کی مشارکت نہ ہو تو زنا، یعنی مصنفی تعلقات کا ارتکاب بجائے خود کوئی قابل تعزیر جرم، حتیٰ کہ کوئی قابل شرم اخلاقی عیب بھی نہیں۔ یہاں تک تو وہ کم از کم جسمانی فطرت کی حد میں تھا لیکن اس کے بعد وہ اس سے بھی آگے بڑھا۔ اس نے مصنفی تعلقات کے حیوانی مقصد یعنی تناسل اور بقائے نوع کو بھی نظر انداز کر دیا، اور اسے محض جسمانی

لطف و لذت کا ذریعہ بنالیا۔ یہاں پہنچ کر وہی انسان جو امن و تقویم پر پیدا کیا گیا تھا، اہل
سکھین میں پہنچ جاتا ہے۔ پہلے وہ اپنی انسانی فطرت سے اغواف کر کے حیوانات کا سا فحش پسندی
تعلق اختیار کرتا ہے جو کسی تمدن کی بنیاد نہیں بن سکتا پھر وہ اپنی حیوانی فطرت سے بھی انحراف
کر کے اس قلع کے فطری نتیجہ یعنی اولاد کی پیدائش کو بھی روک دیتا ہے تاکہ دنیا میں اس
کی تہذیب اس کے تمدن اس کے علوم و فنون اس کے نظام سیاست و معیشت، غرض
اس کی کسی چیز کو بھی باقی رکھنے والی نسلیں ہی وجود میں نہ آئے پائیں۔

ایک جامعہ نے خاندان کی اہمیت کو محسوس کیا تو اس کی تعلیم اس قدر سخت بند کر دی
کے ساتھ کی کہ ایک ایک فرد کو جبراً کر رکھا دیا، اور حقوق و فرائض میں کوئی توازن ہی باقی نہ رکھا اس کی
ایک نمایاں مثال ہندوؤں کا خاندانی نظام ہے۔ اس میں عورت کے لیے ارادے اور
عمل کی کوئی آزادی نہیں۔ تمدن اور معیشت میں کوئی حق نہیں۔ وہ لڑکی بے تولونڈی ہے۔
بیوی ہے تولونڈی ہے۔ ماں ہے تولونڈی ہے۔ بیوہ ہے تولونڈی ہے بھی بدتر زندہ و درگزر
ہے۔ اس کے حصہ میں صرف فرائض ہی فرائض ہیں، حقوق کے خاتمے میں ایک عظیم الشان
صفر کے سوا کچھ نہیں۔ اس نظام معاشرت میں عورت کو اتنا ہی اتنا ایک بے زبان جانور بنانے
کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ اس میں سرے سے اپنی خودی کا ہی کوئی شعور پیدا نہ ہو۔ بلاشبہ
اس طریقہ سے خاندان کی بنیادوں کو بہت مضبوط کر دیا گیا۔ اور عورت کی فساد کا کوئی امکان
ہی باقی نہ رہا۔ لیکن جامعہ کے پورے نصف حصہ کو ذلیل کر کے اس نظام معاشرت نے
حقیقت اپنی تعمیر میں خرابی کی ایک صورت، اور بڑی خطرناک صورت پیدا کر دی جس کے نتائج
کو اب خود ہندو بھی محسوس کر رہے ہیں۔

ایک دوسری جامعہ نے عورت کے مرتبے کو بلند کرنے کی کوشش کی اور اس کو

امداد و مل کی آزادی بخشی تو اس میں اتنا غلو کیا کہ خاندان کا شیرازہ ہی مدیم ہو گیا۔ یہ سب
 ہے تو آزادی بی بی تو آزاد بنیا ہے تو آزاد خاندان کا حقیقت کوئی پوچھ نہیں کسی کو کسی پر قبضہ نہیں کیا
 شہر نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے رات کہاں بسر کی، بی بی سے باپ نہیں پوچھ سکتا کہ تو کس سے ملتی ہے اور
 کہاں جاتی ہے۔ زوجین درحقیقت دو برابر کے دوست ہیں جو مادی شرائط کے ساتھ کی
 ایک مگر بناتے ہیں۔ اور اولاد کی حیثیت اس ایسوییشن میں محض جو نیرمبس کی سی ہے۔
 مزاج اور طبائع کی ایک ادنیٰ ناموافقت اس بنے ہوئے گھر کو ہر وقت بگاڑ سکتی ہے، کیونکہ
 اطاعت کا ضروری عنصر، جو ہر نظم کو برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہے اس جماعت میں
 سب سے موجود ہی نہیں۔ یہ مغربی معاشرت ہے، وہی مغربی معاشرت جس کے علمبرداروں
 کو اصول تمدن و عمران میں پیغمبری کا دعویٰ ہے۔ انکی پیغمبری کا صحیح حال آپ کو دیکھنا ہو
 تو یورپ اور امریکہ کی کسی عدالت نواح و ملاق یا کسی عدالت جرائم اطفال (Juvenile
 Court) کی روداد انھا کر دیکھ لیجیے۔ ابھی حال میں انگلستان کے ہوم آفس سے
 جرائم کے جاعداد و شمار شائع ہوئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ کم سن لڑکوں اور لڑکیوں
 میں جرائم کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کی خاص وجہ یہ بیان کی گئی ہے
 کہ خاندان کا ذہل بہت کمزور ہو گیا ہے۔ (ملاحظہ ہو Blue book of Crime

Statistics for 1934

انسان اور خصوصاً عورت کی فطرت میں غم و حیا کا جواہر رکھا گیا ہے اس کو ٹھیک
 غٹیک بگھنے اور عطا لباس اور طرز معاشرت کے اندر اس کی صحیح ترجمانی کرنے میں تو کسی انسانی
 تمدن کو کامیابی نہیں ہوئی۔ شرم و حیا کو انسان اور خاص کر عورت کی بہترین صفات میں سے
 شمار کیا گیا ہے۔ مگر لباس و معاشرت میں اس کا ظہور کسی عقلی طریقے اور کسی ہموار صابنہ کی

صورت میں نہیں ہوا۔ ستر عورت کے صحیح حدود متعین کرنے اور یحسانی کے ساتھ ان کو ملحوظ رکھنے کی کسی نے کوشش نہیں کی۔ مردوں اور عورتوں کے لباس اور ان کے آداب و اطوار میں حیاداری کی صورتیں کسی اصول کے تحت مقرر نہیں کی گئیں۔ معاشرت میں مرد اور مرد، عورت اور عورت، مرد اور عورت کے درمیان کثرت و حجاب کی مناسب اور معقول حد بندی کی ہی نہیں گئی۔ تہذیب و شایستگی اور اخلاق عامہ کے نقطہ نظر سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں تمام اتنا ہی اس کے ساتھ تغافل برتا گیا کہ اس کو کچھ تو رسم و رواج پر مجبور دیا گیا، حالانکہ رسم و رواج اجتماعی حالات کے ساتھ بدل جانے والی چیز ہے، اور کچھ افراد کے ذاتی رجحان و انتخاب پر منحصر کر دیا گیا حالانکہ نہ جذبہ شرم و حیا کے اعتبار سے تمام اشخاص یکساں ہیں اور نہ شخص انہی سلامت ذوق اور صحیح قوت انتخاب رکھتا ہے کہ اپنے اس جذبہ کے لحاظ سے خود کو کوئی مناسب طریقہ اختیار کر سکے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ مختلف جماعتوں کے لباس اور معاشرت میں حیاداری اور بے حیائی کی عجیب آمیزش نظر آتی ہے جس میں کوئی عقلی مناسبت رکھتی یحسانی ہوئی ہواری، کسی اصول کی پابندی نہیں پائی جاتی۔ مشرقی ممالک میں تو یہ چیز مرنے والے دھڑکنے والی ہے، لیکن مغربی قوموں کے لباس اور معاشرت میں جب بے حیائی کا عنصر سے زیادہ بڑھا تو انہوں نے سرے سے شرم و حیا کی جڑ ہی کاٹ دی۔ ان کا جدید نظریہ یہ ہے کہ شرم و حیا و مسائل کوئی فطری جذبہ ہی نہیں ہے بلکہ محض لباس پہننے کی عادت نے اس کو پیدا کر دیا ہے۔ ستر عورت اور حیاداری کا کوئی تعلق اخلاق اور شایستگی سے نہیں بلکہ وہ تو حقیقت انسان کے داعیات صنفی کو تحریک دینے والے اسباب میں سے ایک ہے۔

لہذا یہ نقطہ نظر وہی خیال ہے جو (Westermarck نے اپنی کتاب The History of Human Marriage

میں ظاہر کیا ہے۔

اسی فلسفہ بے حیائی کی عملی تفسیریں ہیں وہ نیم مریاں لباس، وہ جسمانی جن کے مقابلے، وہ برہنہ
 نچ، وہ ننگی تصویریں، وہ آشیج پر فاحشہ مظاہرے، وہ برہنگی (Nudism) کی
 روز افزوں تحریک وہ جو انیت محض کی طرٹ انسان کی واپسی۔

یہی بے اعتدالی اس مسئلہ کے دوسرے اطراف میں بھی نظر آتی ہے۔ جن لوگوں نے
 اخلاق اور عصمت کو اہمیت دی انہوں نے عورت کی حفاظت ایک جاندار کی عقل و ذی روح
 وجود کی حیثیت سے نہیں کی بلکہ ایک بے جان زیور، ایک قیمتی جہر کی طرح کی، اور اس کی تعلیم و
 تربیت کے سوال کو نظر انداز کر دیا، حالانکہ تہذیب و تمدن کی بہتری کے لیے یہ سوال عورت
 کے حق میں بھی اتنا ہی اہم تھا جتنا مرد کے لیے تھا۔ غلات اس کے جنہوں کی تعلیم و تربیت کی اہمیت
 کو محسوس کیا انہوں نے اخلاق اور عصمت کی اہمیت کو نظر انداز کر کے ایک دوسری حیثیت سے
 تمدن و تہذیب کی تباہی کا سامان مہیا کر دیا۔ اسی طرح جن لوگوں نے فطرت کی تقسیم عمل کا لحاظ
 کیا انہوں نے تمدن و معاشرت کی خدمات میں سے عورت پر صرف خانہ داری اور تربیت اطفال
 کی ذمہ داریاں عائد کیں اور مرد پر رزق مہیا کرنے کا بار ڈالا لیکن اس تقسیم میں وہ توازن
 برقرار نہ رکھ سکے۔ انہوں نے عورت سے تمام معاشی حقوق سلب کر لیے۔ وراثت میں اس کو
 کسی قسم کا حق نہ دیا، ملکیت کے تمام حقوق مرد کی طرف منتقل کر دیے، اور اس طرح معاشی
 حیثیت سے عورت کو بالکل بے دست و پا کر کے عورت اور مرد کے درمیان درحقیقت نوڈی
 اور آقا کا تعلق قائم کر دیا۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا گروہ اٹھا جس نے اس بے انصافی
 کی تلافی کرنی چاہی، اور عورت کو اس کے معاشی و تمدنی حقوق دلانے کا ارادہ کیا، گریہ و گنج
 ایک دوسری غلطی کے مرتکب ہو گئے، ان کے دماغوں پر مادیت کا غلبہ تھا اس لیے انہوں نے
 عورت کو معاشی و تمدنی غلامی سے نجات دلانے (Emancipation of Woman)

کے معنی یہ سمجھے کہ اس کو بھی مرد کی طرح خاندان کا کمانے والا فرد بنا دیا جائے، اور تمدن کی ساری ذمہ داریوں کو سنبھالنے میں مرد کے ساتھ برابر شریک کیا جائے۔ مآذیت کے نقطہ نظر سے اس طریقہ میں بڑی جاذبیت تھی۔ کیونکہ اس سے نہ صرف مرد کا بار بھکا ہو گیا بلکہ کسب معیشت میں عورت کے شریک ہوجانے سے دولت کے حصول اور اسباب عیش کی فراہمی میں قریب قریب دو چاند اضافہ بھی ہو گیا، مزید برآں قوم کی معاشی اور عمرانی مشین کو چالانے کے لیے پہلے کے متعلقات میں دو گئے ہاتھ اور دو گئے دماغ مہیا ہو گئے جس سے یکایک تمدن کے ارتقاء کی رفتار تیز ہو گئی۔ لیکن مآذی اور معاشی پہلو کی طرف اس قدر حد زیادہ مائل ہوجانے کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے پہلو جو حقیقتاً ہی اہمیت میں اس ایک پہلو کو کچھ کم نہ تھے ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے اور بہت پہلوں کو انہوں نے جانے بوجھے کر دیا، انہوں نے قانون فطرت کو جاننے کے باوجود قصداً اس کی خلاف ورزی کی جس پر خود انکی اپنی سائنٹفک تحقیقات شہادت دے رہی تھیں انہوں نے عورت کے ساتھ انصاف نہ کیا کہ وہ عورت کی حقیقت بلکہ انسانی کے مہجے ہوئے جس پر خود ان کے اپنے شواہدات اور تجربات گواہ ہیں انہوں نے عورت کو مساوات دینے کا ارادہ کیا مگر حقیقتاً مساوات قائم کر بیٹھے جس کا ثبوت خود ان کے اپنے علوم و فنون فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے تمدن و تہذیب کی اصلاح کرنی چاہی، مگر حقیقت اس کی تخریب کے نہایت خوفناک سبب پیدا کر دیئے جن کی تفصیلات خود انہی کے بیان کردہ واقعات اور خود ان کے اپنے فراہم کردہ اعداد و شمار سے ہم کو معلوم ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ان حقائق سے بے خبر نہیں ہیں، مگر یہاں تک ہم ادھر بیان کر چکے ہیں، یہ انسانی کمزوری ہے کہ وہ خود اپنی زندگی کے لیے قانون بنانے میں تمام مصلحتوں کی معتدل اور مناسب رعایت ملحوظ نہیں رکھ سکتا۔ جو اسے نفس اس کو افراط کے کسی ایک رخ پر بہا لے جاتی ہے، اور جب وہ بہہ جاتا ہے تو بہت سی مصلحتیں اس کی نظر سے چھپ جاتی ہیں، اور بہت سی مصلحتوں اور حقیقتوں کو دیکھنے اور جاننے کے باوجود وہ ان کی

طرف سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اس صدی و اما دی اندھے پن کے ثبوت میں ہم اس نئے پیمانے کو نہیں کر سکتے کہ خود ایک ایسے اندھے کی شہادت پیش کریں۔ دوس کا ایک ممتاز سائنس دان (Anton Nemilov) جو سوفیصدی کیونسٹ ہے اپنی کتاب The Biological Tragedy of Woman اُن سائنس کے تجربات اور شہادت سے عورت اور مرد کی فطری نامساوات ثابت کرنے پر توجہ دیا جو صفحہ سیاہ کرتا ہے، اور اس تمام تشکیک تحقیق کے بعد لکھتا ہے :-

”آج کل اگر یہ کہا جائے کہ عورت کو نظام اجتماعی میں محدود حقوق دیے جائیں تو کم آدمی اس کی تائید کریں گے۔ ہم خود اس تجویز کے سخت مخالف ہیں۔ مگر میں اپنے نفس کو یہ دہو کہ نہ دینا چاہیے کہ مساوات مرد و زن کو عملی زندگی میں قائم کرنا کوئی سادہ اور آسان کام ہے۔ دنیا میں کہیں بھی عورت اور مرد کو برابر کر دینے کی اپنی کوشش نہیں کی گئی تھی سو وٹ روس میں کی گئی ہے۔ کسی جگہ اس باب میں اس قدر غیر متعصبانہ اور فیاضانہ قوانین نہیں بنائے گئے۔ مگر اس کے باوجود واقعہ یہ ہے کہ عورت کی حقیقی پوزیشن خاندان میں بہت کم بدل چکی ہے۔ نہ صرف خاندان میں بلکہ سوسائٹی میں بھی :-

”اب تک عورت اور مرد کی نامساوات کا خیال نہایت گہرا تخیل، نہ صرف ان طبقوں میں جو ذہنی حیثیت سے ادنیٰ درجہ کے ہیں، بلکہ اعلیٰ درجہ کے تعلیم یافتہ سو وٹ طبقوں میں بھی سما جوا ہے، اور خود عورتوں میں اس تخیل کا اتنا گہرا اثر ہے کہ اگر ان کے ساتھ ٹھیکہ مساوات کا سلوک کیا جائے تو وہ اس کو مرد کے مرتبہ سے گرا پوچھن لگیں،

۱۔ اس کتاب کا انگریزی ترجمہ لندن سے ۱۹۱۹ء میں شائع ہوا ہے۔ مکے کتاب مذکور صفحہ ۷۱۔

بلکہ اسے مرد کی کمزوری اور نامردی پر محمول کریں گی۔ اگر ہم اس معاملہ میں کسی شخصیت کسی مصنف، کسی طالب علم، کسی تاجر، یا کسی سو فی صدی کینزٹ کے خیالات کا پیروی کریں تو بہت جلدی حقیقت منکشف ہو جائیگی کہ وہ عورت کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتا۔ اگر ہم زمانہ حال کے کسی ناول کو پڑھیں، خواہ وہ کیسے ہی آزاد خیال مصنف کا لکھا ہوا ہو، یقیناً اس میں ہم کو کہیں نہ کہیں ایسی عادتیں ملیں گی جو عورت کے خلقِ انسانی کی چٹائی کا جائز نہیں ہیں۔

اس کی وجہ؟

”اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں انقلابی اصول ایک نہایت اہم صورتِ واقعی سے ٹکرا جاتے ہیں، یعنی اس حقیقت سے کہ حیاتیات (Biology) کے اعتبار سے دونوں صنفوں کے درمیان مساوات نہیں ہے، اور دونوں پر مادی بار نہیں ڈالا گیا ہے۔“

ایک اقتباس اور دیکھ لیجئے پھر نتیجہ آپ خود نکال لیں گے:-

”سچی بات تو یہ ہے کہ تمام عمال (Workers) میں صنفی انتشار (Sexual anarchy) کے آثار نمایاں ہو چکے ہیں، یہ ایک نہایت پرخطر حالت ہے جو سوشلسٹ نظام کو تباہ کر دینے کی دھمکی دے رہی ہے۔ ہر ممکن طریقہ سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس محاذ پر جنگ کرنے میں بڑی مشکلات ہیں۔ میں ہزار بار ایسے واقعات کا حوالہ دے سکتا ہوں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ شہوانی بے قیدی (Sexual licentiousness) نہ صرف ناواقف

۱۔ کتاب مذکورہ ص ۱۹۵-۱۹۴۔ ۲۔ کتاب مذکورہ صفحہ ۷۷۔

لوگوں میں بلکہ طبقہ اعمال کے نہایت اعلیٰ تعلیم یافتہ اور عقلی حیثیت سے ترقی یافتہ افراد میں
بھی پھیل گئی ہے۔

ان جہاتوں کی شہادت کیسی کھلی ہوئی شہادت ہے۔ ایک طرف یہ اعتراف ہے
کہ عورت اور مرد کے درمیان خود فطرت نے مساوات نہیں رکھی، عقلی زندگی میں بھی مساوات
قائم کرنے کی کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں، اور جس حد تک فطرت سے رو کر اس قسم کی مساوات
قائم کی گئی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فوجش کا ایک سیلاب اٹھ آیا جس سے سوسائٹی کا سارا نظام
خطرہ میں پڑ گیا۔ دوسری طرف یہ دعویٰ ہے کہ نظام اجتماعی میں عورت کے حقوق پر کسی قسم کی
بندیاں نہ ہونی چاہئیں اور اگر ایسا کیا جائے گا تو ہم اس کی سخت مخالفت کریں گے۔ اس
بڑے بڑے اور کیا ثبوت اس امر کا ہو گا کہ انسان مجاہل نہیں عام قائل نہایت باخبر انسان بھی
اپنے نفس کے رجحانات کا آنا غلام ہوتا ہے کہ خود اپنی تحقیق کو جھٹلاتا ہے اپنے شہادت کی نفی
کرتا ہے، اور سب طرف سے آنکھیں بند کر کے ہوائے نفس کے پیچھے ایک ہی رخ پر اڑتا ہو جاتا ہے
ہے خواہ اس افراط کے خلاف اس کے دل و دماغ کتنی ہی محکم و سلیس ہوں کریں، اس کے گنا
کتنے ہی واقعات سن لیں اور اس کی آنکھیں کتنے ہی بڑے تلخ کامشاہدہ کر لیں۔ اَفَرَأَیْتَ
مَنْ اخَذَ الْعَهْدَ مِنْهُ وَاَضَلَّهُ اللهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ وَحَمَّ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ
بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ تَعْدِ اللهِ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ (الباقیہ : ۳)۔

قانون اسلام کی شان اعتدال اے اعتدالی اور افراط و تفریط کی اس دنیا میں صرف ایک
نظام تمدن ایسا ہے جس میں غایت درجہ کا اعتدال اور توازن پایا جاتا ہے جس میں فطرت
انسانی کے ایک ایک پہلو حتیٰ کہ نہایت خفی پہلو کی بھی رعایت کی گئی ہے۔ انسان کی جسمانی

ساخت اور اس کی حیوانی جبلت، اور اس کی انسانی سرشت، اور اس کی نفسی خصوصیات اور اس کے فطری داعیات کے نہایت مکمل اور تفصیلی علم سے کام لیا گیا ہے، اور ان میں سے ایک ایک چیز کی تخلیق سے فطرت کا جو مقصد ہے اس کو بتام و کمال اس طریقہ سے پورا کیا گیا ہے کہ کسی دوسرے مقصد حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹے مقصد کو بھی نقصان نہیں پہنچا، میری سب مقاصد مل کر اس بڑے مقصد کی تکمیل میں مددگار ہوتے ہیں جو خود انسانی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ اعتدال، یہ توازن، یہ تناسب اتنا مکمل ہے کہ کوئی انسان خود اپنی عقل اور کوشش سے اس کو پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ انسان کا وضع کیا ہوا قانون اور اس میں کسی جگہ بھی یک رخمی نہ ظاہر ہو نا ممکن! قطعی نامکن! (اب خود وضع کرنا تو درگزر کرنا حقیقت یہ ہے کہ معمولی انسان تو اس مقصد و متوازن، اور انتہائی حکیمانہ قانون کو اچھی طرح سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اگر کوئی غیر معمولی سلامت طبع لکھا ہو، اور اس پر سال ہا سال تک علوم اور تجربات کا کتاب کرے اور پھر برسوں غور و خوض کر لے، تب وہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ اس کی حکمتوں کو سمجھے اور اس کے رموز پر مطلع ہو۔ یہی چیز ہم کو یقین دلاتی ہے کہ اس قانون کا وضع دہی ہے جو زمین کا فطر اور غیب و شہادت کا عالم ہے، اور مختلف سمتوں میں بیک جانے والے بنی آدم کو عدل و توسط کا حکم ملتا رہی بنا سکتا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَيكَ الْغَيْبُ وَالشَّهَادَةُ ذَاتُ الْخَلْمِ يُنَبِّئُ عِبَادَكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (الزمر: ۵)۔

اسلامی نظام معاشرت آئیے اب اسلامی نظام معاشرت کے پورے نقشے پر ایک نظر ڈالیں اس کی حکمتوں اور اس کے اصول و مقاصد کو سمجھیں، اس کے ارکان اور ان کے باہمی تعلق کو سمجھیں، پھر یہ دیکھیں کہ ارکان کی اس ترکیب میں حجاب کا رکن کس طرح اور کس مصلحت سے نصب کیا گیا ہے، اگر اس ایک رکن کو ساقط کر دیا جائے تو اس سے دوسرے ارکان کی بندش پر کیا اثر

پڑتا ہے، اور اس رکنِ عظیم کو ہٹا دینے کے بعد کیا اس کی جگہ کوئی ایسا بدل تجویز کیا جاسکتا ہے؟
اس پورے نظامِ معاشرت کو گرنے سے بچانے اور اس کے اصول و مقاصد میں سے کسی کو
نوت نہ ہونے دے۔

قانونِ معاشرت کے بنیادی ایجابات اسلام کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ اپنے قانون کی
پر بھی خودی روشنی ڈالتا ہے۔ چنانچہ معاشرت میں عورت اور مرد کے تعلقات کو منضبط کرنے
کے لیے جو قانون اسلام میں پایا جاتا ہے اس کے متعلق بھی خود اسلام ہی نے ہم کو بتا دیا ہے کہ
اس قانون کی بنیاد کن اصولِ حکمت اور کن حقائقِ فطرت پر ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلی
حقیقت جس کی پردہ کشائی کی گئی ہے، یہ ہے کہ۔

وَمِنْ مَّحَلِّ شَيْءٍ مَّخْلَقًا زَوْجَيْنِ (النہال: ۱)

اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کیے ہیں۔

یہ چیزِ حکمت کے خواص اور حقائقِ اشیا کے اسرار میں سے ہے۔ اس میں قانونِ
روحی (Law of sex) کی ہم گیری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کارگاہِ عالم کا انجینیر خود
اپنی انجینیری کا یہ راز کھول رہا ہے کہ اس نے کائنات کی یہ ساری شین قاعدہٴ زوجیت پر بنائی
ہے۔ یعنی اس شین کے تمام کل پرزے جوڑوں (Pairs) کی شکل میں بنائے گئے ہیں۔ اس
جہانِ خلق میں مثنیٰ کا رجحان ہم دیکھتے ہو وہ سب اپنی جوڑوں کی نزوح کا کرشمہ ہے۔ اب اس پر
غور کرو کہ زوجیت کیا شے ہے۔ زوجیت میں اہل یہ ہے کہ ایک شے میں فعل ہو اور دوسری شے
میں قبول و انفعال۔ ایک شے میں تاثیر ہو اور دوسری شے میں تاثر۔ ایک شے میں قاعدہ
ہو اور دوسری شے میں منقذیت۔ یہی عقد و انقضاء، اور فعل و انفعال، اور تاثیر و تاثر اور
فاعلیت و قابلیت کا متفق و وجہوں کے درمیان زوجیت کا تعلق ہے۔ اسی تعلق سے تمام برکتا
واقع ہوتی ہیں۔ اور اپنی ترکیبات سے عالمِ خلق کا سارا کامنہ چلتا ہے۔ کائنات میں مثنیٰ چیزیں

ہیں وہ سب اپنے اپنے طبقے میں زوج زوجہ کے طور پر پیدا ہوئی ہیں، اور ہر دو زوجین کے درمیان اصلی اور اساسی حیثیت سے زوجیت کا بھی تعلق پایا جاتا ہے کہ ایک فاعل ہے اور دوسرا فاعل منفعل۔ اگرچہ مخلوقات کے ہر طبقے میں اس تعلق کی کیفیت مختلف ہو جاتی ہے، مثلاً ایک مزدوج وہ ہے جو بانٹ اور عناصر میں ہوتی ہے، ایک وہ جو مرکبات فیزکس میں ہوتی ہے، ایک وہ جو اجسام نامیہ میں ہوتی ہے، ایک وہ جو انواع حیوانی میں ہوتی ہے۔ یہ سب تدریجیں اپنی نوعیت اور کیفیت اور فطری مقاصد کے لحاظ سے مختلف ہیں، لیکن اہل زوجیت ان سب میں وہی ایک ہے اور ہر نوع میں خواہ وہ کسی طبقہ کی ہو، فطرت کے اصل مقصد یعنی وقوع ترکیب اور ہیئت ترکیبی کے حصول کے لیے ناگزیر ہے کہ زمین میں سے ایک میں قوت فعل ہو اور دوسرے میں قوت انفعال۔

آیت مذکورہ بالا کا یہ مفہوم متعین ہو جانے کے بعد اس سے قانون زوجیت کے میں ابتداء اصول مستنبط ہوتے ہیں:-

۱۔ اللہ تعالیٰ نے جس فارمولے پر تمام کائنات کی تخلیق کی ہے اور جس طریقے کو اپنے اس کارخانہ کے چلنے کا ذریعہ بنایا ہے وہ ہرگز ناپاک اور ذلیل نہیں ہو سکتا بلکہ اپنی اہل کے اعتبار سے وہ پاک اور معزز ہی ہے اور ہونا چاہیے۔ کارخانہ کے مخالف اس کو گندہ اور قابل نفرت قرار دے کر اس سے اجتناب کر سکتے ہیں، مگر خود کارخانہ کا مصلحت اور مالک تو یہ کسی نہ چاہے گا کہ اس کا کارخانہ بند ہو جائے۔ اس کا فساد تو یہی ہے کہ اس کی مشین کے تمام پرزے چلتے رہیں اور اپنے اپنے حصے کا کام پورا کریں۔

۲۔ فعل اور انفعال دونوں اس کارخانے کو چلانے کے لیے یکساں ضروری ہیں۔ فاعل اور منفعل دونوں کا وجود اس کارخانہ میں یکساں اہمیت رکھتا ہے۔ نہ فاعل کی حیثیت فعل میں کوئی عزت ہے اور نہ منفعل کی حیثیت انفعالی میں کوئی ذلت۔ فاعل کا کمال یہی ہے کہ

میں قوت فعل اور کیفیات فاعلیہ پائی جائیں تاکہ وہ زوجیت کے فعلی پہلو کا کام بخوبی ادا کر سکے اور منفعل کا کمال یہی ہے کہ اس میں افعال اور کیفیات الفعالیہ بدرجہ اتم موجود ہوں تاکہ زوجیت کے افعالی اور قبولی پہلو کی خدمت بحسن و جہ بجالا سکے۔ ایک معمولی شین کے پرکھ کو بھی اگر کوئی شخص اس کے اہل مقام سے ہٹا دے اور اس سے وہ کام لینا چاہے جس کے لیے وہ وصال بنایا ہی نہیں گیا ہے، تو وہ احمق اور ناڑی سمجھا جائیگا۔ اول تو اپنی اس کوشش میں اسے کامیابی ہی نہ ہوگی، اور اگر وہ بہت زور لگائیگا تو بس اتنا کر سکے گا کہ شین کو توڑ دے۔ ایسا ہی حال کائنات کی اس عظیم الشان شین کا بھی ہے۔ جو احمق اور ناڑی ہی ہیں وہ اس کے زوج فاعل کو زوج منفعل کی جگہ یا زوج فاعل کو زوج فاعل کی جگہ رکھنے کا خیال کر سکتے ہیں اور اس کی کوشش کر کے اور اس میں کامیابی کی امید رکھ کر مزید حماقت کا ثبوت بھی دے سکتے ہیں۔ مگر اس شین کا صانع تو ہرگز ایسا نہ کرے گا۔ وہ تو فاعل پر زے کو فعل ہی کی جگہ رکھے گا، اور اسی حیثیت سے اس کی تربیت کرے گا۔ اور منفعل پر زے کو افعال ہی کی جگہ رکھے گا اور اس میں الفعالی استعداد ہی کو پرورش کرنے کا انتظام کرے گا۔

۲ فعل اپنی ذات میں قبول و افعال پر ایک فضیلت رکھتا ہے فضیلت عزت کے معنی میں نہیں ہے کہ افعال اس کے مقابلہ میں ذلیل ہو، بلکہ فضیلت دراصل غلبہ اور قوت اور اثر کے معنی میں ہے۔ جو شے کسی دوسری شے پر فعل کرتی ہے وہ اسی وجہ سے کرتی ہے کہ وہ اس پر غالب ہے، اس کے مقابلہ میں طاقت ور ہے اور اس پر اثر کرنے کی قوت رکھتی ہے۔ اور جو شے اس کے فعل کو قبول کرتی اور اس سے منفعل ہوتی ہے اس کے قبول و افعال کی وجہ یہی ہے کہ وہ مغلوب ہے، اس کے مقابلہ میں کمزور ہے، اور متاثر ہونے کی استعداد رکھتی ہے جس طرح وقوع فعل کے لیے فاعل اور منفعل دونوں کا وجود یکساں ضروری ہے، اسی طرح

یہی ضروری ہے کہ فاعل میں غلبہ اور قوتِ تاثیر جو منفعل میں مغلوبیت اور قبولِ اثر کی
استعداد ہو، کیونکہ اگر دونوں قوت میں یکساں ہوں اور کسی کو کسی پر غلبہ حاصل نہ ہو تو ان
پر سے کوئی کسی کا اثر قبول نہ کرے گا۔ اور سرے سے فعل واقع ہی نہ ہو گا۔ اگر کپڑے میں بھی وہ
غنی جو جو سوئی میں ہے تو سب سے فاعل پورا نہیں ہو سکتا۔ اگر زمین میں وہ نرمی نہ ہو جس کی وجہ
سے وہ کدال اور لہلہ کا غلبہ قبول کرتی ہے تو زراعت اور تعمیر ناممکن ہے، عرض دنیا میں تبنے
فعل واقع ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی واقع نہیں ہو سکتا اگر فاعل کے مقابلہ میں ایک
منفعل نہ ہو اور منفعل میں فاعل کے اثر سے مغلوب ہونے کی صلاحیت نہ ہو پس مزدوج میں
سے زوج فاعل کی طبیعت کا اقتضا یہی ہے کہ اس میں غلبہ اور شدت اور حکم جو جس کو مردانگی
و رجولیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ فعلی پرزے کی حیثیت سے اپنی خدمت بجالانے کے لیے اس کا
ایسا ہی ہونا ضروری ہے۔ اس کے برعکس زوج منفعل کی فطرت انفعالیہ کا یہی اقتضا ہے کہ اس
میں نرمی اور نزاکت اور لطافت اور تاثیر جو جسے انوث یا سائیت کہا جاتا ہے، کیونکہ زوجیت کے انفعالی
پہلوں میں صفات اس کو مایا بنا سکتی ہیں جو لوگ اس سے ان کو نہیں جانتے وہ با تو فاعل کی ذاتی فضیلت کو عزت کا نام
کچھ بر منفعل کو بالذات ذیل قرار دے بیٹھے ہیں یا سرے سے فضیلت کا انکار کر کے منفعل میں بھی یہی منافہ اور یکسانیت
ہیں جو فاعل میں ہونی چاہئیں لیکن جس انجینئر نے ان دونوں پر دونوں کو بنایا ہے وہ ان
دو میں اس طور پر نصب کرتا ہے کہ عزت میں دونوں یکساں اور تربیت و عنایت میں
دونوں برابر مگر فعل و انفعالی کی طبیعت جس غالبیت و مغلوبیت کی مقتضی ہے وہی ان میں
پیدا ہوتا کہ وہ مزدوج کے فساد کو پورا کر سکیں، نہ یہ کہ دونوں ایسے پھر بن جائیں جو کرا تو سکتے
ہیں، مگر آپس میں کوئی امتزاج اور کوئی ترکیب قبول نہیں کر سکتے
یہ وہ اصول ہیں جو رجولیت کے ابتدائی منہمک ہی سے حاصل ہوتے ہیں محض ایک ذاتی وجود جو ایک حیثیت سے عورت

مرد کا زوج زوج ہونا ہی اس کا مقتضی ہے کہ ان کے تعلقات میں یہ اصول برقی رکھے جائے۔ چنانچہ آگے چل کر آپ کو معلوم ہو گا کہ فاطر السموات والارض نے جو قانون معاشرت بنایا جو اس میں ان تینوں کی پوری رعایت کی گئی ہے۔

انسان کی حیوانی فطرت اور اس کے مقتضیات | اب ایک قدم آگے بڑھیے۔ عورت اور مرد کا وجود محض ایک مادی وجود ہی نہیں ہے بلکہ وہ ایک حیوانی وجود بھی ہے۔ اس حیثیت سے ان کا بیچ زوج ہونا کس چیز کا مقتضی ہے؟ قرآن کہتا ہے :-

جَعَلْنَاكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَالِمُ الْغُيُوبِ ۝۱۰
الْأَنفَامُ أَزْوَاجًا يُذَكِّرُ كُفْرَانِهِ ۝۱۱
روئے زمین پھیلاتا ہے۔

سَاءَ كُفْرًا كُفْرَتُكُمْ (بقبرہ: ۳۸) تمہاری عورتیں تمہاری یکیتیاں ہیں۔

پہلی آیت میں انسان اور حیوان دونوں کے جوڑے بنانے کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور اس کا مشترک مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے زوجی تعلق سے تناسل کا سلسلہ جاری ہو۔ دوسری آیت میں عام حیوانات سے الگ کر کے یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ انواع حیوانات میں سے خاص نوع کے زوجین میں یکیتی اور کسان کا سا تعلق ہے۔ یہ ایک حیاتی حقیقت Biological

fact ہے اور حیاتیات کے نقطہ نظر سے بہترین تشبیہ جو عورت اور مرد کو دی جاسکتی ہے وہ یہی ہے۔ ان دونوں آیتوں سے تین مزید اصول حاصل ہوتے ہیں:-

۱۔ اللہ تعالیٰ نے تمام حیوانات کی طرح ان کے جوڑے بھی اس مقصد کے لیے بنائے ہیں کہ ان کے ضمنی تعلق سے انسانی نسل جاری ہو۔ یہ انسان کی حیوانی فطرت کا مقتضی ہے جس کی رعایت ضروری ہے خدا نے نوع انسانی کو ایسے پیدا نہیں کیا ہے کہ اس کے خدا فراموش

اپنے نفس کی پرورش کریں اور ختم ہو جائیں، بلکہ اس کا ارادہ ایک اہل معین تک اس نفع کو باقی رکھنے کا ہے۔ اور اس نے انسان کی حیوانی فطرت میں منفی میلان اسی لیے رکھا ہے کہ اس کے زوجین باہم ملیں اور غذا کی زمین کو آباد رکھنے کے لیے اپنی نسل جاری کریں پس جو قاذون غذا کی طرف سے ہو گا وہ منفی میلان کو کھینچنے اور فنا کرنے والا نہیں ہو سکتا، اس کفرت اور کٹی اجتناب کی تعلیم دینے والا نہیں ہو سکتا؛ بلکہ اس میں لازماً ایسی گنجائش رکھی جائے گی کہ انسان اپنی فطرت کے اس اقصا کو پورا کر سکے۔

۲۔ عورت اور مرد کو کھیتی اور کسان سے تشبیہ و یکر یہ بتایا گیا ہے کہ انسانی زوجین کا تعلق دوسرے حیوانات کے زوجین سے مختلف ہے۔ انسانی حیثیت سے قطع نظر حیوانی اعتبار سے بھی ان دونوں کی ترکیب جسمانی اس طور پر رکھی گئی ہے کہ ان کے تعلق میں وہ بائداری ہونی چاہیے جو کسان اور اس کے کھیت میں ہوتی ہے جس طرح کھیتی میں کسان کا کام محض تخم ریزی کر دینا نہیں ہے بلکہ اس امر کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس کو پانی دے، کھاد مہیا کرے اور اس کی حفاظت کرتا رہے، اسی طرح عورت بھی وہ زمین نہیں ہے جس میں ایک جانور چلنے پھرتے کو ٹی بچ پھینک جائے اور وہ ایک خود رو درخت ٹھکانے کا ہے بلکہ جب وہ بارور ہوتی ہے تو حقیقت اس کی محتاج ہوتی ہے کہ اس کا کسان اس کی پرورش اور اس کی رکھوالی کا پورا بار سنبھالے۔

۳۔ انسان کے زوجین میں جو منفی کشش ہے وہ حیاتی اعتبار سے اسی نوع کی ہے جو دوسری انواع حیوانی میں پائی جاتی ہے، ایک صنف کا ہر فرد صنف مقابل کے ہر فرد کی طرف حیوانی میلان رکھتا ہے، اور تناسل کا زبردست داعیہ جو ان کی سیرشت میں رکھا گیا ہے، دونوں صنفوں کے ان تمام افراد کو ایک دوسرے کی طرف کھینچتا ہے جن میں تناسل

کی صلاحیت بالفعل موجود ہو۔ پس فاطمات کائنات کا بنایا ہوا قانون انسان کی حیوانی فطرت کے اس کمزور پہلو سے بے پروا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں ضمنی انتشار Sexual anarchy کی طرف ایسا شدید میلان چھپا ہوا ہے جو تحفظ کی خاص تدابیر کے بغیر قابو نہیں رکھا جاسکتا، اور ایک مرتبہ اگر وہ بے قابو ہو جائے تو انسان کو پورا حیوان بلکہ حیوانات میں بھی سب سے ازل بن جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ -

فطرت انسانی اور اس کے مقتضیات | جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، طبیعت حیوانیہ، خلقت انسانی کی تہ میں زمین اور غیاد کے طور پر ہے، اور اسی زمین پر انسانیت کی عمارت قائم کی گئی ہے۔ انسان کے جسم اور اس کی فروع کو باقی رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سے ہر ایک کی خواہش اور ہر ایک کے حصول کی استعداد اللہ تعالیٰ نے اس کی سرشت میں رکھ دی اور ضرورت الہی کائنات پر ہرگز نہیں ہے کہ ان خواہشات میں سے کسی خواہش کو پورا نہ ہونے دیا جائے یا ان استعدادیں کسی استعداد کو فنا کر دیا جائے کیونکہ یہ سب چیزیں بھی بڑا مل ضروری ہیں اور ان کے بغیر انسان اور اس کی فروع زندہ نہیں رہ سکتی۔ البتہ فطرت حق یہ چاہتی ہے کہ انسان اپنی ان خواہشات کو پورا کرنے اور ان استعدادوں سے کام لینے میں حیوانی طریقہ اختیار کرے، بلکہ اس کی انسانی سرشت جن امور کی مقتضی ہے اور اس میں جن فوق الجوانی امور کی طلب رکھی گئی ہے، ان کے لحاظ سے اس کا طریقہ انسانی ہونا چاہیے۔ اسی غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدود شرعی مقرر فرمائی ہیں، تاکہ انسان کے افعال کے ایک ضابطہ کا پابند بنایا جائے، اور اس کے ساتھ یہ تنبیہ کر دی گئی ہے کہ اگر افراط و تفریط کی صورت میں ان حدود سے تجاوز کرے تو اپنے آپ کو خود تباہ کر لوگے وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ

ظَلَمَ نَفْسَهُ - (الطلاق : ۱)۔

اب دیکھیے کہ نفسی معاملات میں قرآن مجید انسانی فطرت کی کن خصوصیات اور کن مقتضیات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

(۱) دونوں صنفوں کے درمیان جن قسم کا تعلق انسانی فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے اس

کی تشریح یہ ہے :-

خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (الروم : ۲۱) میں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی ہے۔

هَٰذَا لِبَاسُكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لِهَٰؤُلَاءِ (نور : ۳۱) وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس بنائے گئے۔

اس سے پہلے جس آیت میں انسان اور حیوان دونوں کے لیے جوڑے بنانے کا ذکر کیا گیا تھا وہاں تعلق زوجین کا مقصد صرف بقائے نسل بتایا گیا تھا۔ اب حیوان سے الگ کر کے انسانی کی یہ خصوصیت بتائی گئی ہے کہ اس میں زوجیت کا ایک بالاتر مقصد بھی ہے اور وہ یہ کہ ان کا تعلق محض

شہوانی تعلق نہ ہو بلکہ محبت اور انس کا تعلق ہو۔ دل کے لگاؤ اور روحوں کے اتصال کا تعلق ہو۔ وہ ایک دوسرے کے راز دار اور شریک رنج و راحت ہوں، ان کے درمیان ایسی محبت اور دہمی

دوستی ہو جیسی لباس اور جسم میں ہوتی ہے۔ دونوں صنفوں کا یہی تعلق انسانی تمدن کی عمارت کا سنگ بنیاد ہے جیسا کہ ہم تفصیل بیان کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا سے اس طرف

بھی اشارہ کر دیا گیا کہ عورت کی ذات میں مرد کے لیے سایہ سکون و راحت ہے، اور عورت کی فطری خدمت یہی ہے کہ وہ اس مرد و جہد اور محنت کا عمل کی مشقتوں بھری دنیا میں سکون و راحت کا ایک گوشہ مہیا کرے۔ یہ انسان کی خانگی زندگی ہے جس کی اہمیت کو مذہبی مشغولوں کی خاطر اہل مغرب نے نظر انداز

کر دیا ہے، حالانکہ تمدن و عمران کے شعبوں میں جو اہمیت دوسرے شعبوں کی ہے وہی اس شعبے کی بھی ہے، اور تمدنی زندگی کے لیے یہی اتنا ہی ضروری ہے جتنے دوسرے شعبے ضروری ہیں۔

(۲) یعنی تعلق صرف نوجوانوں کی باہمی محبت ہی کا متغنی نہیں ہے بلکہ اس امر کا بھی متغنی ہے کہ اس تعلق سے جو اولاد پیدا ہو اس کے ساتھ بھی ایک گہرا روحانی تعلق ہو۔ غرض کہ آہی نے اس کے لیے انسان کی اور خصوصاً عورت کی جسمانی ساخت اور عمل و رضا مت کی طبعی صورت ہی میں ایسا انتظام کیا ہے کہ اس کی رگ رگ اور ریشے ریشے میں اولاد کی محبت پیوست ہو جاتی ہے، چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے۔

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَبْنَا عَلَیْهِ وَفِضْلُهُ
فِی عَامِنِ (نہن: ۲)
اس کی اس نے اس کو جھٹکے جھٹکے اٹھا کر پیٹ میں
رکھا پھر دو سال کے بعد وہ اس کی چھاتی سے جدا
اس کی اس نے اس کو تحلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا
حَمَلَهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ
تحلیف کے ساتھ خدا اور اس کے عمل اور دورِ چھٹا
میں تیس مہینے صرف ہوئے۔

ایسا ہی حال مرد کا ہے، اگرچہ اولاد کی محبت میں وہ عورت سے کمتر ہے۔

وَرَبِّ لِلنَّاسِ مَحَبَّةٌ مِّنَ الشَّهَادَةِ مِنَ الْإِنْسَانِ ۚ
الْبَنِينَ (آل عمران: ۲)۔
لوگوں کے لیے خوش آئند ہے ان مرغوب چیزوں
کی محبت جیسے عورتیں اور اولاد۔

یہی فطری محبت انسان اور انسان کے درمیان خونی اور صہری رشتے قائم کرتی ہے، ان رشتوں سے خاندان اور خاندانوں سے قبائل اور قومیں بنتی ہیں، اور ان کے تعلقات سے تمدن وجود میں آتا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ

نَسَبًا وَصَحْرًا۔ (الفرقان: ۵) اس کو نسب اور شادی بیاہ کا رشتہ بنایا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا (الحجرات: ۲) لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا پھر تمہاری قومیں اور تمہارے قبیلے بنا دیئے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔

پس ارحام اور انساب اور مصاہرت کے رشتے دراصل انسانی تمدن کے ابتدائی اور طبیی مؤسسات ہیں اور ان مؤسسات کے قیام کا انحصار اس پر ہے کہ اولاد اپنے معلوم و معروف ماں باپ سے ہوا و انساب محفوظ ہوں۔

۳۔ انسانی فطرت کا اقتضایہ بھی ہے کہ وہ اپنی محنتوں کے نتائج اور اپنی کاڑھی کائی میں سے اگر کچھ چھوڑے تو اپنی اولاد اور اپنے ان عزیزوں کے لیے چھوڑے جن کے ساتھ وہ نام عمر غوغائی اور رجمی رشتوں میں بندھا رہے۔

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ لَفَضْلَةٌ أُولَىٰ أَوْلَىٰ مِنْكُمْ (الانفال: ۱۰) اور اشد کے قانون میں رشتہ دار ایک دوسرے کی نسبت کے زیادہ حق دار ہیں۔

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ (الحزاب: ۱۱) جن کو تم نہ بولابٹیا بنا لیتے ہو ان کو خدا نے تمہارا بیٹا نہیں بنایا ہے۔

پس تقسیم میراث کے لیے بھی تحفظ انساب کی ضرورت ہے۔

۴۔ انسان کی فطرت میں حیا رکھنا ایک فطری جذبہ ہے۔ اس کے جسم کے بعض حصے ایسے ہیں جن کے چھپانے کی خواہش خدا نے اس کی جبلت میں پیدا کی ہے، اور یہی جبلتی خواہش ہے جس نے ابتدا سے انسان کو کسی نہ کسی نوع کا لباس اختیار کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اس باب میں قرآن قطیعت کے ساتھ جدید نظریہ کی تردید کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسانی جسم کے جن حصوں میں مرد

اور وحدت کے لیے صنفی جاذبیت ہے، ان کے انہار میں شرم کرنا اور ان کو چھپانے کی کوشش کرنا، انسانی فطرت کا اقتدار ہے البتہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ ان کو کھول دے۔

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا... پھر شیطان نے آدم اور ان کی بیوی کو بھگایا تاکہ ان کے جسم میں جو کچھ ان سے چھپایا گیا تھا اس کو ان پر ظاہر کر دے... پس جب انہوں نے سَوْآتِهِمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا لَأَكْفِرَنَّ بَعْضُهُمَا لِبَعْضٍ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (الاعراف: ۲۰) اس شجر کا نر اچھلتا تو ان پر ان کے جسم کے پوشیدہ حصے کھل گئے اور وہ ان کو جنت کے تپوں کا دیکھنے لگے۔

پھر قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے لباس اسی لیے اتارا ہے کہ وہ تمہارے لیے ستر پوشی کا ذریعہ بھی ہو اور زینت کا ذریعہ بھی مگر محض ستر چھپانے کا کافی نہیں، اس کے ساتھ ضروری ہے کہ تمہارے دلوں میں تقویٰ بھی ہو۔ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لُبَاسًا يُوَافِقُ سَوَاتِكُمْ وَرَهْنًا لِئَا تُسَرُّوهُنَّ بِمَا أَنْزَلْنَا وَتَبْلُغُنَّ إِلَى مَقَلِّدِكُنَّ لِئَلَّا تَكُونَ مِنَ الْخَالِفِينَ (الاعراف: ۳۰)۔

اسلامی نظم معاشرت کے ارکان | اسلامی نظام معاشرت کے اساسی تصورات ہیں | ان تصورات کو ذہن نشین کرنے کے بعد اب اس نظام معاشرت کی تفصیلی صورت ملاحظہ کیجیے جو ان تصورات کی بنیاد پر مرتب کیا گیا ہے۔

ضابطہ ازدواج | انہیں معاشرت کے سلسلہ میں سب سے اہم سوال جیسا کہ ہم کسی دوسرے موقع پر بیان کر چکے ہیں، صنفی سیلان کو انتشارِ عمل سے روک کر ایک مضابطہ میں لانے کا ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر تمدن کی تیز رفتاری بند ہی نہیں ہو سکتی، اور اگر ہو بھی جائے تو اس تیز رفتاری کو بھرنے اور انسانی کوشد یا اخلاقی و ذہنی انحطاط سے بچانے کی کوئی صورت ممکن نہیں۔ اس فرض کے لیے اسلام عورت اور مرد کے تعلقات کو مختلف حدود کا پابند کر کے ایک مرکز پر سمیٹ دیا ہے۔ وہ ان

مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کیلئے حرام کرتا ہے جو باہم ملکر رہنے یا نہایت قریبی تعلقات رکھنے پر مجبور ہیں، مثلاً ماں اور بیٹا، باپ اور بیٹی، بھائی اور بہن، چچا اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی، ماموں اور بھانجی، سوتیلے باپ اور بیٹی، چچی یا اور بیٹا، ساس اور داماد، خسر اور بہو، سالی اور بہنوئی (بہن کی زندگی میں)، اور رضاعی رشتہ دار (سورہ نسا۔ رکوع ۴)۔ ان تعلقات کی حرمت قائم کر کے ان کو صنفی میلان سے اس قدر پاک کر دیا گیا ہے کہ ان رشتوں کے مرد اور عورت یہ تقویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ایک دوسرے کی جانب کوئی صنفی کشش رکھتے ہیں (بجز ایسے ضمیمہ طینت یا ہم کے جن کی بہیمیت کسی اخلاقی ضابطہ کی حد میں رہنا قبول نہیں کرتی) اس حد بندی کے بعد دوسری قید لگائی گئی کہ ایسی تمام عورتیں بھی حرام ہیں جو بالفعل کسی دوسرے شخص کے نکاح میں ہوں (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ (سورہ نسا: ۴) ان کے بعد جو عورتیں باقی بچتی ہیں ان کے ساتھ بھی ہر قسم کے بے ضابطہ صنفی تعلق کو حرام کر دیا گیا ہے۔

وَلَا تَقْرَبُوا الَّذِیْنَ اِنَّہُمْ کَانَ فَاحِشَةً زَنَآکَ پَاسَ یَہِیْ ذَہْشَکُوْکُوْخَ وہ بے حیائی ہے اور قَسَاۗءٌ سَبِيْلًا۔ (بنی اسرائیل: ۴) بہت ہی برا چلن ہے۔

اس طرح حدود و قیود لگا کر صنفی انتشار کے تمام ایسے بذکر دیے گئے ہیں کہ انسان کی حیوانی سرشت کے اقتضاء اور کارخانہ قدرت کے مقرر طریقہ کو جاری رکھنے کے لیے ایک دروازہ کھولنا بھی ضرورت تھا، سو وہ دروازہ نکاح کی صورت میں کھولا گیا، اور کہہ دیا گیا کہ اس ضرورت کو تم پورا کرو، مگر منتشر اور بے ضابطہ تعلقات میں نہیں چوری چھپے بھی نہیں، کھلے بندوں بے حیائی کے طریقہ پر بھی نہیں، بلکہ باقاعدہ اعلان و اظہار کے ساتھ تاکہ تمہاری سوسائٹی میں یہ بات معلوم اور تسلیم ہو جائے کہ فلاں مرد اور عورت ایک دوسرے کے ہو چکے ہیں۔

وَأَجَلَ لَكُمْ مِمَّا دَرَأُوا ذَلِكَ الْكِتَابَ تَنْبَغُوا ۚ إِنَّ عَوْرَتِينَ مِمَّا دَرَأُوا ذَلِكَ الْكِتَابَ تَنْبَغُوا ۚ
 بِأَمْوَالِكُمْ تَحْصِنُونَ غَيْرُ مَسَافِحِينَ ۚ
 .... فَأَكْفُوهُمْ بِأَذْنِ أَهْلِهِمْ .....
 فَحَصْنَتِ غَيْرُ مَسَافِحِينَ وَلَا تَحْصِنُونَ ۚ
 أَخَذَانِ (النساء: ۲۰)۔

..... اس طرح کہ وہ قید نخل میں ہوں یہ کہ کھلے بندوں یا چوری پچھے آشنا کی کرنے والیاں
 یہاں اسلام کی شان اعدال دیکھیے کہ جو جنتی دائرہ از دواج کے باہر حرام او
 قابل نفرت تھا وہی دائرہ از دواج کے اندر نہ صرف جائز بلکہ مستحسن ہے اگر ثواب ہے اس کو
 کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اس سے اعتنا کرنے کو ناپسند کیا جاتا ہے اور زوجین کا ایسا تعلق
 ایک عبادت بن جاتا ہے حتیٰ کہ اگر عورت اپنے شوہر کی جائز خواہش سے بچنے کے لیے نفل روز
 رکھے، یا نماز و تلاوت میں مشغول ہو جائے تو وہ ایسی گنہگار ہوگی۔ اس باب میں نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم کے چند حکیمانہ اقوال ملاحظہ ہوں:-

عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ
 احصن للفرج فمن لم يستطع منكم
 الباء فعليه بالصوم فإن الصوم له
 (الترمذی ابواب النکاح) وفي هذا المعنى
 فی کتاب النکاح للبغاری)۔

وَاللَّهُ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ
 لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَصْلِي وَارْقَدُ

وان تزوج النساء فتن من رغب عن سنتي
 فليس مني۔ (بخاری کتاب النکاح)۔
 دیکھو کہ روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں
 نماز بھی پڑھتا ہوں اور راتوں کو سوتا بھی ہوں،
 اور عورتوں سے نکل بھی کرتا ہوں یہ میرا طریقہ ہے اور جو میرے طریقہ سے اجتناب کرے اس کا
 مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔

لا تصوم المرأة وبعلمها شاملاً لا باذن
 (بخاری باب صوم المرأة باذن زوجها)
 عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کے اذن
 کے بغیر نفل روزہ نہ رکھے۔
 اذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
 لعنهما اللہ لئلا تحترج (بخاری کتاب
 جو عورت اپنے شوہر سے اجتناب کر کے اس سے
 الگ رات گزارے اس پر ملائکہ لعنت بھیجتے ہیں۔
 النکاح)۔
 جب تک کہ وہ رجوع نہ کرے۔

اذا رأی احدكم امرأة فاعجبته
 فلیات اهلہ فان معها مثل الذی
 معها (ترمذی)۔ باب ما جاء فی الرجل
 یرى المرأة فتعجبہ
 جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو دیکھ لے
 اور اس کے حسن سے متاثر ہو تو اپنی بیوی کے پاس
 چلا جائے کیونکہ اس کے پاس بھی وہی ہے جو اس
 کے پاس تھا۔

ان تمام احکام و ہدایات سے شریعت کا فناء یہ ہے کہ مصنوعی انتشار کے تمام دروازے
 سد ہو کیے جائیں، زوجی تعلقات کو دائرۂ ازدواج کے اندر محدود کیا جائے، اس دائرہ کے باہر
 جس حد تک ممکن ہو کسی قسم کی مصنوعی تحریکات نہ ہوں، اور جو تحریکات خود طبیعت کے اقتدار یا اتفاقی
 حوادث سے پیدا ہوں ان کی تسکین کے لیے ایک مرکز بنا دیا جائے، یعنی عورت کے لیے اس کا
 شوہر اور مرد کے لیے اس کی بیوی۔ اس طرح انسان تمام غیر طبعی اور خود ساختہ ہیجانات اور انشائی
 عمل سے بچ کر اپنی مجتمع قوت (Conserved energy) کے ساتھ نظام تمدن کی

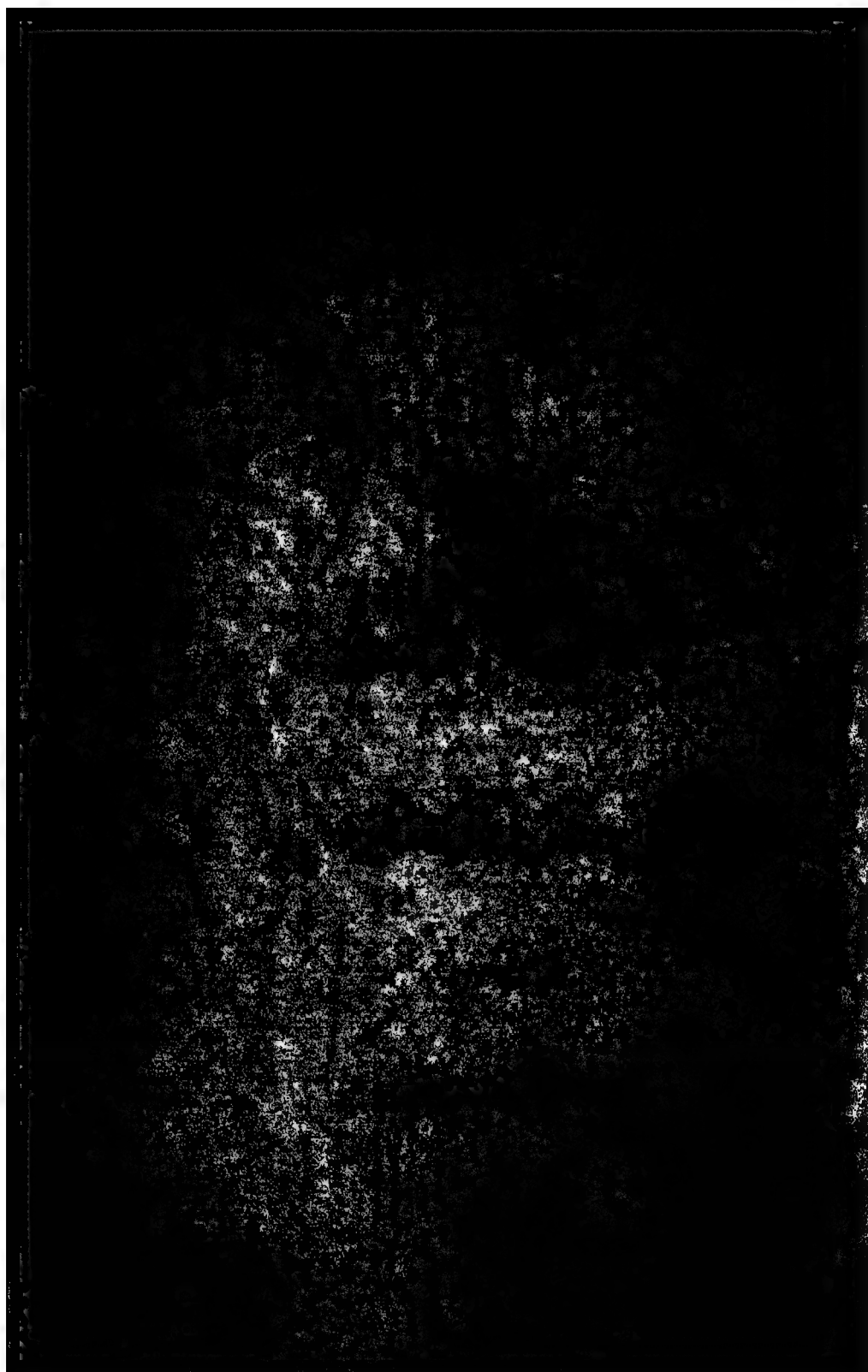
خدمت کرے، اور وہ منفی محبت اور کیش کا مادہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کارخانے کو چلانے کے لیے ہر مرد و عورت میں پیدا کیا ہے، تمام تر ایک خاندان کی تخلیق اور اس کے استحکام میں مشغول ہو۔ ازدواج ہر حیثیت سے پسندیدہ کیونکہ وہ فطرت انسانی اور فطرت حیوانی دونوں کے منشا اور قانون الہی کے مقصد کو پورا کرتا ہے، اور ترک ازدواج ہر حیثیت سے پسندیدہ کیونکہ وہ دو بزرگوں میں سے ایک برائی کا حامل ضرور ہوگا، یا تو انسان قانون فطرت کے منشا کو پورا ہی نہ کرے گا اور اپنی قوتوں کو فطرت سے لڑنے میں ضائع کر دیگا، یا پھر وہ اقصائے طبیعت سے مجبور ہو کر فطرت کا جائز طریقوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرے گا۔ (باقی)

مرآۃ المثنوی

ترتبہ

جانباقضی تلمذ حسین صاحب ایم اے رکن دارالترجمہ

مثنوی مولانا روم کا بہترین ایڈیشن جس میں مثنوی شریف کے منشر مفہامین کو ایک سلسلہ کے ساتھ اس طور پر مرتب کیا گیا ہے کہ پڑھنے والا مولانا کے مدعا اور ان کی تعلیم کو بڑی آسانی سے سمجھنا چلا جاتا ہے۔ کئی انڈکس اور فہرستیں بھی ہیں جن کی مدد سے آپ حسب منشاء جو شعور چاہیں نکل سکتے ہیں۔ ایک بسیط فرہنگ بھی ملحق ہے۔ غرض یہ کہ اس کتاب نے مثنوی شریف سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایسی سہولت مہیا کر دی ہے کہ ایک شخص بڑی آسانی سے کتاب کے مطالب پر عبور حاصل کر سکتا ہے۔ یہ فائدہ گناہا بہترین جلد نہایت اعلیٰ قیمت پر لکھی ہوئی ہے جسے حالی دست ترجمان القرآن کے طلب کنندے

ترجمان القرآن

حکومت بریتانی و حاکم فرغانی کا ذخیرہ

ترجمہ

سید ابوالاعلیٰ ہودودی

تیسرا جلد

تیسرا جلد

اسلام اور جنگ

تالیف

سید ابوالاعلیٰ سہروردی

مختصر ترین مضامین حسب ترتیب ہے۔

اسلامی جہاد کی حیثیت | اس سے بتا دیا ہے کہ قرآن کا تعلیم جہاد کن اہم مقام پر رکھتا ہے۔

نظام عدل میں مدد جہاد کا کیا مرتبہ ہے۔

دراغیانہ جنگ | وہ افراط جن کے لئے قرآن نے دفاعی جنگ کا حکم دیا ہے۔

مصلحانہ جنگ | اسلامی جنگ کے اصول و معنی کی تشریح اور ان افراط و تفریط سے گور لیا جاتا ہے۔

جو اس نوع کی جنگ پر کئے جاتے ہیں۔

ایشاعت اسلام اور تکرار دعوت | تبلیغ حق میں قول فہم اسلامی کی تبلیغ اور اس کی تحریک اور اشاعت

اسلام میں تکرار کیا جاتا ہے۔

غیر فنی جنگ | اسلام کے قبل کے دشمنانہ طریقہ ہتھیانے جنگ اور ان میں اسلام کی اصلاحات

جنگ دوسرے مذاہب میں | جنگ کے متعلق ہندو مذہب، بودھ مذہب، مسیحیت اور یہودیت کی حیثیت

کی تشریح اور اسلام کے ان کا مقابلہ۔

جنگ اور تہذیب | جہاد اور تہذیب دونوں جنگ کی تہذیبیں اور تہذیبوں کی اصلاحات

اور اسلام کے تہذیبی و تمدنی اثرات اور تہذیب کی اصلاحات

اسلام اور اسلام کے اثرات

فہرستِ مائیں

ماہِ جمادی الاولیٰ ۱۳۵۵ھ جلد ۸۔ عدد ۵

اشارات

مقالات ۱۔

ابوالاعلیٰ مودودی ۳۸۶

جنابِ نبوی فضل حق صبا ۳۹۸

ابوالاعلیٰ مودودی ۳۱۸

بشارات الانبیاء

فتنہ تکفیر

رسائل و مسائل :-

ابوالاعلیٰ مودودی ۴۴۲

سوڈ پرده، طلاق اور مہر

۴۴۳

مطبوعات -

ایک یونیورسٹی قائم کرنے اور چلانے کی کوئی خاص ضرورت ہے ؟

یہ ایسا سوال تھا جس پر ابتدا ہی میں کافی توجہ کرنے کی ضرورت تھی جب یونیورسٹی قائم کی جا رہی تھی اس وقت سب سے پہلے اسی بات پر غور کرنا چاہیے تھا کہ ہم کو ایک علمودہ یونیورسٹی کی کیا ضرورت ہے اور اس ضرورت کو پورا کرے کی کیا سبیل ہے ؟ مگر کسی نقاد نے آج کل کے مسلمانوں کی تعریف میں شائد سچ ہی کہا ہے کہ یہ کام پہلے کرتے ہیں اور سوچتے بعد میں ہیں۔ جن لوگوں کو یونیورسٹی بنانے کی دہن تھی انہیں بس یونیورسٹی ہی بنانے کی دہن تھی، اس کا کوئی نقشہ ذہن میں نہ تھا۔ یہ سوان سرے سے پیش نظر ہی نہ تھا کہ ”اسلم“ یونیورسٹی کیسی ہونی چاہیے اور کن خصوصیات کی بنا پر کسی یونیورسٹی کو ”اسلم یونیورسٹی“ کہا جاسکتا ہے۔ اس عمل بلا فکر کا نتیجہ یہ ہوا کہ بس ویسی ہی ایک یونیورسٹی علیحدہ میں بھی قائم ہو گئی جیسی ایک آگرہ میں اور دوسری کلمنٹو میں اور تیسری ڈھاکہ میں ہے۔ لفظ ”اسلم“ کی راجا پرست سے کچھ دینیات کا حصہ بھی نصاب میں شریک کر دیا گیا۔ تاکہ جب کوئی دریافت کرے کہ اس یونیورسٹی کے نام میں لفظ ”اسلم“ کیوں رکھا گیا ہے تو اس کے سامنے قدوری اور نیتہ الصنیٰ اور ہدایہ بطور سند اسلامیت پیش کر دی جائیں۔ مگر درحقیقت یونیورسٹی کی تاسیس و تشکیل میں کوئی ایسی خصوصیت پیدا نہیں ہوئی جس کی بنا پر وہ دوسری سرکاری یونیورسٹیوں سے ممتاز ہو کر حقیقی معنوں میں ایک ”اسلامی یونیورسٹی“ ہوتی۔

مکن ہے کہ ابتدا میں تعمیر کے شوق اور جوش نے صحیح اور مناسب نقشہ پر غور کرنے کی مہلت نہ دی ہو لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یونیورسٹی قائم ہوئے چند سال ہو گئے اور اس دوران

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اشارات

مسلم یونیورسٹی کورٹ نے اپنے گزشتہ سالانہ اجلاس (منفقہ ۱۹۳۶ء) میں ایک ایسے اہم مسئلہ کی طرف توجہ کی ہے جو ایک عرصہ سے توجہ کا محتاج تھا، یعنی دینیات اور علوم اسلامیہ کے ناقص طرز تعلیم کی اصلاح اور یونیورسٹی کے طلبہ میں حقیقی اسلامی اہلسر پیدا کرنے کی ضرورت۔ جہاں تک جدید علوم و فنون اور ادبیات کی تعلیم کا تعلق ہے، حکومت کی قائم کی ہوئی یونیورسٹیوں میں اس کا بہتر سے بہتر انتظام موجود ہے، کم از کم اتنا ہی بہتر تا خود ملی گزہ میں ہے، محض اس غرض کے لیے مسلمانوں کو اپنی ایک الگ یونیورسٹی قائم کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہ تھی۔ ایک مستقل قومی یونیورسٹی قائم کرنا، تخیل جس بنا پر مسلمانوں میں پیدا ہوا، اور جس بنا پر اس تخیل کو مقبولیت حاصل ہوئی، وہ ضرور یہ ہے کہ مسلمان جدید علوم سے استفادہ کرنے کے ساتھ ”مسلمان“ بھی رہنا چاہتے ہیں۔ یہ غرض سرکاری کالجوں اور یونیورسٹیوں سے پوری نہیں ہوتی۔ اسی کیلئے مسلمانوں کو اپنی ایک اسلامی یونیورسٹی کی ضرورت ہے۔ اگر ان کی اپنی یونیورسٹی بھی یہ غرض پوری نہ کرے، اگر وہ اس سے بھی ویسے ہی گریجویٹ نکلیں جیسے سرکاری یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں، اگر وہاں بھی محض مذہبی صاحب لوگ، یا ہندی وطن پرست یا اشتراکی طاعہ پیدا ہوں، تو لاکھوں روپیہ کے صرفے

ہیں ہمارے تعلیمی ناخداؤں نے ایک مرتبہ بھی یہ محسوس نہیں کیا کہ ان کی اصلی منزل مقصود کیا تھی اور ان کا راہ رو پشت بمنزل کہہ جا رہا ہے۔ ابتدا سے حالات صاف بتا رہے ہیں کہ یہ درس گاہ نہ اس ڈھنگ پر چل رہی ہے جس پر ایک اسلامی درس گاہ کو چلنا چاہیے اور نہ وہ نتائج پیدا کر رہی ہے جو دراصل مطلوب تھے اس کے طلبہ بعد ایک سرکاری یونیورسٹی کے طلبہ میں کوئی فرق نہیں۔ اسلامی کیکرکٹر، اسلامی اسپرٹ، اسلامی طرز عمل مفقود ہے۔ اسلامی تفکر اور اسلامی ذہنیت ناپید ہے۔ ایسے طلبہ کی تعداد شاید ایک فی صدی بھی نہیں جو ایک یونیورسٹی سے ایک مسلمان کی سی نظر اور مسلمان کا سا نصب العین لے کر نکلے ہوں اور جن میں یونیورسٹی کی تعلیم و تربیت نے یہ قابلیت پیدا کی ہو کہ اپنے علم اور اپنے قوائے عقلیہ سے کام لے کر ملت اسلامیہ میں زندگی کی کوئی نئی روح پھونک دیتے، یا کم از کم اپنی قوم کی کوئی قابل ذکر علمی و علمی خدمت ہی انجام دیتے۔ نتائج کی نوعیت اگر محض سلبی ہی رہتی تب بھی باغینیت ہوتا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل اور زیر تعلیم طلبہ میں ایک بڑی تعداد ایسے نوجوانوں کی پائی جاتی ہے جن کا وجود اسلام اور اسلامی تہذیب اور مسلمان قوم کے لیے نفع نہیں بلکہ الٹ نقصان ہے یہ لوگ روح اسلامی سے نا ہی نہیں بلکہ اس سے قطعاً منور ہو چکے ہیں۔ ان میں مذہب کی طرف سے صرف مردہ ہی ہی نہیں بلکہ نفرت ہی پیدا ہو گئی ہے۔ ان کے ذہن کا سانچہ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ وہ تشکیک کی حد سے گزر کر انکار کے مقام پر پہنچ گئے ہیں، اور ان اصول اولیہ کے خلاف کر رہے ہیں جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔

حال میں خود مسلم یونیورسٹی کے ایک فارغ التحصیل نوجوانوں نے جو محض اپنی مسلمانانہ طبع کی وجہ سے ”مردہ“ ہوتے رہ گئے، اپنے ایک پرائیویٹ خط میں وہاں کے حالات

کی طرف چند ضمنی اشارات کیے ہیں۔ یہ خط اشاعت کے لیے نہیں ہے، اور نہ خصوصیت کے ساتھ علیحدہ کی کیفیت بیان کرنے کے لیے لکھا گیا ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں جو کہ لکھا گیا ہے وہ یونیورسٹی کی باطنی کیفیت کا نہایت صحیح مرقع ہے۔ صاحب خط نے خود اپنے ذہنی ارتقار کی روداد بیان کرتے ہوئے لکھا ہے :-

”علی گڑھ میں مجھے اسلامی دنیا کے خارجی فتنے یعنی ترقی کی آخری ارتقائی شکل یعنی کمونزم سے دوچار ہونا پڑا۔ میں پہلے مغربیت کو کوئی خطرناک چیز نہ سمجھتا تھا لیکن علیحدہ کے تجربات نے مجھے حقیقت سے روشناس کرا دیا۔ اسلامی ہند کے اس مرکز میں ایک خاصی تعداد ایسے افراد کی موجود ہے جو اسلام سے متد جو کمونزم کے پرجوش مبلغ بن گئے ہیں اس حالت میں اساتذہ میں سے کافی لوگ شامل ہیں۔ او۔ یہ اساتذہ تمام ذہین اور ذکی نوؤں طلبہ کو اپنے جال میں پھانتے ہیں۔ ان لوگوں نے لگیکونزم اس لیے اختیار نہیں کیا کہ وہ غریبوں اہلکاموں اور مزدوروں کی حمایت اور امداد کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ان کی عملی مسرفانہ زندگیوں ان کی بناوٹی باتوں پر پانی پھیرتی ہیں۔ بلکہ اس لیے کہ وہ ایک عالمگیر تحریک کے سایہ میں اپنی اخلاقی کمزوریوں اور اپنے محدود رجحانات طبع اور اپنی Loose-thinking کو Usify کر سکیں کمونزم نے پہلے مجھے بھی دھوکہ دیا میں نے خیال کیا کہ یہ اسلام ہی کا ایک Unauthorised Edition ہے لیکن بعد مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اسلام کے

اور اس کے بنیادی نصب العین میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔“

اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ مسلم یونیورسٹی کی تعلیم و تربیت صرف قہس ہی نہیں ہے، بلکہ ان مقاصد کے بالکل برعکس نتائج پیدا کر رہی ہے جن کے لیے سید احمد خاں

اور جن الملک اور وقار الملک نے ایک مسلم یونیورسٹی کا خواب دیکھا تھا اور جن کے لیے مسلمانوں نے اپنی بساط سے بڑھ کر جوش و خروش کے ساتھ اس خواب کی عملی تعبیر کا خیر مقدم کیا تھا۔
 کتب اس انجیر کے متعلق کیا رائے قائم کریں گے جس کی بنائی ہوئی موٹر آگے چلنے کے بجائے پیچھے کی جانب دوڑتی ہو؟ اور وہ انجیر آپ کی نگاہ میں کیسا ماہر فن ہو گا جو اپنی بنائی ہوئی موٹر کو مسلسل اور پیہم ایسی حرکت کرتے دیکھتا رہے اور پھر بھی محسوس نہ کرے کہ اس کے لٹے میں کوئی خرابی ہے؟ غالباً ان صفات کا کوئی بینکائیکل انجیر تو آپ کو نہ مل سکے گا۔
 لیکن آپ کی قوم کے تعلیمی انجیر جس درجہ کے ماہر فن ہیں اس کا اندازہ آپ اس امر واقعہ سے کریجیے کہ وہ ایک ایسی تعلیمی مشین بنانے بیٹھے تھے جس کو اسلامی نصب العین کی جانب مقرر دینا مقصود تھا، مگر جو مشین انہوں نے بنائی وہ بالکل جانب مخالفت میں حرکت کرنے لگی، اور مسلسل پندرہ سال تک حرکت کرتی رہی، اور ایک دن بھی ان کو محسوس نہ ہوا کہ ان کے نقشہ تعمیر میں کیا غلطی ہے، بلکہ کوئی غلطی ہے بھی یا نہیں۔

بعد از خرابی بسیار اب یونیورسٹی کو رٹ کو یاد آیا ہے کہ :-

”مسلم یونیورسٹی کے مقاصد اولیہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے طلبہ میں

اسلامی روح پیدا کرے“

اور اس غرض کے لیے اس نے سات اشخاص کی ایک کمیٹی مقرر کی ہے جس کے

سرپرست کی خدمت کی گئی ہے کہ :-

”تمام صورت حال کا جائزہ لے اور دینیات علوم اسلامیہ کی تعلیم کے لیے ایسے

جدید اور ترقی یافتہ ذرائع اختیار کرنے کی سفارش کرے جو ضروریات زمانہ سے

مناسبت رکھتے ہوں اور جن سے اسلامی تعلیمات کو زیادہ اطمینان بخش طریق پر پیش کیا جاسکے

بڑی خوشی کی بات ہے۔ نہایت مبارک بات ہے۔ صبح کا بھولا اگر شام کو دوسرا آجائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ اگر اب بھی ہمارے تعلیمی انجینیروں نے یہ محسوس کر لیا ہو کہ ان کی تعلیمی مشین غلط نقشے پر بنی ہے اور اپنے مقصد ایجاد کے خلاف اس کے چلنے کی اصلی وجہ محض بخت و اتفاق نہیں بلکہ نقشہ تائیس تشکیل کی خرابی ہے تو ہم خوشی کے ساتھ یہ کہنے لے تیار ہیں کہ مغنی، ماضی، او، اب اپنے پچھلے نقشے کی غلطیوں کو سمجھ لو اور ایک صحیح نقشہ اس مشین کو مرتب کرو لیکن ہمیں شبہ ہے کہ اب بھی اپنی غلطی کا کوئی صحیح احساس ان حضرات میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ ابھی تک وہ اس امر کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ان کے نقشے میں کوئی بنیادی خرابی ہے۔ محض ننانچ کی خوفناک ظاہری صورت ہی ہے کہ وہ متاثر ہو رہے ہیں، اور بالکل سطحی نگاہ سے حالات کو دیکھ رہے ہیں۔

ہم خدا کرے کہ ہمارا یہ شبہ غلط ہو مگر پچھلے تجربات ہم کو ایسا ہی شبہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ پچھلی صدی کے وسط میں جب دو صدیوں کا ہیمنہ غلط ایک خوفناک سیاسی انقلاب پر پختہ ہوا تھا اس وقت مسلمانوں کے ڈوبتے ہوئے بیڑے کو سنبھالنے کے لیے پورے عرب سے چند ناخدا پیدا ہو گئے تھے۔ وہ وقت زیادہ غور و خوض کا نہ تھا۔ یہ سوچنے کی جگہ ہی کہاں تھی کہ اس شکستہ جہاز کے بجائے ایک نیا اور پائیدار جہاز کس نقشے پر بنایا جائے۔ اس وقت تو صرف یہ سوال درپیش تھا کہ یہ قوم جو ڈوب رہی ہے اس کو ہلاکت سے کیونکر بچایا جائے۔ ناخداؤں میں سے ایک گروہ نے فوراً اپنے اسی پرانے جہاز کی مرمت کی۔ گروہ دوسرا انہی پرانے تختوں کو جوڑا، ان کے زخموں کو بھرا اور پیٹھے ہوئے بادبانوں کو رٹور کر دیا جیسے تیسے بن پڑا ہوا بھرنے کے قابل بنالیا۔ دوسرے گروہ نے لپک کر ایک نیا دھانی جہاز کرایہ پر لے لیا اور ڈوبنے والوں کی ایک اچھی خاصی تعداد کو اس پر سوار کر دیا۔

اس طریقہ سے دونوں گروہ اس اچانک مصیبت کو ٹالنے میں کامیاب ہو گئے۔ مگر یہ دونوں تدبیریں صرف اس حیثیت سے کامیاب تھیں کہ انہوں نے فوری ضرورت کے لحاظ سے چارہ سازی کر دی اور ڈوبتوں کو ہلاکت سے بچالیا۔ ان میں حکمت اور دانشمندی جو کچھ بھی تھی، صرف اسی حد تک قیام پائی جو لوگ اس وقت کے ٹل جانے کے بعد بھی انہی دونوں تدبیروں کو ٹھیک ٹھیک انہی دونوں شکلوں پر باقی رکھنا چاہتے ہیں ان کا طرز عمل حکمت و دانش کے خلاف ہے۔ نہ تو پرانا بادبانی جہاز اس قابل ہے کہ مسلمان صرف اسی پر بیٹھ کر ان قوموں سے مطابقت کر سکیں جن کے پاس اس سے ہزار گنی زیادہ تیز رفتار سے چلنے والے کھدار جہاز ہیں۔ نہ کرایہ پر لیا ہوا دخانی جہاز اس لائق ہے کہ مسلمان اس کے ذریعہ سے اپنی منزل مقصود کو پہنچ سکیں، کیونکہ اس کا ساز و سامان تو ضرور نیا ہے اور اس کی رفتار بھی تیز ہے اور وہ کھدار بھی ہے، مگر وہ دوسروں کا جہاز ہے، اس کا ڈیزائن انہی کے مقاصد اور انہی کی ضروریات کے لیے موزوں ہے، اور اس کے رہنما اور ناخدا بھی وہی ہیں، لہذا اس جہاز سے ہم کبھی یہ امید نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں اپنی منزل مقصود کی طرف لے جائے گا، بلکہ اس کی تیز رفتاری سے لٹا خطرہ یہ ہے کہ وہ ہمیں زیادہ سرعت کے ساتھ مخالف سمت پر لے جائے گا، اور روز بروز ہمیں اپنی منزل مقصود سے دور کرتا چلا جائے گا۔ فوری ضرورت کے وقت تو وہ لوگ بھی حق بجانب تھے جنہوں نے پرانے جہاز کی مرمت کی، اور وہ بھی غلطی پر نہ تھے جنہوں نے کرایہ کے جہاز پر سوار ہو کر جان بچائی۔ مگر اب وہ بھی غلطی پر ہیں جو پرانے جہاز میں ڈٹے بیٹھے ہیں، اور وہ بھی غلطی پر ہیں جو اسی کرایہ کے جہاز پر بٹھے ہوئے ہیں۔ اہل رہنما اور حقیقی مصلح کی تعریف یہ ہے کہ وہ اجتہاد و فکر سے کام لیتا ہے اور

وقت اور موقع کے لحاظ سے جو مناسب ترین تدبیر ہوتی ہے اسے اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس کا اتباع کرتے ہیں وہ اندھے متقلد ہوتے ہیں۔ جس طریقہ کو آپ نے وقت کے لحاظ سے اختیار کیا تھا، اسی طریقہ پر یہ اس وقت گزر جانے کے بعد بھی انھیں بند کر کے چلے جاتے ہیں، اور اتنا نہیں سوچتے کہ ماضی میں جو انسب تھا حال میں وہی غیر انسب ہے پچھلی صدی کے رہنماؤں کے بعد اُن کے تبعین قبح بھی اسی روش پر اصرار کر رہے ہیں جن ان کے رہنا انہیں چھوڑ گئے تھے، حالانکہ وہ وقت جس کے لیے انہوں نے وہ روش اختیار کی تھی، گزر چکا ہے۔ اب اجتہاد فکر سے کام لے کر نیا طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔

قسمتی سے ہم کو دونوں گروہوں میں ایک بھی مجتہد نظر نہیں آتا۔ انتہائی حجاز کے پرانے حجازیوں میں سے کوئی اگر اجتہاد کرتا ہے تو بس اتنا کہ اپنے اسی پرانے حجاز میں چند بجلی کے بلب لگا لیتا ہے، کچھ نئے طرز کا فرنیچر بھی لگاتا ہے، اور ایک جھوٹی سی دفائی کل خرید لاتا ہے جس کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ دوسرے سینی بجا بجا کر لوگوں کو یہ دھوکہ دیتی رہے کہ یہ پرانا حجاز اب نیا ہو گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں نئے حجازیوں نے اگرچہ دوسروں کے حجاز پر پیٹھے ہیں اور تیزی کے ساتھ سمت مخالف پر بہے چلے جا رہے ہیں، مگر دو چار پرانے بادبان بھی لیکر بیسویں صدی کے اس اپ ڈیٹ حجاز میں لگائے ہوئے ہیں تاکہ خود اپنے نفس کو اور مسلمانوں کو یہ دھوکہ دے سکیں کہ یہ حجاز بھی ”اسلامی حجاز“ ہے اور لندن کے راستے سے حج کعبہ کو چلا جا رہا ہے۔

اندھی تقلید اور اس کے ساتھ اجتہاد کی جھوٹی نمائش تاکہ ایک طوفان گزرے اب دوسرا طوفان بہت قریب ہے۔ ہندوستان میں ایک دوسرے سیاسی انقلاب کی بنا

ہند ہی ہے۔ ممالک عالم میں ایک در بڑے انقلاب کے سامان جو رہے ہیں جو بہت ممکن ہے کہ ہندوستان میں توقع انقلاب کے بجائے ایک بالکل غیر متوقع اور ہزار درجہ زیادہ خطرناک انقلاب آئے گا۔ یہ آنے والے انقلابات مشرق کے ہنگامے کی نسبت اپنی نوعیت اور اپنی شدت کے لحاظ سے بالکل مختلف ہوں گے۔ اس وقت مسلمانوں کی اعتقادی و ایمانی اور اخلاقی و علمی حالت جیسی کچھ ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نہیں سمجھتے کہ وہ ان آنے والے طوفانوں کی ایک ٹوٹتی خیریت کے شاہد ہو سکیں گے۔ ان کا پرانا جہاز دور جدید کے کسی جہاز کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شاید ایک ہی تعمیر میں اس کے تختے بچھ جائیں، اور اس کے بادبانوں کا تار رالگ ہو جائے۔ رہا ان کا یہ کہ جہاز تو وہ پرانے جہاز سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو لوگ اس پر سوار ہیں، ہمیں خوف ہے کہ طوفانی دور کا پہلا ہی تعمیر ان کو ملت اسلامیہ سے جدا کر کے شامِ ہمیشہ کے لیے ضلالت کے قعر عمیق میں لے جائیگا، لا قدر اللہ پس اب یہی وقت ہے کہ مسلمان پرانے جہاز سے بھی نکل آئیں اور اس کے جہاز سے بھی اتریں، اور خود اپنا ایک جہاز بنائیں جس کے آلات اور کل پرزے جدید ترین ہوں، ہمیں موجودہ دور کے تیز سے تیز جہاز کے برابر ہو، مگر نقشہ ٹھیکہ اسلامی جہاز کا اور اس کے انجنیر اور کپتان اور دیدہ بان سب وہ ہوں جو منزلِ کعبہ کی راہ و رسم سے باخبر ہوں۔

استعداد کی زبان چھوڑ کر اب ہم کچھ صاف صاف کہیں گے۔ سرید احمد خان مرحوم و مغفور کی قیادت میں علیگڑھ سے چلی گئی تحریک اٹھی تھی اس کا وقتی مقصد یہ تھا کہ مسلمان اس نئے دور کی ضروریات کے لحاظ سے اپنی دنیا درست کرنے کے قابل ہو جائیں، تعلیم جدید سے بہرہ مند ہو کر اپنی معاشی اور سیاسی حیثیت کو تباہی سے بچالیں، اور ملک کے جدید نظم و نسق سے استفادہ کرنے میں دوسری قوموں سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ اس وقت اس سے زیادہ کچھ کرنے کا موقع نہ تھا۔ اگرچہ اس تحریک میں فوائد کے ساتھ نقصانات اور خطرات بھی تھے مگر اس

اتنی مہلت نہ تھی کہ غور و فکر کے بعد کوئی ایسی حکم تعلیمی پالیسی تعین کی جاتی جو نقصانات
 سے پاک اور فوائد سے لبریز ہوتی۔ نہ اس وقت ایسے اسباب موجود تھے کہ اس نوع کی تعلیمی پالیسی
 کے مطابق عمل درآمد کیا جاسکتا۔ لہذا محض وقتی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر مسلمانوں کو اسی تعلیم
 کی طرف مکمل دیا گیا جو ملک میں رائج ہو چکا تھا۔ اور خطرات سے بچنے کے لیے کچھ تھوڑا سا عنصر اسلامی
 تعلیم و تربیت کا بھی رکھ دیا گیا جس کو جدید تعلیم اور جدید تربیت کے ساتھ قطعاً کوئی مناسبت نہ تھی
 یہ صرف ایک وقتی تدبیر تھی جو ایک آفت آگاہی کا مقابلہ کرنے کے لیے فوری طریق
 اختیار کر لی گئی تھی۔ اب وہ وقت گزر چکا ہے جس میں فوری تدبیر کی ضرورت تھی وہ فائدہ بھی
 حاصل ہو چکا ہے جو اس تدبیر سے حاصل کرنا مقصود تھا، اور وہ خطرات بھی واقعہ کی صورت میں ناپائیدار
 ہو چکے ہیں جو اس وقت صرف موجوم تھے اس تو کرب نے ایک مذہب ہماری دنیا تو ضرور بنا دی
 مگر متنبی دنیا بنائی اس سے زیادہ ہمارے دین کو بگاڑ دیا اس نے ہم میں کالے فرنگی پیدا کئے اس نے
 ہم میں "اینگلو محمدن" اور "اینگلو انڈین" پیدا کئے اور وہ بھی ایسے جن کے نفسیات میں "محمدن" اور "انڈین" کا
 تناسب برائے نام ہی ہے اس نے ہماری قوم کے طبقہ علیا اور طبقہ متوسط کو جو دراصل قوم کے اعضاء
 یکساں ہیں، باطنی و ظاہری دونوں حیثیتوں سے یورپ کی مادی تہذیب کے ماتھے فروخت کر دیا، صرف اتنے
 معاوضہ پر کہ چند عہدے، چند خطاب و چند کرسیاں ایسے لوگوں کو مل جائیں جن کے نام مسلمانوں ملتے
 جلتے ہوں یہاں یہ ہے کہ کیا اب دنیا ہماری یہی تعلیمی پالیسی رہنی چاہیے؟ فی الواقع اگر یہی
 ہماری دائمی پالیسی ہے تو اس کے لیے علی گڑھ کی کوئی ضرورت اب باقی نہیں رہی، ہندوستان کے
 ہر بڑے مقام پر ایک "اینگلو محمدن" وجود ہے جہاں سے دہرادہر "اینگلو محمدن" اور "اینگلو انڈین" نکل رہے ہیں
 پھر یس بھری محل کاٹنے کے لیے ہم کو اپنا ایک مستقل خرچہ رکھنے کی حاجت ہی کیا ہے؟ اور اگر حقیقت
 اس حالت کو بدلنا مقصود ہے، تو فوراً ایک حکم کی ضرورت دیکھئے کہ خرابی کے اصل اسباب کیا ہیں اسکو

دوسرے کے لیے صحیح صورت کیا ہے۔

جدید تعلیم و تہذیب کے مزاج اور اس کی طبیعت پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اسلام کے
اور اس کی طبیعت کے بالکل منافی ہے اگر ہم اس کو بخیر لیکر اپنی فوہیںوں میں پھیلا دیں گے تو ان کو ہیث کے لیے اٹھائیں گے
آپ انکو وہ فلسفہ پڑھائے جس کا سائنس کے مسئلے کو خدا کے بغیر حل کرنا چاہتا ہے آپ انکو وہ سائنس پڑھائیں گے
جو مقولات سکھرتا اور محسوسات کا غلام ہے آپ ان کو تاریخ سیاسیات، معاشیات، قانون اور تمام علم
عمرانیہ کی وہ تعلیم دیتے ہیں جو اپنے اصول سے لیکر فروغ تک در نظریات لیکر عملیات تک اسلام کے نظریات
اصول عمران سے یکسر مختلف ہے آپ ان کی تربیت تمام تر ایسی تہذیب کے زیر اثر کرتے ہیں جو اپنی روح اور دنیا
مقاصد و اپنے منہاج کے اعتبار سے کلیتہً اسلامی تہذیب کی ضد واقع ہوئی ہے اس کے بعد کس شاپا پتہ پر
رکھتے ہیں کہ ان کی نظر اسلامی نظر ہوگی؟ انکی سیرت اسلامی سیرت ہوگی؟ انکی زندگی اسلامی زندگی
ہوگی؟ قدیم طرز پر قرآن و حدیث و فقہ کی تعلیم اس نئی تعلیم کے ساتھ بے جوڑ ہے! جس قسم کے عمل تعلیم کوئی
نقص کو اچھل چلا نہ ہوگا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے فرنگی اسٹیم میں پرلے بادبان محض ناپائیدار
لگا دیے جائیں۔ مگر ان بادبانوں کی فرنگی اسٹیم قیامت تک اسلامی اسٹیم نہ بنیگا۔

اگر فی الواقع علیحدہ یونیورسٹی کو مسلم یونیورسٹی بنانا ہے تو سب سے پہلے مغربی علوم و فنون کی تعلیم پڑھانی
کیجیے! ان علوم کو جوں کا توں لینا ہی درست نہیں ہے طالب علموں کی لوح سادہ پر اس نوع کی تعلیم کا
اس طرح اثر کم ہوتا ہے کہ وہ ہر مغربی چیز پر ایمان لانے چلے جاتے ہیں تنقید کی صلاحیت ان میں پیدا نہیں
ہوتی۔ اور اگر پیدا ہی ہوتی ہے تو فی ہزار ایک طالب علم میں نایاب تھیں ہونے کے بعد ہر سال کے گہرے مطالعے
جبکہ وہ زندگی کے آخری مرحلوں میں پہنچ جاتا ہے اور کسی عملی کام کے قابل نہیں ہوتا اس طرز تعلیم کو بدلنا چاہیے
تمام مغربی علوم کو طلبہ کے سامنے تنقید کیا تہ پیش کیجیے اور یہ تنقید خالص اسلامی نظر سے ہونا کہ وہ ہر قدم پر
ان کے ناقص اجزاء کو چھوڑتے جائیں، اور صرف کامیاب حصوں کو لیتے چلے جائیں۔

اس کے ساتھ علوم اسلامیہ کو بھی قدیم کتابوں کی طرح کاتوں نہ لپیچے بلکہ ان میں سے بھی متانوں کی آئینہ نشوونما کے الگ الگ کے دائمی اصول و حقیقی اعتقادات اور غیر متبدل انہیں لپیچے ان کی اصلی باتوں میں اتارے اور ان کا صحیح تدبیر و مافوں میں پیدا کیجئے اس غرض کے لیے آپ کو بنانا یا انصا کیجئے ہر چیز از سر نو بنانی ہوگی قرآن اور سنتِ رسول کی تعلیم پر مقدم ہے مگر فیرو حدیث کے پڑنے و ذخیروں کے نہیں انچے پڑھنے دے لیے ہونے چاہئیں جو قرآن اور سنت کے منہ کو پا چکے ہیں اسلامی قانون کی تعلیم ہی ضروری ہے مگر یہاں بھی پڑانی کتا میں کام نہ دیں گی۔ آپ کو معاشیات کی تعلیم میں اسلامی تعلیم میٹھ کے اصول، قانون کی تعلیم میں اسلامی قانون کے مبادی فلسفہ کی تعلیم میں کلاسیک فلسفہ کی تالیف کی تعلیم میں اسلامی فلسفہ تاریخ کے حقائق اور اسی طرح ہر علم و فن کی تعلیم میں اسلامی عنصر کو ایک غالب و مکران عنصر کی حیثیت سے داخل کرنا ہوگا۔

آپ کے تعلیمی ایشاد میں جملہ ملامتہ اور غیر محسن بھر گئے ہیں انکو نہ صرف خوش قسمتی سے ہندوستان میں ایک جماعت ایسے لوگوں کی پیدا ہو چکی ہے جو علوم جدیدہ میں بصیرت رکھنے کے ساتھ دل و دماغ اور نظر و فکر اعتبار سے پورے مسلمان ہیں ان کو بھرے ہوئے جواہر کو جمع کیجئے تاکہ وہ جدید آلات اسلامیات پر ایک سیمینار آپ کیس گئے انگریز ایسی تعمیر کی اجازت نہ دیگا، یہ ایک حد تک صحیح ہے مگر آپ اس سے پوچھیے تو پورے مسلمان اور پورے کمیونسٹیں سے کس کو زیادہ پسند کرتا ہے؟ ان دونوں میں سے ایک کے ہر حال میں قبل کرنا ہوگا بلکہ "اسٹیکو محمدن" مسلمان اپنے یادہ مدت تک نہیں پایا جانتا اب اگر تو مسلمانوں کی نئی نسلوں کو پورا کمیونسٹ دیکھنا چاہتا ہے تو اپنی قدیم اسلام دشمنی پر جاریہ نتیجہ خود تیرے سامنے آجائے اور اگر یہ منطوق نہیں تو نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ تمام ہندوستان میں کمیونزم کی جڑ پٹی ہوئی دبا کا مقابلہ صحیح نسب بدول اور ریڈیو کے دیہاتی پروگرام سے نہیں کیا جاسکتا۔ اس دبا کو صرف ایک قبیح روک سکتی ہے اور وہ اسلام کی طاقت ہے۔

مقالات

بشارات الانبیاء

نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انبیاء سابقین کی پیشینگوئیاں

(۵)

از جناب مولوی فضل حق صاحب

دسویں بشارات

کتاب یسعیاہ باب ۶۵ میں لکھا ہے :-

” میں نے ان کی طرف توجہ کی جنہوں نے مجھ سے نہ مانگا۔ انہوں نے مجھے پایا جنہوں نے مجھے نہ ڈھونڈا۔ میں نے ایک گروہ کو جو میرے نام کا نہ کہلاتا تھا کہا مجھے دیکھ مجھے دیکھ۔ میں اب تک اپنے ہاتھ ایک ایسے سرکش گروہ کی طرف پھیلائے رہا جو خود اپنی احوال کے اتباع میں ایسے راستے پر چلتا ہے جو اچھا نہیں ہے ایسا گروہ جو ہمیشہ

لے اور ترجمہ میں ہمیشہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیا ” لکھا ہے مگر عربی ترجمہ کے الفاظ یہ ہیں بسطت یدائی طول النہار۔ اور انگریزی ترجمہ کے الفاظ یہ ہیں :-

I have spread out my hands all the day unto a
rebellious people

مابق عبارت اور ان ترجمہ کو دیکھنے سے یہ مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ اب تک میں ایک ایسی نالائق قوم کی طرف ہاتھ پھیلائے رہا مگر اب میں اس سے ہاتھ کھینچ کر ایک دوسری قوم کی طرف توجہ کر دوں گا۔ لے اور ترجمہ کے الفاظ یہ تھے: ”جو اپنی فکر و عمل کی پیروی میں ایسی راہ چلتا ہے۔“ اس سے اصل مفہوم ظاہر ہو جاتا ہے۔

میرے منہ پر مجھے غصہ دلاتا تھا باخوں میں قربانیاں کرتا تھا اور اینٹوں پر بنو جلاتا تھا۔ جو قبروں میں رہتا تھا برٹش راتیں کاشا اور سوروں کے گوشت کھاتا تھا اور تجس چیزوں کا شور بان کے بتوں میں رہتا تھا۔ جو کہتا تھا ارہ ہی کھڑا رہ میرے نزدیک مت آ کیونکہ میں تجھ سے زیادہ پاک ہوں۔ یہ میرے لیے ایسے ہیں جیسے میری باک میں دھواں اور دن بھر گنگنی موسیٰ آگ۔ دیکھ یہ میرے آگے لکھا ہوا فیصلہ رکھتا ہے۔ میں چپ نہ رہوں گا، بلکہ خود ان کی اپنی گود ہی میں چلے دوں گا: (آیت ۲)

اس پیشین گوئی کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ یسعیاہ نبی کی زبان سے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اب تک میری تمام غایات بنی اسرائیل کی طرف مبذول ہیں مگر انہوں نے سرکشی اختیار کی اور میرے پسند کیے ہوئے طریقہ کو چھوڑ کر، اپنی خواہشات نفس اور غلط اندکائی پیروی میں ایسے راستوں پر چلنا شروع کر دیا جو مجھے پسند نہیں ہیں۔ وہ غیر اللہ کے لیے نڈ و نیازا اور قربانیاں کرنے لگے۔ اینٹ پتھر کی یادگاروں پر خوشنویس جلاتے لگے۔ اپنے بزرگوں کے آثار اور مقابر کے ایسے گردیدہ ہوئے کہ میری عبادت ہی چھوڑ دی اور وہ

لے یہاں بھی ہم نے ترجمہ میں اصلاح کی ہے۔ بائبل کے اردو مترجم نے لکھا تھا: ”میرے منہ پر مجھے کھانے کے غصہ دلاتی تھی“ اس صحیح مفہوم ہی پہنچانے کا مطلب دراصل یہ ہے کہ یہ قوم میرے سامنے ایسی اور ایسی حرکات کر کے مجھے غصہ دلا رہی تھی۔ لے عربی ترجمہ میں ”مدفن“ اور انگریزی ترجمہ میں (Monuments) لکھا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے خدا کی عبادت چھوڑ کر قبر پرستی شروع کر دی تھی اور اپنے بزرگوں کے آثار کے شرف آنا بڑھ گیا تھا کہ مساجد اللہ سے کوئی بچھی باقی نہیں رہی تھی۔

۱۷۱۔ وہ کہے ترجمہ نے اس فقرہ کا ترجمہ میرے آگے یہ قلم بند ہوا ہے ”کیا ہے۔ عربی کے ترجمہ نے قد کتابی لکھا ہے۔ آسمانی کتابوں میں خدا کے کہنے سے مراد خدا کا فیصلہ ہوتا ہے۔

ان کے جھگڑے ٹکھے شروع ہو گئے۔ حرام و حلال کی تیزان سے جاتی رہی جن چیزوں کو میں نے حرام کیا تھا ان کو انہوں نے حلال کر لیا۔ اب میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ اس قوم سے انتقام لیا جائے اور اس سے نظر بھیر کر ایک ایسی قوم کی طرف توجہ کر دینا جو مجھ کو نہیں جانتی۔ ان کو بے رحمی سے ہٹا لے گی وہ بے طلب مجھ کو پائیں گے۔

اب سوال یہ ہے کہ یہ دوسری قوم کونسی ہے؟ کیا یہ یونانی ہیں؟ مگر ان کی صنم پرستی تو مشہور ہے ان کے خدیں یہ بات کیسے صادق آسکتی ہے کہ انہوں نے خدا کو پایا؟ پھر کیا یہ رومی ہیں؟ مگر وہ بھی صنم پرست تھے۔ صدیوں تک صنم پرست رہے۔ بعد میں حضرت یحییٰ پر ایمان بھی لائے تو اس طرح کہ پچھلے بتوں کو چھوڑ کر مریم اور یحییٰ کی پرستش شروع کر دی۔ بہر حال خدا کو انہوں نے بھی نہ پایا۔ اب سوائے اہل عجب کے اور کونسی قوم ایسی ہے جو خدا سے قطعاً جاہل تھی، جس نے خدا کو کبھی نہ ڈھونڈا تھا، اور خدا نے ایک بیک اپنا رسول بھیج کر انہیں اپنے علم کا اپنی نبی سے سرفراز کیا۔

گیا رہوں بشارت

جس زمانہ میں بنی اسرائیل بابل کی قید میں تھے، نخت نصر نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر دینے سے بابل کے تمام حکیم اور کاہن عاجز رہے۔ اس موقع پر بنی اسرائیل میں سے دانیال نبی نے بادشاہ کے پاس جا کر کہا کہ میں خدا کی وحی سے تیرے خواب کی تفصیل بھی بتا دینگا جسے تو بھول گیا ہے۔ اور اس کی تعبیر بھی بیان کر دینگا۔ یہ خواب اور اس کی تعبیر کتاب دانیال کے دوسرے باب میں اس طرح مذکور ہے۔

”تو نے اے بادشاہ نخت کی اور ایک بڑی مورت دیکھی۔ وہ بڑی مورت جس کی

”دو فوج بے نہایت قہمتی تیرے سامنے کھڑی ہوئی اور اس کی صورت بہت ناک
تھی۔ اس صورت کا سرغاصص سونے کا تھا۔ اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی
کے، اس کا شکم اور رانیں تانبے کی، اس کی ٹانگیں لوہے کی اور اس کے پاؤں کچھوٹے
کے اور کچھ مٹی کے تھے۔ اور تو اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک پتھر پتھر اس کے کونوی
ہاتھ سے کاٹ کے خمالے آپ سے آپ نکلا اور اس شخص کے پاؤں پر جو لوہے، اونٹنی
کے تھے وہ اور انھیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تب لوہا اور مٹی اور تانبا اور چاندی
اور سونا ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور تابستانہ کی کھلیان کی جھوس سی کے مانند ہوئے اور
ہوا انھیں اڑائے گئی یہاں تک کہ ان کا پتہ نہ ملا اور وہ پتھر جس نے اس صورت کو
ارا ایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام زمین کو بھر دیا۔“

”وہ خواب یہ ہے اور اس کی تعبیر بادشاہ کے حضور بیان کرتا ہوں۔ تو اسے
بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس لیے کہ آسمان کے خدائے تعالیٰ ایک بادشاہ
اور توانائی اور قوت اور شوکت بخشی ہے۔ اور جہاں کہیں بنی آدم سکونت کرتے
ہیں اس نے میدان کے چوپائے اور ہوا کے پرندے تیرے قابو میں کر دیئے
اور تجھے ان بھوں کا حاکم کیا۔ تو ہی وہ سونے کا سر ہے اور تیرے بعد ایک مملکت
برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی۔ اور اس کے بعد ایک اور مملکت تانبے کی جو تمام
زمین پر حکومت کرے گی اور چوتھی مملکت لوہے کی مانند مقبوضہ ہوگی اور جس طرح
کہ لوہا توڑ ڈالتا ہے اور سب چیزوں پر غالب ہوتا ہے، اسی طرح اس کی طرح سے
جو سب چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے اس طرح وہ ٹکڑے ٹکڑے کرے گی اور کھل
ڈالے گی۔ اور جو کہ تھے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ تو کھار کی مٹی اور کچھ تو

کی تھیں تو اس میں تفرقہ ہو گا، مگر جیسا کہ تو نے دیکھا کہ اس میں لوہا گا۔ سے سے ملا ہوا تھا، سو لوہے کی توانائی اس میں ہو گی۔ اور جیسا کہ پاؤں کی انگلیاں کچھ لوہے کی اور کچھ منی کی تھیں سو وہ سلطنت کچھ قوی کچھ ضعیف ہو گی۔ اور جیسا کہ تو نے دیکھا کہ لوہا گارے سے ملا ہوا ہے، دے اپنے کو انسان کی نسل سے ملا دیں گے لیکن جیسے لوہا منی سے لیا نہیں کھا تا ویسے ہی دے باہم میل نہ کھائیں گے۔ اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت پر پار کرے گا جو تا ابدیت نہ ہو دے گی اور وہ سلطنت دوسری قوم کے قبضے میں نہ پڑے گی وہ ان سب ملکوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور نیست کرے گی اور وہی تا ابد قائم رہے گی جیسا کہ تو نے دیکھا کہ وہ پتھر نفیر اس کے کوئی لہجہ سے اس کو پہاڑ سے کاٹ نکالے آپ سے آپ نکلا اور اس نے لوہے اور تانبے اور منی اور چاندی اور سونے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ خدا تعالیٰ نے بادشاہ کو وہ کچھ دکھایا جو آگے کو ہونے والا ہے اور یہ خواب یقینی ہے اور اس کی تعبیر بھی یقینی (آیت ۳۱-۴۵)۔

اس پیشگوئی کا تعلق ان ممالک سے ہے جو اس وقت کلدانیوں کے زیر اثر تھے۔ اس مملکت میں پہلا انقلاب خود دانیال نبی کے سامنے ہوا جس کا ذکر کتاب دانیال کے پانچویں باب میں ہے۔ یہ مادوں کی حکومت تھی اور سخت نصر کی سلطنت سے ضعیف تر تھی۔ اس کو چاندی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کلدانیوں کی حکومت ہوئی جسے پیشگوئی میں تانبے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد توانائی آئے جنہوں نے لوہے کی طرح ان تمام ممالک کو کچل ڈالا۔ پھر یہ سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور ساسانیوں کا دور آیا۔ ان کی سلطنت میں کچھ قلوبے کی سی مضبوطی تھی اور کچھ مٹی کی سی کمزوری ان کے دور میں طبقات اور نسلوں کے امتیازات تھے جن کی بنا پر دانیال نبی نے کہا ہے

کہ تو اپنے کو انسان کی نسل سے مانتے ہیں لیکن جیسا لوہا منی سے میل نہیں کھاتا ویسے ہی وہ باہم میل نہ کھائیں گے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ان میں حکمران طبقہ (لوہا) اہل زمین منی سے ہمیشہ جدا رہے گا، اور ان کے درمیان کوئی میل نہ ہوگا جو انہیں ایک قوم بنا دے۔ آخر میں ایک پتھر ظاہر ہو جس کو کسی نے ٹکڑے نہ کیا تھا بلکہ وہ آپسے آپ نکلا۔ مورت کے پاؤں، یعنی ساسانی سلطنت پر گرا اور سب لوہے اور منی اور تانبے اور چاندی اور سونے کو اس نے پاش پاش کر ڈالا۔ پھر یہی پتھر اس تمام مملکت پر چھایا اور ماری منی کو اس نے بھردیا۔ دانیال بنی اس پتھر کی تعبیر یہ دیتے ہیں کہ وہ ایک سلطنت ہوگی جس کو نہ ابرہہ پاکرے گا اور وہ تا ابد نیست و نابود نہ ہوگی اور دوسری قوم کے قبضے میں نہ پڑے گی۔ ظاہر ہے کہ اس سے اسلامی سلطنت ہے جو سارے قیرہ سو برس سے ان ممالک پر قابض ہے۔ قوموں پر قومیں اٹھیں اور اسلامی قومیت میں جذب ہو کر اسی پتھر کا ایک ایک جز بنتی چلی گئیں جو ابتدا میں عرب کی جانب سے آیا تھا۔ اس طرح اس پتھر کی وحدت بدستور قائم رہی اور سنگروں انقلابات کے باوجود وہ جوں کا توں رہا۔ بلکہ اور زیادہ پھیلتا چلا گیا۔

بارہویں بشارت

کتاب ملاکی باب سوم کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے :-

”دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے میری راہ کو درست کرے گا اور وہ خداوند جس کی تلاش میں تم ہو، ہاں عہد کا رسول جس سے تم خوش ہو وہ اپنی جگہ میں ناگہاں آوے گا دیکھو وہ یقیناً آوے گا رب الافواج فرماتا ہے۔“

اس پیشگوئی میں جس کو ”عہد کا رسول“ کہا گیا ہے اس کے لیے بائبل کے قدیم نسخوں

میں ”ختنہ کا رسول“ لکھا ہوا تھا۔ بعد میں ترمیم کی گئی اور عہد کا رسول ”لکھ دیا گیا۔ لیکن اس سے بھی حقیقت نہ بدلی۔ کیونکہ عہد سے مراد وہی ختنہ کا عہد ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل سے لیا گیا تھا۔ کتاب پیدائش باب ۱۷، میں اس کا ذکر ان الفاظ کے ساتھ پایا جاتا ہے:-

”پھر خدا نے ابرہام سے کہا کہ تو اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت میرے عہد کو نگاہ رکھیں۔ اور میرا عہد جو میرے اور تمہارے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے جسے تم یاد رکھو سو ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزندِ ذرینہ کا ختنہ کیا جاوے! اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرو اور یہ اس کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے (آیت ۹ - ۱۱)۔

اس تشریح کو پیش نظر رکھنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مذکورہ بالا شینگولی میں رسولِ موعود کی امتیازی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ ختنہ کی ابراہیمی سنت کو اپنی امت میں جاری کرے گا۔ یہ علامت اہل کتاب میں مشہور تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ قیصرِ روم (ہرقل) کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہنچی تو اس نے دریافت کیا کہ کیا اس قوم کا ختنہ کا رواج ہے؟ تحقیق سے اس کا جواب اثبات میں ملا۔ تب اس نے اپنے ایک دوست کو جو رومیہ فلسطینیہ میں تھا اس واقعہ کی خبر دی اور یہ خیال ظاہر کیا کہ وہ نبی جس کا انقطاع تھا یہی ہے۔ وہاں سے بھی جواب آیا کہ قیاس درست ہے۔ اس کے بعد قیصر نے اپنے اعیانِ دولت کو جمع کر کے کہا کہ ”اے اہل روم! اگر تم فلاح اور رشد کے طالب ہو اور چاہتے ہو

۱۔ لفظ عہد کے معنی یہاں دور اور زمانہ کے نہیں ہیں بلکہ میثاق کے ہیں چنانچہ انگریزی ترجمہ میں Messenger of the Covenant ہے اور یہی لفظ Covenant کتاب پیدائش باب ۱۷ میں بھی استعمال کیا گیا ہے

کہ تہااری حکومت برقرار رہے تو اس نبی سے معیت کرلو" (بخاری باب کیف کان بدر الوحی)۔
اس قصے سے ثابت ہوتا ہے کہ کتاب ملائی میں رسولِ وحدے سے مراد رسولِ ختمہ ہی ہے۔ اور اس
زمانہ کے اہل کتاب میں جلد دو سری علامات کے اس علامت سے نبی و ائمہ
لوگوں کو کتاب کا علم تھا۔ انہوں نے اسلام کی سنتِ امتحان کا حال معلوم کر کے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا۔

یہاں یہ امر ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ختمہ کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی امتیازی علامت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف ان کی نسل کے لیے ختمہ کا حکم
دیا گیا تھا۔ چنانچہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں میں ختمہ کا رواج محض ایک خاندان
روح کی حیثیت سے تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو بالعموم نسل و نسب تمام مسلمانوں
میں رائج کیا۔ اسی وجہ سے بائبل میں آپ کو رسولِ ختمہ کے الفاظ سے یاد کیا گیا تھا۔ اور یہی
وجہ ہے کہ ہر قل نے جب شاہِ عمان کے قاصد کی زبانی آپ کے مبعوث ہونے کی پہلی اطلاع
پانے سے پہلے نجوم کے ذریعہ سے آپ کی بعثت کا حال معلوم کیا تو اپنے حاشیہ نشینوں سے کہا
"ملکُ الحِمْیَر" یعنی ختمہ کا بادشاہ (پیدا ہو چکا ہے۔ بخاری میں امام زہری نے
ابن النضر کی جو روایت نقل کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملکُ الحِمْیَر کے ظہور کا حال
حسب روزِ ہر قل کو نجوم کے طریق سے معلوم ہوا اس روز وہ سخت پریشان اور بدحواس تھا۔
(اصحیح خبیث النفس) یہ بات شخص سمجھ سکتا ہے کہ محض ختمہ کے بادشاہ کا ظہور کوئی نئی
بات نہیں ہے جس سے کسی کو پریشانی لاحق ہو۔ دراصل جس چیز سے وہ پریشان ہوا وہ یہ تھی کہ
لے ابن ان طور شام کے نصاریٰ کا انصف اور بیت المقدس کا حاکم اور ہر قل کا خاص دوست تھا
بعد میں مسلمان ہوا اور یہ روایت بیان کی۔

جائیں ہیں وہ رسولِ مہتہ کا حال پڑھ چکا تھا اور اسے معلوم تھا کہ اس رسول کے مقابلہ میں کوئی قوت نہ ٹھیر سکے گی اور تمام سلطنتیں زیر و زبر ہو جائیں گی۔ چنانچہ جب شاہِ فغان کے قاصد سے اس کو بشت محمدی کی خبر ملی تو سب سے پہلے اس نے یہی دریافت کیا کہ کیا اس قوم میں مہتہ کا رواج ہے، اوجب اس کی تصدیق ہوئی تو اپنی قوم کو مسلمان ہو جانے کا مشورہ دیا۔ پھر مزید تحقیق کے لیے حجاز کے ان تاجروں کو اپنے پاس طلب کیا جو ابو سفیان کی امارت میں اس وقت الیابیت المقدس آگئے ہوئے تھے، اور ان کی زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید حالات معلوم کرنے کے بعد صاف کہہ دیا کہ اگر یہ بات سچی ہے تو یہ شخص غمغریب اس مقام پر قابض ہو جائے گا۔ جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ پیغمبرِ ظاہر ہونے والا ہے، مگر یہ خبر نہ تھی کہ وہ تم میں سے ہو گا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں اس تک جا سکتا ہوں تو میں ضرور اس سے ملنے کی کوشش کرتا، اور اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ خود رومی تا یحییٰ بھی اس پر گواہ ہیں کہ ہر مل ہمیشہ مسلمانوں کے مقابلہ میں بے دلی سے لڑا۔ اس کی ہمیشہ یہ عادت رہی تھی کہ جنگ میں وہ خود ہی فوجوں کی قیادت کیا کرتا تھا۔ مگر مسلمانوں کے مقابلہ میں ایک مرتبہ بھی وہ نہیں آیا۔ مسکوتوں پر شکستیں ہوتی رہیں اور وہ منہ چھپائے بیٹھا رہا۔ یہاں تک کہ لکھنؤ میں جب وہ بیٹھا تو بیان کیا عاتق ہے کہ ہم خوف اور پریشانی اور دل شکستگی نے اس کو موت کے منہ پہنچایا۔

لے مولانا محمد اشرف مہدی نے اظہارِ حق میں بارہویں بشارت اس عبارت کو قرار دیا ہے جو یہود واد کے خطا عام کی چودھویں آیت میں خلوک کی زبانی نقل کی گئی ہے۔ مگر ہمارے نزدیک ملاکی نبی کی یہ بشارت اس سے بہت زیادہ واضح تھی اس لیے ہم نے اس کو چھوڑ کر اسے بیان کیا ہے۔

تیرہویں بشارت

یہاں تک جو بشارتیں نقل کی گئی ہیں وہ بائبل کے عہدین سے منقول تھیں اب ہم جدید کی طرف توجہ کرتے ہیں۔

انجیل متی باب ۳ کی ابتدا ان آیات سے ہوتی ہے :-

”ان دنوں میں یوحنا پتھریلے دھڑے والے آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آگئی ہے۔“
پھر اسی انجیل کے چوتھے باب میں ہے :-

”جب یسوع نے سنا کہ یوحنا گرفتار ہوا تو حلیل کو چلا گیا..... اس وقت یسوع نے منادی کرنی اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آئی..... اور یسوع تمام حلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہت کی خوش خبری کی منادی کرتا“ (آیت ۱۲، ۱۳)

اس کے بعد متی کے باب ۶ میں مسیح علیہ السلام نے اپنے پیروؤں کو جو دعا سکھائی ہے اس میں منجملہ اور باتوں کے ایک یہ بھی ہے کہ ”تیری بادشاہت آئے“ (آیت ۱۰)۔
پھر متی کے باب ۱۱ میں یہ ذکر ہے کہ مسیح علیہ السلام نے اپنے بارہ شاگردوں کو اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھینٹوں کے پاس جانے کا حکم دیا اور ان کو یہی وصیتیں کیں جن میں پہلی وصیت یہ تھی کہ :-

”اور پہلے ہوئے منادی کرو کہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آگئی ہے۔“ (آیت ۱۱)۔

ایک دوسرے تبلیغی وفد کا دو کیمیل لوقا کے دیوں باب میں اس طرح کیا گیا ہے ۔
 ” ان باتوں کے بعد خداوند نے سر آدمی اور مقرر کئے اور جس جس شہر اور جگہ کو
 خود جانے والا تھا وہاں انھیں دو دو کر کے بھیجا ۔ اور ان سے کہا کہ ..... وہاں
 کے بیماروں کو چنگا کر دو اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہت تمہارے نزدیک
 آگئی ہے ۔ اور جس شہر میں تم داخل ہو اور وہاں کے لوگ تمہیں قبول نہ کریں تو باہر جا کر
 وہاں کی سڑکوں پر کہو کہ ہم اس گرد کو بھیجو تمہارے شہر سے ہمارے پاؤں میں
 لگی ہے تمہارے سامنے بھارے دیتے ہیں ، مگر یہ جان لو کہ آسمان کی بادشاہت
 تمہارے نزدیک آچکی ہے “ (آیت ۱- ۹- ۱۰- ۱۱)۔

اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت یحییٰ (یوحنا) حضرت عیسیٰ اور حواریں اور
 تلامذہ سب کے سب آسمان کی بادشاہت قریب آجانے ہی کی خبر دے رہے تھے ۔ ان میں سے
 کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ بادشاہت آچکی ہے اور اس وقت موجود ہے پس اس تعلیم اور
 اس شریعت کو آسمان کی بادشاہت نہیں کہا جاسکتا جسے حضرت عیسیٰ نے پیش کیا ، بلکہ حضرت عیسیٰ
 اس بادشاہت کے قریب آنے کی خبر دینے والے تھے ، اور اپنے ۱۲ حواریوں اور سرشارگرد
 کو انہوں نے یہی دعا مانگنے کی ہدایت کی تھی کہ تیری بادشاہت آئے ۔ نیز لفظ بادشاہت
 اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ سلطنت کی صورت میں ہو نہ کہ مسکن کی صورت میں ۔ اور
 آسمان کی بادشاہت یا خدا کی بادشاہت کے معنی صاف یہ ہیں کہ سلطنت کا قانون خدا کی
 ہدایت پر مبنی ہو ، اور اس میں اتنی قوت ہو کہ وہ زمین میں شریعت الہی کو نافذ کر دے ۔
 چنانچہ مسیح علیہ السلام نے اپنے پیروؤں کو جو دعا سکھائی تھی اس میں ” تیری بادشاہت آئے “
 کی تفسیر بعد کے فقرے سے اس طرح کی ہے کہ ” تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین

پر بھی ہو۔ (متی باب ۶-آیت ۱۰) ظاہر ہے کہ یہ بات مسیح علیہ السلام کے عہد میں حاصل ہوئی۔ ان کے حواریوں اور شاگردوں کے عہد میں لہذا یہ طبعی مسیح نہیں کہا جاسکتا کہ آسمان کی بادشاہت آنے سے مراد خود مسیح علیہ السلام اور ان کے دین کی آمد ہے۔

علمائے مسیحیہ اس کی تاویل یہ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے دو تین صدی بعد ملت مسیحیہ کی جو عام اشاعت ہوئی اور رومی سلطنت کے دین سچی قبول کرنے کی وجہ سے اس کو غلبہ نصیب ہوا یہ اسی کی طرف اشارہ تھا، اور اسی کی بشارت تھی لیکن تاریخ اس بیان کو غلط سمجھ کر مسیحی سلطنتوں کا قانون ابتدا سے آج تک کسی زمانہ میں بھی آسمانی شریعت پر مبنی نہیں بن سکتا۔ پال نے پہلے ہی شریعت اور ایمان کا رشتہ کاٹ دیا تھا، اور تمام قوموں کو بھی انگریزیت کی طرف دعوت دی تھی کہ تمہارے لیے شریعت نہیں، صرف ایمان ہے پس خدا کی بادشاہت اس مبنی میں کہ اس کی مرضی جس طرح آسمان پر پوری ہوتی ہے اسی طرح زمین پر بھی ہو۔ اس مسیحیہ کے ہاتھوں سے کبھی قائم ہی نہیں ہوئی، پھر ان کی سلطنت کو اس بشارت کا مصداق کیسے قرار دیا جاسکتا ہے۔ علاوہ بریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو غیر قوموں کو دعوت دینے کی اجازت ہی نہ دی تھی، بلکہ بالفاظ صریح اس سے منع کیا تھا پھر جو قومیں ان کی تعلیم کے خلاف تھیں ان پر ایمان لائیں، اور جنہوں نے ان کی ہدایت کے خلاف آسمانی شریعت کو چھوڑ کر اپنے خود ساختہ قوانین کو نافذ کیا ان کی بادشاہت کو آسمانی بادشاہت قرار دینا انجنا بک مقصود کیونکہ ہو سکتا تھا۔

یہ تو خارجی قرائن تھے۔ اب خود حضرت عیسیٰ کے دوسرے اقوال پر غور کرو کہ جن سماں کی بادشاہت انہوں نے بشارت دی ہے اس سے ان کی مراد کیا تھی۔ متی باب ۱۲ میں وہ فرماتے ہیں:-

”آسمان کی بادشاہت اُس آدمی کے مانند ہے جس نے اپنے حکمت میں اچھا بیج بویا“
 ”آسمان کی بادشاہت اس رانی کے دانے کے مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر
 اپنے حکمت میں بویا“

”آسمان کی بادشاہت اس غیر کے مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر تین پہلے
 اٹے میں ملا دیا اور ہوتے ہوتے سب خیر ہو گیا“

ان فقرہوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس بادشاہت سے مسیح علیہ السلام کی
 بیج بونے والا ہے نہ فصل کاٹنے والا، اور رانی کا دانہ ہے نہ کہ اس دانہ سے نکلا ہوا
 درخت، اور وہ تھوڑا سا خیر ہے جو آٹے میں ملایا جاتا ہے نہ کہ وہ بہت سا آٹا جو اس خیر
 اثر سے خیر بن جاتا ہے۔ اس تشریح سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مسیح علیہ
 نے جس آسمانی بادشاہت کی خوشخبری دی تھی وہ دراصل ایک پیغام حق اور قانونِ عدل
 کے بعد آ کر ایمان و عملِ صالح کا دانہ بونے والا تھا تا کہ اس سے ایک بزرگ و عظیم پیدا ہو اور نفعِ انسانی کے
 میں تھوڑا سا خیر ملا دینے والا تھا تا کہ بے حد و حساب آٹا خیر بن جائے۔ ایسا پیغام اور راہ
 نہ تو حضرت یحییٰ لائے، نہ حضرت عیسیٰ، نہ ان کے حواری۔ یہ سب تو اس کی آمد کی خبریں دے
 تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے۔

پہ چودھویں بشارت

انجیل متی باب ۱۳ میں ہے:-

”اس نے ایک اوٹیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہت
 اس رانی کے دانے کے مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے حکمت میں بویا۔ وہ

سب بیویوں سے چھوٹا ہوتا ہے مگر جب بڑھ جاتا ہے تو سب بزرگاریوں سے بڑا ہو جاتا ہے کہ جو اسکے پرندے اگر اس کی ڈالیوں پر بیٹھ کر تے ہیں" (۳۱/۳۲)۔

یہ شبیہ ٹھیک ٹھیک شریعت محمدی علی صاحبہا السلام پر راست آتی ہے۔ واقعی وہ ابتدا میں ایک رائی کا دانہ تھا۔ ایک ایسی قوم میں بویا گیا جو نہایت حقیر بے سوسامان ہے زور و زرا اور خصوصاً یہودیوں کی نگاہ میں ذلیل و خوار تھی۔ مگر چند ہی سال کے اندر اسی رائی کے دانے سے ایک ایسا عظیم الشان درخت پیدا ہوا جو شرق و غرب پر چھا گیا حتیٰ کہ جن لوگوں نے اس شریعت کا اتباع قبول نہ کیا، وہ "ھوا" کے پرندے بھی اس کی سی۔ کسی شاخ کے سایے میں آہی گئے۔

پندرہویں بشارت

انجیل متی کے بیویں باب کا آغاز ان آیات سے ہوتا ہے :-

"کیونکہ آسمان کی بادشاہت اس صاحب خانہ کے مانند ہے جو سویرے نکلتا کہ اپنے انگوری باغ میں مزدور لگا دے۔ اور اس نے مزدور ان کا ایک ایک دینار روزینہ مقرر کر کے انھیں اپنے باغ میں بھیج دیا۔ پھر پہرہ دن چڑھے کے قریب نخل کو اس نے اور ان کو بازار میں کھڑے دیکھا اور ان سے کہا کہ تم بھی باغ میں چلے جاؤ جو، جب ہے تمہیں دوں گا۔ پس وہ چلے گئے پھر اس نے دوپہر اور تیسرے پہر کے قریب نخل کو دیا ہی کیا۔ اور کوئی ایک گھنٹہ دن رہے پھر نخل کو اور ان کو کھڑے پایا اور ان سے کہا تم کیوں یہاں تمام دن بیکار کھڑے رہے؟ انہوں نے اس سے کہا اس لیے کہ ہم کو کسی نے مزدوری پر نہیں لگایا۔

اس نے ان سے کہا تم بھی باغ میں چلے جاؤ۔ جب شام ہوئی تو بلخ کے مالک نے اپنے کارندے سے کہا کہ مزدوروں کو بلا اور پھیلوں سے لے کر پہلوں تک نہیں مزدوری دے دے۔ جب وہ آئے جو گھنٹہ بھر دن رہتے لکائے گئے تھے تو ایک ایک دینار ملا۔ جب پہلے مزدور آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں زیادہ ملے گا اور ان کو بھی ایک ہی ایک دینار ملا۔ جب ملا تو گھر کے مالک سے یہ کھڑکھات کر کرنے لگے کہ ان پھیلوں نے ایک ہی گھنٹہ کام کیا ہے اور تو نے انہیں ہمارے برابر کر دیا جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی۔ اُس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا کہ میاں میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا۔ کیا تیرا مجھ سے ایک دینار نہیں ٹھیرا تھا؟ جو تیرا ہے اٹھائے اور چلا جا۔ میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اس پھیلے کو بھی اتنا ہی دوں کیا مجھے رو انہیں کہ اپنے مال کو جو چاہوں سو کروں؟ یا تو اس لیے کہ میں نیک ہوں بری نظر سے دیکھتا ہے؟ اسی طرح آخر اول جو جائیں گے اور اول آخر کیونچو بہت سے بلائے جاتے ہیں اور منتخب تھوڑے ہی ہوتے ہیں“ (آیت ۱-۱۶)۔

اس تیشل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے امتوں کا حال بیان کیا ہے کہ بار بار دعوت حق ان کے پاس آئی اور ان کو اجر آخرت کے عوض دنیوی زندگی کے عمل صالح میں لگاتی رہی۔ ان میں آخری امت وہ تھی جو دن بھر بیکار کھڑی رہی اور دن رات ڈوبنے کے قریب یہ دعوت اس کے پاس پہنچی یہی امت مسلمہ ہے۔ وقت کے اعتبار سے یہ آخری امت ہے۔ مگر اجر کے اعتبار سے یہ سب پر سبقت لے جائے گی اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ **فمن الاחרون السابقون**۔

۱۔ صحیح بخاری، ج ۱، ص ۱۰۸، حدیث ۱۰۸۱ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اور اہل کتاب

سولہویں بشارت

انجیل متی باب ۲۱ میں ہے۔

”ایک آونیش بنو۔ ایک گھر کا مالک تھا جس نے انگوری باغ لگایا۔ اور اس نے چاروں طرف احاطہ لگیا اور اس میں حوض کھودا اور بیج بنایا۔ اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دیکر پردیس چلا گیا۔ اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اسے اپنے نوکروں کو باغبانوں کے پاس اپنا پھل لانے کے لیے بھیجا۔ مگر باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پٹیا اور کسی کو قتل کیا اور کسی کو ٹھکرا کیا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے۔ انہوں نے ان کے ساتھ بھی ویسا ہی کیا۔ آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ لکھ بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لٹا کر لیں گے جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا کہ یہی وارث ہے۔ آؤ اسے قتل کر کے اس کی میراث پر قبضہ کر لیں۔ اور پکڑ کر باغ

تبرہ حاشیہ صفحہ ۲۸ کے پچھلے دوں طبقوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے کچھ مزدور مقرر کیے اور کہا کہ جو شخص میرے لیے صبح سے دوپہر تک کام کرے گا اس کو ایک ایک تیرا ملے گا چنانچہ یہودیوں نے اس اجرت پر مزدوری کی۔ پھر اس نے کہا کہ جو شخص دوپہر سے عصر کے وقت تک کام کرے گا اس کو ایک ایک تیرا ملے گا۔ چنانچہ نصاریٰ نے بھی اس اجرت پر کام کیا۔ پھر اس نے کہا کہ جو شخص میرے لیے عصر سے غروب آفتاب تک کام کرے گا اس کو دو دو تیرا ملے گا۔ چنانچہ وہی مزدور یہود و نصارا اس پر ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے ہم سے زیادہ دیر تک کام لیا گیا اور مزدوری کم دی گئی۔ مالک نے جواب دیا کیا میں نے تمہارے حق سے کچھ کم دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں کم تو نہیں دیا۔ مالک نے کہا میں تو یہ میرا فضل ہے جس کو چاہوں، دوں۔

سے باہر نکالا اور قتل کر دیا۔ پس جب باغ کا مالک آئے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ان بڑے آدمیوں کو بڑی طرح ہلاک کرے گا اور باغ کا ٹھیکہ اور باغبانوں کو دے گا جو موسم پر اس کو پھل دیں۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو سماریوں نے رد کیا وہی کوٹنے کے رے کا پتھر ہو گیا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہت تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لانے دے دی جائے گی۔ اور جو اس پتھر پر گوسے کا چوڑ چوڑ ہو جائے گا۔ مگر جس پر وہ گوسے کا اسے پس ڈالے گا۔ اور جب سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اس کی تعمیل سنی تو سمجھ گئے کہ ہمارے حق میں کہتا ہے (لاؤیت ۲۳)

یہ ایسا واضح بیان ہے کہ شاید ہی اس سے زیادہ واضح ہو سکے۔ باغ کے مالک سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ باغ یہی دنیا ہے۔ باغبان اہل دنیا ہیں۔ مالک کے پردیس جانے سے مراد اس کانفوز سے پوشیدہ ہونا اور دنیا کے عمل کو اہل دنیا کے اختیار میں دنیا ہے۔ اہل دنیا نے ان اختیاری اعمال میں ہمیشہ سرکشی کی اور عمل صالح کے پھل پیش نہ کیے۔ مالک نے بار بار انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا۔ مگر دنیا والوں نے کسی کو قتل کیا، کسی کو سنگسار کیا، اور کسی کو اذیتیں پہنچائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا۔ عیسیٰ خود حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ اس لیے بیٹے کو بیٹے سے مراد انہی کی بھست ہو سکتی ہے، اور اس کے سوا کوئی اور مراد نہیں لی جاسکتی۔ باغبانوں نے بیٹے کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ صلیب کی طرف کھلا اشارہ ہے۔ اور نصاریٰ تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہی صلیب پر چڑھائے گئے تھے۔ اب اس کے بعد نخل کی عبارت صاف کہہ رہی ہے کہ بیٹے کو قتل کرنے کی پاداش میں تم سے

خدا کی پادشاہت میں نبی جائیگی۔ جس پتھر کو سماروں نے رد کر دیا وہی کونے کے سرے
کا پتھر ہو گا۔ اور وہ ایسا پتھر ہو گا کہ جو قوت اس سے نکلے گی پاش پاش ہو جائیگی۔ یہ
نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور اور قوم عرب اپنے رویے کو دیکھ کر پتھر کے عروج،
اور اسلام کے مادی و روحانی غلبہ کی کھلی ہوئی بشارت ہے۔
بسی علماء کہتے ہیں کہ کونے کے پتھر سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں مگر یہ متعدد
وجہ سے غلط ہے۔

(۱) تیشل میں کتاب مقدس کی جس عبارت کا حوالہ دیا گیا ہے وہ زبور ۱۱۸ میں
اس طرح لکھی ہوئی ہے:-

”وہ پتھر جسے سماروں نے رد کیا کونے کا سرا ہو گیا۔ یہ خداوند کی طرف سے
ہوا۔ اور یہ ہماری نظروں میں عجیب ہے۔“ (آیت ۲۲-۲۳)

اگر اس پتھر سے مراد حضرت عیسیٰ ہوتے تو پھر یہ کہنے کے کیا معنی ہیں کہ ”یہ ہماری
نظروں میں عجیب ہے۔“ حضرت عیسیٰ تو بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ خود حضرت داؤد کی اولاد کے
ہیں یسویوں کا اعتقاد یہ ہے کہ حضرت داؤد نے اپنے مزار میں ان کی قبرین کے گیت
کھائے ہیں اور ان کو خداوند کہا ہے۔ پھر اگر وہ کونے کا پتھر ہو جائیں تو اس میں تعجب کی کوئی
بات ہے۔ رد کیا ہوا پتھر تو بنی اسماعیل میں سے ہونا چاہیے کیونکہ انہی کو بنی اسرائیل اس
قابل نہیں سمجھتے تھے کہ ان میں نبوت اور حکمت ہو، اور انہی کی سرفرازی قابل تعجب نہ تھی۔
(۲) اس پتھر کی قبرین میں کہا گیا ہے کہ جو اس پر گرے گا وہ چرچر ہو جائے گا اور
جس پر وہ گرے گا اسے پس ڈالے گا۔ یہ وصف حضرت عیسیٰ پر صادق نہیں آتا۔ وہ تو خود
ایں کہ میں سزا دینے پر مامور نہیں ہوں (یوحنا ۱۲-آیت ۴۷)۔ اور تاریخ سے بھی یہی معلوم

ہوتا ہے کہ سمیت گوشت ہو چکی حیثیت سے کبھی اتنی قوت حاصل نہیں ہوتی کہ جو اس سے کھائے وہ چور چور ہو جائے۔ بخلاف اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تعریف ٹھیک ٹھیک صادق آتی ہے اس لئے کہ اول روز سے آپ کا دین ایک فیہمولى طاقت کے ساتھ تھا اور بڑی بڑی قوتیں اس کے لچکا کر پاش پاش ہو گئیں۔ حضرت عیسیٰ کے کلام میں خود یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ یہ پتھر بیٹے کے سوا ہے اور بیٹے کے قتل کے بعد نکال دیا جائیگا۔

جی ہاں! اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری مثال انبیاء میں ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی اور نہایت خوبی کے ساتھ اس کو تعمیر کیا مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس عمارت کے گرد پھرتے تھے اور اس کے حسن کی تعریف کرتے تھے مگر اس خالی جگہ کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ کیوں چھوٹی ہوئی ہے؟ سو اب وہی جگہ بھر دی گئی ہے اور میں ہی وہ آخری اینٹ ہوں۔ یہ بیان نبی اور انجیل کے مذکورہ بالا عبارتوں سے کس قدر ٹھیک ٹھیک مطابق ہوتا ہے۔

سرموچیں بشارت

یوحنا عارف کے رکنا شذ میں لکھا ہے:-

”اور وہ جو غالب آئے اور میرے کاموں کو آخر تک قائم رکھے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے۔ جیگا وہ کہہ کر کے برتنوں کی طرح چکنا چور ہوں گے۔ ایسا ہی میں نے اپنے باپ سے پایا ہے اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیساؤں کی کہتی ہے (باب ۲ - آیت ۲۶-۲۹)۔“

اس عبارت میں لوہے کا عصا دیا جانا، اور کہہ کر کے برتنوں کی طرح قوموں کو چکنا چور کرنا، اور صبح کے حقیقی مژن کو تکمیل اور دوام بخشنا، یہ ایسی علامتیں ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں حضرت جابر اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں۔

صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور پر راست نہیں آتیں۔ اور صبح کے تارے سے غالباً قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے، کیوں کہ وہی کتب آسمانی میں آخری کتاب ہے اور اسی کی رکشہ طلوع صبح محشر تک قائم رہے گی۔

صاحب مولانا غفر نے اس شدت کو قتل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ جب پادری و بھدویم سے میرا مناظرہ ہوا تو میں نے کہا کہ وہ لوہے کا عصا جس کا ذکر یوحنا کے حکاشفہ میں کیا گیا ہے، اس کے مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ یہ سن کر وہ ذرا پریشان ہوئے، پھر انہوں نے کہا کہ صبح نے تو اس ارشاد میں تمواتیرہ کے کلیا کو خطاب کیا ہے، لہذا اس شخص کا ظہور ہونا چاہیے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں کبھی نہیں گئے۔ میں نے پوچھا وہ تمواتیرہ کلیا کہاں تھا؟ انہوں نے اپنی کتابوں کی ورق گردانی کرنے کے بعد جواب دیا کہ وہ بلاد روم میں استانبول کے قریب تھا۔ میں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کی وفات کے چند ہی برس بعد وہاں پہنچ گئے تھے۔ ان میں سے ابوالیوب انصاریؓ کی قریب تک وہاں موجود ہے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو آخر کار اس پوری سرزمین پر قابض ہوئے اور صیدو تک لوہے کے عصا ہی سے اقوام فرنگ کو کھار کے برتنوں کی طرح چکنا چور کرتے رہے۔

(باقی)

یہ کتاب شہید بیری کے قریب زمانہ میں عباس علی جاہوی نے لکھی تھی۔ اور فائل بوصوف کا مناظرہ

پادری و بیٹ اور پادری ولیم سے کانپور میں ہوا تھا۔

فتنہ تکفیر

مولانا شبلی اور مولانا حمید الدین پر تکفیر کا فتویٰ اور اس کی ایک نظر

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنے جو احسانات گنائے ہیں، ان میں نعمت ہدایت کے بعد سب سے بڑی نعمت اس رابطہ الفت و محبت کو قرار دیا ہے جو ایمان و اسلام کے رشتے سے تمام مسلمانوں کے درمیان قائم کیا گیا ہے:-

وَأَقْبَصَ اللَّهُ إِلَيْنَا وَلَقَدْ جَاءَنَا ذِكْرُنَا لَنَكْتُمَنَّ وَلَكِنَّا قَدْ عَلَيْنَا
وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً لِّهَاجُوتَ الَّذِينَ كَفَرُوا
بَيْنَ قُلُوبِهِمْ فَأَصْلَحَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ
کواہک دوسرے سے جوڑ دیا پھر تم جانی جانی بن گئے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جل اللہ فرمایا ہے وہ یہی ایمان و اسلام کا رشتہ ہے مختلف النسل، مختلف اللون، مختلف اللسان اور مختلف الاوطان لوگوں کو، جن کے درمیان عداوت کے بیسوں اسباب موجود تھے، اسی جل اللہ نے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کر کے ایک قوم بنایا ہے، اور اس قوم کی فلاح و بہبود ہی نہیں بلکہ اس کا عین بقا، اس پر منحصر ہے کہ اس کے افراد کے درمیان محبت اور اخوت اور معاونت کا یہ رشتہ نہ صرف قائم بلکہ خوب مضبوط اور محکم رہے۔ دوسری قوموں کے افراد کو خون کے رشتے، ایک دوسرے سے ملاتے ہیں، زبان کی وحدت، رنگ کی یکسانی، وطن کی موافقت ایک دوسرے سے جوڑ کر ایک قوم بناتی ہے لیکن اسلام میں قومیت کا رابطہ جو رابطہ دینی کے اور کوئی نہیں ہے۔ اوہ یہ رابطہ ٹوٹا اور ادھر تمام افراد اس سچ بکھر گئے جیسے سچ

دور اوستہ ہی تمام دوائے بکھر جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں مابعدہ دینی کی مخالفت کر کے
 بھڑکائی کی گئی ہے اور اس پر عمل کرنے والے کو سخت مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے
 وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ ۚ جَوْشَنُ (لہذا اسلام کے لیے) تم کو سلام کرے اس کو
 لَسْتُ مُؤْمِنًا (النساء - ۱۱۳) کہو کہ تو مومن نہیں ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے :-

ایما رجل قال لاحیه یا کافر فقد باء بحالہما (بخاری)۔
 یہ قول ان دونوں میں سے ایک پر پڑے گا۔
 لایرہی رجل رجلاً بالفسوق ولا یرمیہ ایک شخص جب دوسرے شخص پر فاسق یا کافر ہونے
 بالکفر الا یتددت علیہ ان لہر یکن صاحبہ کا ازام لگائے گا ورنہ خلیفہ و شخص ایسا نہ ہو تو یہ قول
 کذاب (بخاری)۔ خود کہنے والے پر پلٹ جائے گا۔

من دعا رجلاً بالكفر او قال عدو اللہ جس نے کسی کو کافر کہا یا اللہ کا دشمن کہا ورنہ خلیفہ
 ویس کذاب (الحاکم علیہ وسلم) وہ ایسا نہیں ہے تو یہ قول خود قائل پر ہی پلٹ جائے گا
 من لعن مؤمناً فهو کفیلہ ومن قذف جس نے کسی مومن پر لعنت کی اس نے گویا
 مؤمناً بکفر فهو کفیلہ (بخاری)۔ اسے قتل کیا اور جس نے کسی مومن پر کفر کی تہمت لگائی
 اس نے گویا اسے قتل کیا۔

ان احکام کا منشا یہ ہے کہ مومن کو کفر کہنے میں اتنی ہی احتیاط کرنی چاہیے جتنی کسی شخص کے
 قتل کا فتویٰ صادر کرنے میں کی جاتی ہے۔ بلکہ یہ معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے کسی کو قتل کرنے
 سے کفر میں مبتلا ہونے کا خوف تو نہیں ہے مگر مومن کو کفر کہنے میں یہ خوف بھی ہے کہ اگر فی الواقع
 وہ شخص کافر نہیں ہے اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان موجود ہے، تو کفر کی تہمت چودا

لو پر پٹ آسے گی۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہو، اور جس کو اس کا کچھ بھی ہو کہ کفر میں مبتلا ہو جائے یا کفر کا بڑا خطر ہے، وہ کبھی کسی مسلم کی تکفیر کی جرات نہیں کر سکتا، تاہم اسے خوب چھان بین کرنے کے بعد اس کے مقابلے کفر ہو جانے کا پورا علم نہ ہو جائے۔ اس بات پر احتیاط کی حد یہ ہے کہ جس شخص کے طرز عمل سے صاف طور پر نفاق ظاہر ہو رہا ہو، جس کا حال مسافر بتا رہا ہو کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہے، وہ بھی اگر کلمہ اسلام اپنی زبان سے پڑھ دے تو اسے کافر کہنا اور اس کے ساتھ کافر کا معاملہ کرنا جائز نہیں۔ ایک مرتبہ ایک سر یہی میں ایک شخص نے مسلمان کو دیکھ کر کہا: السلام علیہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک مسلمان نے یہ گمان کر کے قتل کر دیا کہ اس نے محض جان بچانے کی خاطر کلمہ پڑھا ہے۔ ظاہر حال کے لحاظ سے یہ گمان کرنے کی مقول و جہمی موجود تھی، یہ بخجنگ کا موقع تھا۔ تو ایں کھنچی ہوئی عیس کچھ بید تھا کہ اس مقول کے دل میں دقت ایمان نہ ہو، اور اس نے کلمہ کو محض جان بچانے کے لیے فحال بنانا چاہا۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعہ کا علم ہوا تو آپ غضبناک ہوئے اور سختی کے ساتھ اس مسلمان سے باز پرس کی۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس نے تو محض ہاری آوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ دیا تھا۔ آپ نے جواب میں فرمایا: هلا شقت عن قلبہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارا کام دونوں کا ٹولنا نہیں ہے۔ یہ حقیقت تو خدا ہی جانتا ہے کہ کس کے دل میں ایمان ہے اور کس کے دل میں نہیں۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى۔ تم صرف ظاہر کو دیکھ سکتے ہو۔ اور ظاہر میں جب ایک شخص اسلام کا اظہار کرے تو تمہیں کوئی حق نہیں کہ تاویلات سے اس کو کافر ٹھہراؤ اور اس کے ساتھ کفار کا معاملہ کرو۔

رشتہ دینی کے احترام کی اتنی سخت تاکید اور اس کو قطع کرنے پر ایسی سخت وعید آئی

ہے کہ شخص مسلمان کی تحفیر کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی اس رسی پر قینچی چلاتا ہے جس کے ذریعہ سے مسلمانوں کو جوڑ کر ایک قوم بنایا گیا ہے۔ اگر اسی طرح سے بات بات پر یہ جل اللہ کا ٹی جا لگے تو ساری امت مسلمہ منتشر ہو کر رہ جائے گی مسلمانوں کے درمیان محبت اور تعاون اور معاشرت اور بہمدی کے تمام تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ اور ایک مرتبہ پھر یہ قوم آتش عداوت کے بجائے کڑھے پر کھڑی نظر آئے گی جس سے اللہ نے اس کو نکالا تھا۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةِ قَيْنٍ النَّارِ فَأَنفَذَ كُمْ مِنْهَا۔

یہی وجہ ہے کہ قسمی اور محتاط اہل علم نے ہمیشہ تحفیر اہل قبلہ میں سخت احتیاط برتی ہے۔ انہوں نے جن لوگوں کو اپنی تحقیق میں گمراہ سمجھا ان کے خیالات اور عقائد کی تردید نہایت جرأت سے کی کسی کے اقوال و افعال کو اگر اپنے نزدیک کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے خلاف پایا تو اس کا منہ کے ساتھ ابطال کیا جن مقالات میں ان کو کفر و الحاد کی جھلک نظر آئی ان کے متعلق بر ملا کہا کہ یہ کافرانہ اور لحدانہ مقالات ہیں جن افعال میں شرک و کفر کے نشانات محسوس ہوئے ان کے متعلق صاف صاف کہہ دیا کہ یہ مشرکانہ اور کافرانہ اعمال ہیں لیکن مقالات کو ضلالت اور کفر کو کفر و شرک کو شرک کہنے میں خواہ کتنی ہی جرأت انہوں نے ظاہر کی ہو مگر ان افعال و اقوال کا ارتحاج کرنے والوں کو کافریا "مشرک" کہہ دینے میں انہوں نے کبھی جرأت سے کام نہیں لیا۔ وہ نہ یہاں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ کسی شخص کا کافریا یا مشرک ہونا اور چیز ہے اور اس کے اقوال یا افعال میں کفر یا الحاد یا شرک ہونا اور چیز انسان کو کافرانہ وقت کہا جاتا ہے جب کہ وہ اصول دین میں سے کسی اصل تہمتی نکر ہو جائے اسی طرح وہ لحداس وقت ہو سکتا ہے جبکہ وہ حق تعالیٰ کو ماننے سے صاف انکار کر دے۔ اسی طرح وہ شرک اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ وہ الوہیت میں دوسرے کو شریک بنانے کا صحیح طور پر طیار کرے لیکن یہ ممکن ہو کہ ایک شخص کمال عقائد و اعمال اسلام کے مطابق ہو اور کسی چیز میں اس کی کسی باگ کفر یا شرک یا الحاد لازم آتا ہو یہی چیز ہے کہ کفر و کفر سے تکیہ کر گیا ہے کفر بھی بنا کسی کو کا فر نہا جائز نہیں۔

اس خیال سے لاپ اٹھتے تھے کہ کہیں کسی ایسے شخص کو کافر یا مشرک قرار نہ دے بیٹھیں جو حقیقت میں ایمان ہو۔ اس لیے جس کلمہ گو کے خیالات میں ان کو کفر و کاد یا شرک کی جھلک نظر آتی تھی اس کے خیالات کی تردید تو کر دیتے تھے، اور نہ صرف اس کی فہم کرتے تھے بلکہ عام مسلمانوں کو بھی اس کے خیالات سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے تھے، مگر جب خود اسے کافر یا مشرک قرار دینے کا سوال آتا تو وہ بید سے بید تاویل کر کے بھی اس کو دائرہ اسلام میں رکھنے کی کوشش کرتے، اور اس وقت تک دین سے خروج اور سلب ایمان کا حکم نہ لگاتے جب تک کہ صریح کفر کا اظہار نہ ہو، ایسا صریح کفر جس میں کسی تاویل کی گنجائش ہی نہ ہو۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک ایسے شخص کا معاملہ پیش کیا گیا جو کہتا تھا کہ کوئی کافر دوزخ میں نہ جائے گا۔ امام صاحب کے تلامذہ نے بے تحلف غوغا مچا کر دیا کہ یہ شخص کافر ہو گیا کیونکہ یہ قرآن کی کذب کر رہا ہے۔ مگر امام صاحب نے فرمایا کہ تخمیر میں جلدی نہ کرو۔ کیا اس کے قول کی کوئی تاویل نہیں ہو سکتی؟ شاگردوں نے عرض کیا کہ ایسے صریح قول کی کیا تاویل ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی ایک تاویل ممکن ہے۔ شاید اس کا خیال یہ ہو کہ جب حشر میں انسان اپنی آنکھوں سے حقیقت کو دیکھے گا تو وہ کافر نہ رہے گا بلکہ مومن ہو جائے گا۔ البتہ اگر دیکھے کہ اس وقت کا ایمان نافع نہیں ہے، کیونکہ وہ ایمان بالغیب نہیں، ایمان بالظاہر ہے۔ مگر اس سے تو انکار نہیں ہو سکتا کہ دوزخ میں جانے سے پہلے وہ خدا سے واحد کی الوہیت کا تقریر ہو چکا ہو گا، اس لحاظ سے جو شخص کہتا ہے کہ کوئی کافر دوزخ میں نہ جائے گا اس کی مراد یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں کفر کیا ہے وہ دوزخ میں نہ جائیں گے، بلکہ اس کی مراد مطلقاً کفر سے ہے، یعنی بجا ل کفر کوئی شخص دوزخ میں داخل نہ ہو گا۔ یہ ایک حق بات ہے پھر اس کے قائل کو تم کافر کیسے کہہ سکتے ہو؟

پس ملک تھا سلف صالحین کا۔ اور یہ صرف تقویٰ اور خشیتِ الہی کی بنا پر ہی نہ تھا، بلکہ

مقتل اور زندہ رہ کر کا متفق ہی یہی تھا ظاہر ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، توحید و رسالت کا قائل ہے اور قرآن کو کتاب اللہ تسلیم کرتا ہے، اس کے متعلق بادی النظر میں یہ گمان نہیں کیا جاسکتا کہ وہ قصد کفر کی نیت سے کوئی ایسی بات کہے گا جو عقیدہ توحید کے خلاف ہو یا رسالت کی کذب ہو، یا قرآن سے معارض ہو۔ اس قسم کی کوئی بات اگر ایک کافر کے قلم یا زبان سے نکلے تب تو ہم اس کو نیت کفر ہی پر محمول کریں گے، کیونکہ اس سے کفر ہی کی توقع کی جاسکتی ہے۔ لیکن ویسا ہی قول اگر ایک مسلمان کی زبان سے نکلے تو ہم بہت ہی حلقہ باز ہوں گے اگر اس کے قول کو بھی اسی طرح نیت کفر پر محمول کر دیں۔ کیونکہ ایک مسلمان سے نیت کفر کی توقع نہیں کی جاتی بہت ممکن ہے کہ اس کا قول قرآن کی تعلیم سے معارض ہوتا ہو مگر اس کی نیت قرآن سے سنا کر کرنے کی نہ ہو، یا اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے جو کچھ کہا ہے وہ قرآن کے خلاف ہے، یا اس نے کسی ایسے معنی میں وہ بات کہی ہو جو حقیقت قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ پھر کیونکر جائز ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ایسے شخص کو جو قرآن پر ایمان رکھنے کا اقرار کر رہا ہے، جس ایک ظاہری تضاد کی بنا پر منکر قرآن ٹھیرا دیں اگر ہم خود اس کی کوئی تاویل نہ کر سکتے ہوں تو ہمیں اس سے یا اس کے ہم خیال لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ تمہارے اس قول کا مراد حقیقی کیا ہے، اور اس کے جواب میں اگر وہ کوئی تاویل ایسی پیش کریں جو قرآن سے مراد معارض نہ ہوتی ہو، تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے نہ یہ کہ خواہ مخواہ کھینچ تان کر اسے خلاف قرآن ہی ثابت کیا جائے اور ایک ایسے شخص کو زبردستی منکر قرآن ہی قرار دیا جائے جو خود قرآن کے کتاب اللہ ہونے اور اس پر ایمان رکھنے کا اقرار کر رہا ہے۔

کفر اور ایمان کا امتیاز جن امور سے ہوتا ہے ان کی تصریح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمادی ہے۔ جو شخص خدا کی وحدانیت اور اس کی اُن صفات کا قائل ہے جو قرآن میں بیان ہوئی

اور جو شخص ملائکہ اور کتب آسمانی، اور انبیاء علیہم السلام کی نبوت لائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور قرآن کے کلام الہی ہونے، اور یوم الآخر کے برحق ہونے پر اس طریقہ سے ایمان لاتا ہے جس کا اظہار قرآن مجید میں کر دیا گیا ہے، وہ بہر حال مومن ہے، خواہ کلام اور فقہ کے اعتبار سے اس کا مذہب جمہور کے مذہب سے کتنا ہی مختلف ہو تفصیلات اور فروع میں اگر اس کی رائے غلط ہو تو یہ بعض مسائل میں وہ ضلالت کی جانب بھی پہنچ جاتا ہو تو آپ اس کی تردید کر سکتے ہیں مگر محض اس بنا پر اس کی تخریب نہیں کی جاسکتی کہ اس کی تاویل پ کی تاویل کے خلاف ہے، یا منطقی اسلوب پر اس کے مقدمات کو مرتب کرنے سے کفر یا الخاد یا زندہ کا نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے مثال کے طور پر اگر ایک شخص عالم حادث نہیں مانتا اور مادہ کو قدیم کہتا ہے تو آپ محض اس قول کی بنا پر اسے کافر کہنے کا حق نہیں رکھتے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے حدوث اور قدیم کی بحث سرے سے چھیڑی ہی نہیں ہے۔ آپ نے خود یہ اصطلاحات وضع کی ہیں، ان کا ایک خاص مفہوم مقرر کیا ہے، اور منطقی استدلال سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ عالم کو قدیم کہنے سے خدا کا انکار لازم آتا ہے۔ مگر یہ ضروری نہیں کہ کوئی شخص آپ کی اس اصطلاح اور اسکے اس خاص مفہوم پر ایمان لائے۔ اور نہ یہ ضروری ہے کہ عالم کو قدیم کہنے سے جو کچھ آپ کے نزدیک لازم آتا ہے وہی اس کے نزدیک بھی لازم آئے اور وہی اس کی مراد بھی ہو۔ جو شخص عالم کو قدیم کہتا ہے آپ اس سے پوچھیے کہ تو خدا کو عالم اور مادہ عالم کا خالق مانتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ کہے کہ مانتا ہوں تو آپ کو تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ مومن ہے، اور اس کے نزدیک قدم کا وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ نے اپنے ذہن میں قرار دیا ہے، اور اس قول سے جو کچھ آپ کے نزدیک لازم آتا ہے وہ اس کے نزدیک لازم نہیں آتا، نہ اس لازم کا وہ قائل ہے بہت ممکن ہے کہ اس کی اصطلاح غلط ہو۔ جو سمجھا ہے کہ منطقی حیثیت سے اللہ کے مبدع عالم ہونے اور عالم کے قدیم ہونے میں کھلا ہوا

تسار من ہو اور منطق کی نگاہ میں ان دو نوں متعارض باتوں کو جمع کرنے والا ایک ناقص العقل انسان قرار پائے۔ مگر دین کی نگاہ میں اس کو کافر اور مسلوب الایمان ٹھہرانے کی کوئی وجہ نہیں۔ کیونکہ خدا نے اس کو حدوث عالم پر ایمان لانے کا مختلف نہیں فرمایا بلکہ خدا کی نعمت اور مہربانیت پر ایمان لانے کی تکلیف دی ہے۔ اس بات کو جب وہ مانتا ہے تو آپ کو ہیں کہ اس کو اپنے مسائل کلامیہ پر ایمان لانے کا مختلف ٹھہراتے ہیں ؟

اسی پر دوسرے مسائل کو بھی قیاس کر لیجئے۔ یہاں اس کا موقع نہیں کہ تفصیل کے ساتھ ایک ایک مسئلہ کو لے کر بحث کی جائے۔ ہم دراصل اس قاعدہ کلیہ کی توضیح کرنا چاہتے ہیں کہ کسی مسلمان کو تاویل و تطبیق استعمال سے کافر بنانا جائز نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلم کی زبان سے کوئی فقرہ سن کر ہم اپنے طور پر اس کا صغریٰ کبریٰ قائم کریں، پھر خود ہی ایک حد او ساطعائیں اور اس سے ایک نتیجہ نکال کر کہیں کہ وہ شخص دراصل اس نتیجہ کا قائل ہے اور یہ نتیجہ کفر ہے، لہذا وہ کافر ہے۔ یہ وہی ظالمانہ فعل ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا تھا۔ جنگ کے موقع پر المسلمانہ علیکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے کو جن معافی نے قتل کیا تھا انہوں نے بھی یہی تو کیا تھا کہ تطبیق استعمال سے اسکی نیت معلوم کرنے کی کوشش کی، اور یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ اس نے جھوٹے دل سے کلمہ پڑھا ہے مگر حضور نے فرمایا کہ تو نے اس کا دل تو جبر کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کا کلمہ پڑھنا بہر حال دو قسمی کا محتمل تھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ حقیقت مسلمان ہو گیا ہو اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ دہوکہ دے رہا ہو۔ آگے چل کر خود اس کے فعل سے یہ متحقق ہو جاتا کہ ان دونوں احتمالات میں سے کونسا احتمال صحیح ہے۔ مگر تیرے پاس علم کا کونسا ذریعہ تھا جس سے تو نے حتماً وجہاً ایک احتمال کو ساقط کر کے فیصلہ کر دیا کہ دوسرا احتمال ہی صحیح ہے، اور اس فیصلہ پر اعتماد کر کے ایک ایسے شخص کو کافر قرار دیا

جو ایمان کا اقرار کر رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو جن لوگوں نے سمجھا تھا، اور جو اللہ کی پھر کا خوف اپنے دل میں رکھتے تھے، وہ کبھی مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے محبتیں نہیں دیتے تھے۔ بلکہ انہیں یہ فکر ہوتی تھی کہ کافروں کو کسی طرح مسلمان بنائیں۔

مگر افوس کہ متاخرین نے اس معاملہ میں پہل انھاری کی حد کر دی ہے۔ کفر اور الحاد اور زنت کے ٹپنے بنا کر ہر عالم کے قلمدان میں رکھ دیے گئے ہیں۔ دُہری مسلمان کے قلم یا زبان سے ان کے مشرب کے خلاف کوئی بات نکلی اور ادھر شرح مقاصد اور شرح فقہ اکبر اور النبراس اور الفرق بین الفرق اور شرح الشفاء کی درستی گردانی کر کے خبریات کی تاش شروع کر دی گئی، اور جس جزئیہ کی زد میں وہ شخص آگیا اُسی کے مطابق تین چار پھنوں میں سے کوئی ایک پھتہ اس پر لگا دیا گیا۔ اس کے بعد وہ شخص کافر، اس کو کافر نہ ماننے والا کافر اس کا خون اور اس کا مال مباح، اس کی جورو پر طلاق، اس کے بچے اولاد الحرام، اور تمام مسلمانوں سے ذمہ اس کے بلکہ اس کو کافر نہ ماننے والوں تک کے تعلقات بھی منقطع۔ گذشتہ چند صدیوں میں یہ تمغینہ کافرتہ اس قدر عام ہوا ہے کہ شاید ہی شاہیر امت میں سے کوئی ایسا شخص بچا ہو گا جس کو کسی نہ کسی گروہ نے کافر نہ ٹھیرایا ہو۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے دل ایک دوسرے سے پھٹ گئے پہلے کفار اور منافقین کی شان یہ تھی کہ تحسبہم حبیبا و قلوبہم مشقی۔ مگر اس کفر بازی کی بدولت وہی حال مسلمانوں کا ہو گیا۔ ان کی محبت پرگندہ لگ گئی۔ وہ الفت، وہ اتحاد، وہ ہمدردی، وہ تعاون جس اللہ نے نعمت ایمان کے ساتھ اس قوم کو سرفراز کیا تھا سب رخت ہوا۔ اور ایک مرتبہ پھر یہ قوم اُسی آگ کے گرٹھے پڑ گئی جس سے اس کو نکالا گیا تھا۔

اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ علمائے دین میں کافروں کو مسلمان بنانے کا اتنا ذوق نہیں

مسلمانوں کو کافر بنانے کا ذوق ہے۔ اچھے خاصے مسلمان جو ضروریات دین کے قائل ہیں، جن کے قول اور عمل سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ نہ صرف ماجار یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں بلکہ ذات محمدی کے عاشق ہیں دین محمدی کے پرستار ہیں مسلمانوں کے خیر خواہ اور ملت اسلامیہ کے دردمند ہیں، مگر صرف اس بات کے تصور و اضرار میں کہ بعض جزئی و فرعی مسائل میں انہوں نے علماء سے اختلاف کیا ہے، ان کو سزا دینے کا یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ان کی تحریروں میں سے چند فقرے سیاق و سباق سے الگ کر کے نکالے جاتے ہیں، پھر ان منتشر فقروں کو جوڑ کر تاویل القول بالایضنی یہ قائلہ کے طریق پر ان کو ایسے معنی پہنائے جاتے ہیں جو خود قائل کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہوتے، بلکہ جن کی تردید خود قائل اپنی دوسری تحریروں میں کر چکا ہوتا ہے۔ قائل بجا رہا کہ حاشا و کلام میرا مقصود یہ نہیں ہے، مگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تیرا دل پیر کر دیکھ چکے ہیں۔ تیرا یہی مقصود ہے، اور منطقی اسلوب پر تیرے مقدمات کو ترتیب دینے سے قطعاً وہی نتیجہ نکلتا ہے جو ہم نے نکالا ہے، اور ہم کو یقین ہے کہ تو اسی نتیجہ کا قائل ہے، لہذا تو کافر ہے، زندیق ہے، ملحد ہے، اور جو تجھے ایسا نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے، اور جو کسی فوجی کام میں تیری اعانت کرے وہ فعل حرام کا مرتکب ہے۔

یہ طریقہ ہے ان حضرات کا جو علماء امتی کا بنیابنی اسرائیل کے مصداق سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تو ضرور پائی، مگر اس میراث میں تعریف کا جو لفظ اختیار کیا وہ مورث علیہ و علی آلہ السلام کے خلاف ہے۔ مورث نے یہ میراث اس طرح جمع کی تھی کہ محالیاں اور پتھر کھا کھا کر فیروں کو اپنا بنایا تھا۔ مگر یہ اس میراث کو اس طرح لٹا رہے ہیں کہ انہوں کو زبان و قلم کے تیر اور پتھر مار مار کر فیہر بناتے ہیں۔ اس ذات پاک کو رات دن یہ فکر تھی کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو اس کو ڈھونڈ کر نکالیں اور

میں نے گھائیں مگر ان کو نور ایمان کی نہیں ظلمت کفر کی تلاش ہے۔ ایک شخص کی ساری زندگی اس کے ایمان پر گواہی دیتی ہے، اس کے تمام اقوال و افعال اس کے اسلام پر شاہد دیتے ہیں۔ مگر یہ ان کو نہیں دیکھتے۔ اس کی تحریروں میں سے صرف چند منتشر فقرے سے خیال کر اگر کوئی عالم ان سے استغنا کرتا ہے تو یہ کسی تحقیق و تفتیش کے بغیر نہ صرف اس کو اس کے کثیر القدا و تبیین اور اعوان و انصار کو بھی جو ب کے سب اللہ کی مضبوطی میں بند ہے ہوئے تھے مقرر اس آقا کے ایک ہی وار سے کاٹ کر ملت اسلامیہ سے خیال پھیلے ہیں۔ گویا ہزاروں مسلمانوں کو بیک جنبش قلم کا فر بنا دینا کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جس میں کسی اور تامل کی ضرورت ہو، اور جس کی تحقیق میں چند ساعتوں کی محنت بھی گوارا کرنا ضروری ہو۔ یہ معاملہ ایک دو کے ساتھ نہیں بیویں اکابر اسلام کے ساتھ پیش آچکا ہے مولانا اسماعیل شہید اوم ان کے ساتھ لاکھوں مسلمانوں کو اسی طرح کا فر بنایا گیا۔ مولانا محمد قاسم کی تحریروں میں بڑی محنت اور تکلف سے کفر کو تلاش کیا گیا اور نہ صرف ان کو بلکہ پوری جماعت دیوبند کو نعمت ایمان کے محمود کر دیا گیا۔ سید احمد خاں اور محسن الملک اور عالی اور ان کی پوری جماعت کا رشتہ اسی طرح امت مسلمہ سے قطع کر ڈالا گیا مولانا عبدالحی فرنگی علی اور مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا محمود الحسن اور خدا جانے کن کن کو اسی طرح غلو فی النار کا تخت بنایا گیا۔ مدت العمران لوگوں نے نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، فرائض دینی کو نہایت اہتمام سے ادا کیا، دین کی نہ صرف خود پابندی کی بلکہ اس کی تبلیغ اور اعادہ دین کے مقابلہ میں اس کی حفاظت کے لیے جانیں لڑا دیں، مگر ان میں سے کوئی چیز بھی مغیبتوں کی نگاہ میں قابل لحاظ نہ تھی۔ لحاظ کے قابل اگر کچھ تھا تو وہ چند الفاظ یا چند فقرے جن کو توڑ مروڑ کر کفر کے سانچے میں ڈھالا جا سکتا تھا۔ کیونکہ دراصل انھیں کا فر بنانے ہی کی ضرورت تھی۔ ان کا ایمان مطلوب ہی نہ تھا یہ مسلمانوں کے

ہم غیر کو دیکھتے دیکھتے مفتیوں کے دل بھر چکے تھے اب اس بعیر کو چھانٹنے اور کفار کے قول اور قول دیکھنے کو دل چاہتا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا ذوق اشاعت اسلام سے تھا، ویسا ہی ذوق اب آنحضرت کے جانشینوں کو اشاعت کفر سے ہو گیا ہے۔ وہ وقت آیا جب یدخلون فی دین اللہ افواجاً کا نظارہ دیکھ کر دل ٹھنڈا ہوتا تھا اب تو بیخود سن دین اللہ افواجاً ہی کے منظر سے آنکھوں میں نور اور دل میں سرور آتا ہے!

ارادہ یہ تھا کہ اُس تازہ فتوے پر کچھ لکھا جائے جس میں مولانا شبلی نعمانی اور مولانا حمید الدین فراہی رحمہما اللہ کی تحفیر کی گئی ہے۔ مگر دل کے درد اور روح کے الم نے اتنے صفحہ اس طویل تقریر سے نگین کرادے اور اصل وہ اذیت ناقابل بیان ہے جو ہمارے دل کو یہ دیکھ کر ہوئی کہ اسلام کے دو پیچے خادموں کو ان کی وفات کے برسوں بعد کافراور ملحد اور زندقہ بھڑایا گیا ہے، حالانکہ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے عمر بھر تاریخ اسلام کی خدمت کی، دوسرا وہ ہے جس نے اسلام کی گزشتہ غلٹ کا سکہ بٹھایا جس کی تقریروں سے ہزاروں بدعتیہ مسلمان شیعہ عقیدہ ہو گئے، جس نے الفاروق اور سیّدنا النبی لکھ کر تمام امت پر احسان کیا جس کے دل میں اسلام کا ایسا درد تھا کہ جبک طرابلس بمقام کے موقع پر وہ نہ صرف خود تڑپا بلکہ اپنی نظموں اور تقریروں سے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں خیرت ایمانی کی تڑپ پیدا کر دی۔ دوسرا شخص وہ ہے جس نے مسلسل چالیس برس تک قرآن مجید کی خدمت کی جس نے معارف قرآنی کی تحقیق میں سیاہ بالوں کو سفید کیا۔ جس کی تفسیروں سے عرب و عجم کے ہزاروں مسلمانوں میں تدبر فی القرآن کا ذوق پیدا ہوا جس کی تقریروں کا ایک ایک لفظ گوہی دے رہا ہے کہ وہ قرآن کا عاشق ہے اور اس کے لفظ لفظ پر جان نثار کرنا ہے مگر ایسے لوگ بھی مسلمان نہیں تو اس زمین پر ہم مسلمانوں کو کہاں تلاش کریں؟ یہ دونوں بزرگ کچھ غیر معروف نہ تھے۔ ان کے حالات سب کو معلوم تھے۔ ان کی

زندگیاں سب کے سامنے تھیں۔ ان کے قلم سے نکلے ہوئے ہزاروں صفحات موجود تھے۔ ان سب سے
 کچھ ڈال کر معلوم کیا جاسکتا تھا کہ ان کے دل میں ایمان تھا یا نہ تھا۔ زمانہ بھی ایسا نہیں کہ
 کوئی شخص غفاق کے ساتھ اظہار اسلام پر آمادہ ہو۔ اور اگر بالفرض اب بھی اس کا موقع ہو، تو جس
 کا یہ کام تو نہیں ہے کہ تاریخ کے اوراق پار نہ میں سے اسلام اور مسلمانوں کی ایک ایک خوبی
 کو نکال کر چکائیں یا قرآن مجید کے معارف و حقائق بیان کر کے ایک دنیا کو اس کا شیدائی بنانے کی
 کوشش کریں۔ یہ سب باتیں شبلی اور حمید الدین کے ایمان کا آفتاب سے زیادہ روشن
 ثبوت پیش کر رہی تھیں۔ مگر ہمارے مفتیوں کو ان میں سے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ ان کے سامنے چند
 فقرے شبلی کے اور چند فقرے حمید الدین کے پیش کیے گئے، بالکل اسی طرح جس طرح اس سے
 پہلے چند فقرے مولانا محمد قاسم کے اور چند فقرے مولانا اشرف علی کے بھی پیش کیے جا چکے ہیں۔
 مفتیوں نے ان فقروں کو دیکھتے ہی بے تحلف حکم لگا دیا کہ نہ صرف یہ فقرے موجب کفر ہیں
 بلکہ ان کے قائل قطعاً کافر، لمعتی، زندقہ، منکر خدا و رسالت، منکر قرآن، شاتم رسول،
 اور کرب بن اشرف کی سی سزا کے مستحق ہیں۔ اور جو ان کو ایسا نہ سمجھیں، اور ان سے بڑی
 کا اظہار نہ کریں وہ بھی کافر ہیں۔ اور جو لوگ ان کے مشن کی مانی ادا کریں یا ان کے سنا
 کو خریدیں یا ان کے مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجیں وہ فعل حرام کے مرتکب ہیں! اب پوچھیے
 کہ آخر اس فتوے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ علماء دیوبند اور جماعت ندوہ میں
 دشمنی پیدا ہو۔ مسلمانوں میں نہ وہ اور دارالمصنفین اور مدرسہ اصلاح کی طرف سے بدگمانی
 پھیلے۔ جو مفید کام مولانا شبلی اور مولانا حمید الدین رحمہما اللہ کے ملازمہ کر رہے ہیں اس کو
 نقصان پہنچے، اور اس خستہ حالی کے دور میں چند ائمہ کے بندے مہرم کی مشکلات کا مقابلہ
 کر کے اسلام کی جو خدمت کر رہے ہیں اس کی مدد سے بھی مسلمان ہاتھ بچھینج لیں۔ کیا مفید

ہے، کیسے ثواب کا کام ہے جو مالین شریعت کے مبارک ہاتھوں سے انجام پایا ہے۔
 سب سے زیادہ رنج یہ دیکھ کر ہوا کہ اس گناہ عظیم کا ارتکاب معمولی پیشہ ور لوگوں
 نے نہیں بلکہ ہندوستان کے ان اکابر علماء نے کیا ہے جن کے علم فضل اور تقویٰ و خشیت
 سے یہ امید کی جاتی تھی کہ وہ ایسے امر خطیر کا ارتکاب کرنے سے پہلے اپنی ذمہ داری کو محسوس
 کریں گے، مثلاً مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی اور مولانا
 محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند ان حضرات نے مولانا شبلی اور مولانا حمید الدین
 کی تحفیر میں جس سہل انگاری سے کام لیا ہے اس سے تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اب ایک مسلمان کی
 تکفیر ایک جیونشی کو مار دینے سے بھی زیادہ سہل ہو گئی ہے۔ دوسرے مسلمانوں کو کافر ثابت
 کرنے کے لیے کم و بیش ۶ کتابوں کی تو ورق گردانی کی جا سکتی ہے، اور ان میں تقریباً دس صفحا
 کی عبارتیں بھی نقل کی جا سکتی ہیں، مگر اتنی جہت نہیں اٹھانی جا سکتی کہ خود ان دونوں کی
 اصل تحریروں کو پڑھ کر ان کے سیاق و سباق اور موقع و محل سے ان کا مقصد اور ان کی
 نیت معلوم کرنی جاتی۔ معمولی فوجداری مقدمات میں بھی وہ لوگ جن کو خدا کے سامنے اپنی
 جواب دہی کا یقین نہیں ہے، کسی شخص کے مجرد فعل یا قول پر حکم نہیں لگاتے، بلکہ اس کے عام
 طرز عمل کو دیکھتے ہیں، اس کی سابقہ روش پر نظر ڈالتے ہیں، ان حالات کا لحاظ کرتے ہیں
 جن میں کوئی فعل کیا گیا ہو، اور اگر کوئی تحریر معرض بحث میں ہو تو پوری تحریر کو دیکھ کر اس کے
 مقصود و مدعا کی تحقیق کرتے ہیں۔ ازالہ حیثیت عرفی یا توہین عدالت، یا بغاوت کے معمولی
 مقدمات میں بھی کہیں یہ نہیں ہوتا کہ اصل تحریر سے الگ کر کے چند فقرہ کو لے لیا جائے
 اور ان پر کوئی حکم لگایا جائے مگر علمائے اسلام کا یہ حال ہے کہ دو مشہور مسلمانوں پر اسلامی قانون
 کی انتہائی سزاؤں و ایمان کی سزاؤں موت کا فتویٰ صادر کرنے بیٹھے ہیں، اور جو چند فقرہ

حکم لکھتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان غیر معروف نہیں ہیں، ان کے حالات معلوم کرنے کے کثیر ذرائع موجود ہیں جن کو دیکھ کر ان کے دین و ایمان کا حال معلوم کیا جاسکتا ہے بخود وہ کتاب احمد وہ رسالہ بھی باسانی دستیاب ہو سکتا ہے جس سے وہ فقرے اخذ کیے گئے ہیں۔ کیا یہی عمل ہونا چاہیے ان لوگوں کا جو یقین رکھتے ہیں کہ ہم کو ایک روز اپنے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے ؟

مولانا شبلی کے جن نعروں پر کفر کا فتویٰ صادر کیا گیا ہے وہ ان کی کتاب ”الکلام“ سے ماخوذ ہیں۔ یہ کتاب تمام تر توحید اور اُتوہ پرستوں کے رد میں لکھی گئی ہے اور اس کا مقصد وجہ داری، صفات باری، نبوت، اور جزا و سزائے آخرت کا اثبات ہے مصنف نے یہ دیکھا کہ جدید فلسفہ و سائنس سے جو شکوک لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو رہے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے قدیم علم کلام کے دلائل کافی نہیں ہیں اس لیے ایک نئے طرز پر علم کلام کو مرتب کرنا چاہیے اس غرض کے لیے انہوں نے ”الکلام“ تصنیف کی۔ اگرچہ ہم کو ان تمام باتوں سے اتفاق نہیں ہے جو انہوں نے اس کتاب میں لکھی ہیں۔ مگر پوری کتاب میں ایک بات بھی ایسی نہیں جس میں اٹھکنا شائبہ بھی پایا جاتا ہو۔ بلکہ اس کو پڑھنے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصنف پکا مومن ہے، اور ایسا مومن ہے جسے دوسرے مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کی گھن لگتی ہوئی ہے۔

کتاب کے پہلے باب کا عنوان ہے ”علوم جدیدہ اور مذہب“۔ اس کی ابتدا ان نعروں سے ہوتی ہے :-

”تمام دنیا میں غلج گیا ہے کہ علوم جدیدہ نے مذہب کی بنیاد متزلزل کر دی ہے
فلسفہ اور مذہب کے مکر کے میں ہمیشہ اس قسم کی صدائیں بلند ہوتی رہی ہیں اور اس لحاظ سے یہ کوئی نیا واقعہ نہیں۔ لیکن آج یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ فلسفہ قدیم قیاسات

اور غیبات پر مبنی تھا اس لیے وہ مذہب کا استیصال ذکر سنا۔ غلات اس کے فلسفہ جدیدہ تمام تر تجربہ اور مشاہدہ پر مبنی ہے اس لیے مذہب کسی طرح اس کے مقابلہ میں جائز نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک عام صدا ہے جو یورپ سے اٹھ کر تمام دنیا میں گونگ اٹھی ہے لیکن ہم کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ اس واقعیت میں منالط کا کس قدر حصہ شامل ہو گیا ہے“ (الکلام صفحہ ۷)۔

اس کے بعد مصنف نے ثابت کیا ہے کہ علوم جدیدہ میں جو چیزیں قطعی اور یقینی ہیں وہ کسی حیثیت سے بھی مذہب کی مخالفت نہیں ہیں۔ اور جو چیزیں مذہب کی مخالفت میں وہ قطعی نہیں ہیں بلکہ ظنیات اور ظنیانہ قیاسات ہیں جن کو یقینی کہنے کی جرأت خود اہل یورپ میں بھی نہیں۔ سائنس کی رو سے مذہب کے خلاف زیادہ سے زیادہ جو کچھ کہا جاسکتا ہے وہ یہی ہے کہ مذہب جن امور پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے ان کے متعلق تجربہ و مشاہدہ سے نفی یا اثبات کچھ نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ وہ جس اور مشاہدہ سے ماورا ہیں۔ لیکن کوئی سائنس دان عدم علم کے اعتراض سے آگے بڑھ کر یہ کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا کہ خدا نہیں ہے یا فرشتے نہیں ہیں، یا نبوت اور وحی اور حشر کی کوئی حقیقت نہیں اس بحث کے سلسلہ میں مولانا لکھتے ہیں کہ

”یہ ہے ماہرین فن کی رائے لیکن معنی کم درجہ کے مادیین اپنی حد سے بڑھ کر نفی کا دعویٰ بھی کر بیٹھتے ہیں اور انہی کی طرح کاریاں ہیں جن نے ہمارے ملک کے ذوازل کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے“ (الکلام صفحہ ۱۰)۔

کیا یہ کسی ملحد اور ذہنیاتی کے خیالات ہو سکتے ہیں؟

بعد کے ابواب میں مصنف نے ثابت کیا ہے کہ مذہب انسان کی فطرت میں داخل ہے مذہب اسلام عین فطری مذہب ہے، اس مذہب میں کوئی چیز عقل کے خلاف نہیں اور عقل کی

لکھا ہے کہ اسلام کو قبول کیا جائے۔ اس کے بعد وجود باری کی بحث ہے جس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ وجود باری کے اثبات میں جو طریقہ فلاسفہ و متکلمین نے اختیار کیا ہے وہ محکم اور اطمینان بخش نہیں ہے۔ بہترین استدلال قرآن مجید کا ہے، اور موجودہ زمانے کے بڑے بڑے حکما بھی ذات باری کے جو قائل ہوئے ہیں، تو اسی طرز استدلال سے ہوئے ہیں نہ کہ منطقی دلائل سے۔

اس کے بعد مصنف نے ملاحظہ قدیم و جدید کے اعتراضات نقل کیے ہیں اور ان کے جوابات دئے ہیں۔ اسی بحث کے چند فقرات نقل کر کے مولانا پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ لمحہ ہیں۔ حالانکہ یہ فقرے دراصل ملاحظہ کے اعتراضات ہیں جن کو مولانا نے جواب دینے کی غرض سے نقل کیا ہے۔ باب کے عنوان ہی پر لکھا ہوا ہے کہ ”ملاحظہ یعنی منکرین خدا کے اعتراضات“ اس کے بعد ذیلی عنوان ہے ”ماد میں کس بنا پر خدا کے قائل نہیں۔“ اس عنوان کے تحت ملاحظہ کے جو اقوال نقل کیے گئے ہیں ان کو مولانا کا اپنا عقیدہ قرار دینا نہ صرف ظلم بلکہ صریح افتراء ہے۔ اس طریقہ سے تو متکلمین اسلام میں سے ہر ایک کو لمحہ اور زندیق ثابت کیا جاسکتا ہے، کیونکہ سب نے دشمنوں کے اقوال نقل کیے ہیں۔ بلکہ امام رازی تو مخالفین کے دلائل اس قوت کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ شاذو مخالفین نے بھی انہیں اپنی قوت کیساتھ پیش نہ کیا ہوگا۔ پھر ان کے متعلق علماء اسلام کا کیا فتویٰ ہوگا؟

الکلام صفحہ ۴۳ سے ۴۹ تک کی جتنی عبارتیں استفتاء میں نقل کی گئی ہیں ان سب میں یہ جہل سازی کی گئی ہے کیا تو ملاحظہ کے اقوال کو مصنف کی طرف منسوب کیا گیا ہے یا ان باتوں کو جنہیں مولانا نے استدلال کی غرض سے سبیل تنزیل تسلیم کر کے جواب دیا تھا، مولانا کا اصل عقیدہ قرار دے دیا گیا ہے، حالانکہ متکلمین میں یہ طریقہ شائع ہے کہ وہ اقوال

معارضہ کی خاطر خصم کی کسی بات کو تسلیم کر کے اسی کے طریق پر اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس کی بکثرت مثالیں اگلے کام سے نقل کی جا سکتی ہیں۔

مصنف کا اصل مسلک یہ ہے کہ عالم کے تغیر سے اس کے حدوث پر اور اس کے حدوث کے وجود باری کے وجوب پر جو استدلال مکملین نے کیا ہے وہ کوئی قوی استدلال نہیں ہے بلکہ اس کے پر زور اعتراضات کے سامنے یہ دلائل نہیں ٹھیر سکتے۔ وجود باری پر بہترین استدلال وہی ہے جو قرآن میں اختیار کیا گیا ہے، یعنی پہلے انسان کی وجدانی شہادت کو پامال کیا جائے اور پھر کائنات کے نظم اور اس کی حکیمانہ ترتیب کی طرف توجہ دلائی جائے۔ اسی سے خدا کا وجود بھی ثابت ہوتا ہے اور اس کی توحید بھی۔ اسی استدلال کی پیروی میں جدید زمانہ کے خدا پرستوں نے بھی نامتنطقی اور فلسفیانہ دلائل کو چھوڑ کر آثار فطرت کی ترتیب (Design in Nature) سے وجود باری پر استدلال کیا ہے جس کا جواب دینے سے ملاحظہ و مآوین عاجز ہیں۔ زمانہ جدید کے بڑے بڑے حکما و فلاسفہ نے بھی اسی استدلال کے آگے سر جھکا یا ہے۔ اس کی تفصیلی بحث الکلام میں دو مقامات پر ہے۔ ایک بحث کا عنوان ہے ”وجود باری پرستہ“ (صفحہ ۲۵ تا ۳۹) دوسری بحث کا عنوان ہے ”ملاحظہ کے اعتراضات کا جواب“ (صفحہ ۴۲ تا ۶۲) ان دونوں بحثوں کو دیکھیے اور اپنے ضمیر سے پوچھیے کہ کیا یہ شخص اذی کی قدامت کا قائل ہے؟ کیا اس کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا خالق کائنات نہیں ہے؟ کیا وہ کہتا ہے کہ لازم النوع خود بخود پیدا ہو گئے اور خلق عالم میں خدا کا کچھ دخل نہیں؟ کبریت کلمۃ تخرج من افواہ حکم۔

نبوت کے بارے میں مرحوم مظلوم پر یہ بہتان تراشا گیا ہے کہ وہ نبوت کو ایک لکتابی چیز مانتے تھے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ قوائے عقلیہ میں ترقی کرتے کرتے انسان نبوت کے

درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایسا کھلا ہوا جھوٹ ہے کہ شامی کوئی بڑے سے بڑا کذاب اس کی جرات کر سکتا ہو۔ مولانا نے نبوت کی بحث میں تمام تر جو کچھ لکھا ہے امام رازی کی مطالبہ عالیہ، شاہ ولی اللہ صاحب کی حجتہ اللہ البالغہ، امام غزالی کی معارج القدس، اور ابن خزم کی مل و نخل سے منقول ہے۔ ان کی عبارتیں نقل کر کے مولانا خود اپنی رائے اعلیٰ ظاہر کرتے ہیں۔

”خدا نے انسان کو جس طرح اور مختلف قوتیں عطا کی ہیں جو بعض افراد میں بالکل

نہیں پائی جاتیں اور بعض میں بتفاوت درجات پائی جاتی ہیں، اسی طرح ایک

روحانی قوت بھی عطا کی ہے جس کا نام قوت قدسیہ یا ملکہ نبوت ہے۔ یہ قوت

تزکیہ نفس اور پاکیزگی اخلاق سے تعلق رکھتی ہے جس شخص میں یہ قوت موجود ہوتی

ہے وہ اخلاق میں کامل ہوتا ہے اور اپنے اثر سے اور انسانوں کو کامل بنا سکتا ہے

یہ شخص کسی سے تعلیم و تربیت نہیں پاتا بلکہ بغیر تعلیم و قلم کے اس پر حقائق اشیا آشکار

ہو جاتے ہیں۔

”نبوت کی اس حقیقت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا جب یہ بات بجاوہ نظر آتی

ہے کہ ایک شخص کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوتا (مثلاً جو مراد راہی، ارباب و جو داسکے

اس درجہ کا فصیح و بلیغ، شاعر یا خطیب، یا صنعتی یا موجد ہوتا ہے کہ تمام زمانہ بدل سکا

جواب نہیں ہوتا، تو کیا یہ بعید ہے کہ خدا بعض افراد کو اس قسم کی قوت قدسیہ عطا

کرے کہ ان پر بغیر تعلیم و قلم کے اخلاق کے حقائق و اسرار آشکار ہو جائیں۔ کون

اس سے انکار کر سکتا ہے کہ اکثر انبیاء مثلاً حضرت ابراہیمؑ، حضرت عیسیٰؑ، اور جناب

رسالت پناہ نے علوم و فنون کی مطلق تعلیم نہ پائی تھی اور باوجود اس کے صرف

ہدایت و تلقین کی تاثیر سے دنیا کی حالت بدل دی، اور فلسفہ اخلاق کے مکتب

اور مسائل تسلیم کیے کہ غلاطون اور ارسطو کا خیال بھی دماغ تک نہ پہنچ سکتا تھا (الکلام صفحہ ۱۰۲-۱۰۳)۔

پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عنوان قائم کر کے اس کے نیچے لکھتے ہیں:

”نبی کی حقیقت جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے اجزائے ذیل سے مرکب ہے۔ خود کامل ہو۔ دوسروں کو کامل کر سکتا ہو۔ اس کے علوم و معارف اکتسابی نہ ہوں بلکہ منجانب اللہ ہوں۔ یہ تمام باتیں جس کمال کے ساتھ آپ کی ذات مبارک میں موجود تھیں کیا ابتدائے آفرینش سے آج تک اس کی کوئی تغیر مل سکتی ہے؟ (الکلام صفحہ ۱۱۳)۔

پھر لکھتے ہیں۔

”اب ہم تفصیل کے ساتھ دکھاتے ہیں کہ عقائد، عبادات، اخلاق، معاشرت کے متعلق آنحضرت نے جو اصول اور مسائل وحی کے ذریعہ سے تلقین فرمائے وہ اس قدر کائناتی اور اعلیٰ درجہ کے ہیں کہ کسی حکیم اور متفکر کے خیال میں نہیں آتے اللہ بے فرد وحی الہی کے کسی کے خیال میں آ ہی نہیں سکتے۔ (الکلام صفحہ ۱۱۳)۔

غور سے پڑھیے اور بار بار پڑھیے وہ شخص جس کے قلم سے یہ الفاظ نکلے ہیں، کیا یہ وہی شخص ہے جو نبوت کو اکتسابی چیز مانتا ہے؟

معجزات کے متعلق مولانا کی ایک عبارت نقل کر کے ان پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ سب سے مجرب کے صدر رہی کو غیر ممکن، اور خدا کو اعجاز سے عاجز سمجھتے ہیں۔ یہ کھلا ہوا افتراء ہے۔ مولانا نے دراصل اشاعرہ کے اس اعتقاد کی تردید کی ہے کہ مجبورہ دلیل نبوت ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے جتنے دلائل نقل کیے ہیں، سب کے سب امام رازی کی مطالب

عالمیہ سے مقول ہیں۔ مولانا کا اہل مقصود یہ ہے کہ اگر نبوت کے لیے صرف معجزہ ہی کو دلیل اور
 نزدیک شہادت قرار دیا جائے تو اس سے کسی نبی کی نبوت ثابت کرنا مشکل ہے۔ یہی یہ بات
 کہ مولانا خود معجزات کے قائل ہیں یا نہیں، تو اس کے لیے الکلام کے پورے پندرہ صفحات
 بہترین شہادت دے سکتے ہیں۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن میں خارق عادت واقعات
 مذکور ہیں۔ وہ صاف کہتے ہیں کہ قرآن کے ان بیانات کی ایسی تاویل کرنا درست نہیں
 ہے جن سے یہ واقعات خارق عادت نہیں بلکہ مطابق عادت قرار پائیں۔ ان کے نزدیک
 معجزات کا انکار ”حٹ دھری“ ہے (الکلام صفحہ ۱۱۵) تفصیل کے ساتھ منکرین کے دلائل
 نقل کر کے ان کی تردید کرتے ہیں، اور جدید زمانہ کے تجربات سے فرق عادت کا معنی
 امکان بلکہ وقوع ثابت کرتے ہیں (الکلام صفحہ ۱۱۶ تا ۱۲۶) ان سب باتوں کے بعد وہ
 لکھتے ہیں :-

”قرآن مجید چونکہ قطعی الثبوت ہے اس لیے اس میں جہاں فرق عادت کا
 ذکر ہوگا واجب التسلیم ہوگا لیکن پہلے یہ امر نہایت غور اور وقت نظر سے طے کرنا
 پڑے گا کہ فی الواقع قرآن مجید کے الفاظ اس کے ثبوت میں قطعی الدلالت ہیں
 نہیں؟ مفسرین میں جو محقق گذرے ہیں مثلاً قتال، ابوسعید اسفہانی، ابو جبر اصم وغیرہ
 ان کی تحقیقات کے مطابق قرآن مجید میں بہت کم فرق عادت مذکور ہیں اور جو
 واقعی مذکور ہیں ان کی محنت سے کس کو انکار ہو سکتا ہے“ (صفحہ ۱۲۹ - ۱۳۰)۔
 کیا یہ وہی شخص ہے جس کو معجزات کا منکر کہا جاتا ہے؟

غدا ب و ثواب آخرت کے متعلق مولانا کی ایک ناکمل عبارت نقل کر کے ان پر الزام
 لگایا گیا ہے کہ وہ حقیقت حجت و دوزخ کے منکر ہیں۔ یہ عبارت الکلام کے صفحہ ۱۳۹ سے

نقل کی گئی ہے مگر اسی سے متصل امام غزالی کی کتاب المغنوں یہ علیٰ غیر اہل سے جو عبارت مولانا نے نقل کی تھی اس کو بے تحلف چھوڑ دیا گیا۔ کیونکہ مقصود بالذات تو تبلی کی تحفیر ہے اب اگر بالبع غزالی کی تحفیر بھی آپ سے آپ ہو جائے تو کچھ مضائقہ نہیں! یہ حال ہے ان لوگوں کی جرأت کا اور یہ حال ہے ان کی دیانت کا۔

الکلام میں جزا و سزا کی بحث تمام تر ملاحظہ کے ان اعتراضات کو رفع کرنے کے لیے کی گئی ہے جو ان کی طرف سے عذاب و ثواب اور جنت و دوزخ پر کیے جاتے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے ہیں کہ خدا کو تم نے انسان کے سے جذبات رکھنے والا وجود فرض کیا ہے جو نافرمانی پر غصہ میں آجاتا ہے اور انتقام لیتا ہے، اور فرمانبرداری پر خوش ہو جاتا ہے اور انعام دینے لگتا ہے۔ مولانا اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ عذاب و ثواب کی حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ طاعت کا فطری نتیجہ اور عیب کا فطری توبہ عتاب ہے اس کے ثبوت میں وہ قرآن مجید کی آیات پیش کرتے ہیں اور ان کی وہ تفسیر نقل کرتے ہیں جو امام غزالی نے جو اہل القرآن میں لکھی ہے۔ یہ پوری بحث الکلام میں صفحہ ۱۳۹ سے ۴۳ تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کو فور سے پڑھیے اور مفصلہ کیجئے کہ یہ خیالات کسی کافر و زندق کے ہیں یا کسی مسلم مومن یا قرآن کے؟ ایک زندق کے اصل عقاید آپ کو معلوم ہو چکے۔ اب دوسرے زندق کی فرد قرار داورم دیکھیے۔

مولانا حمید الدین مرحوم کی جن عبارتوں پر فتویٰ دیا گیا ہے وہ دراصل ان کی ایک ناتمام یادداشت سے منقول ہیں۔ مولانا نے قرآن مجید کا ترجمہ شروع کیا تھا۔ اس کام کے دوران میں جو خیالات ان کے ذہن میں آئے ان کو تشہر طور پر انہوں نے قلم بند کر لیا۔ ان خیالات کے بعد یہ وہ ان کے شاگرد مولانا امین احسن صاحب کے ہاتھ آیا اور انہوں نے اصلاح میں اسے شائع کر دیا۔

ابتداء میں خود امین احسن صاحب نے یہ تنبیہی نوٹ بھی لکھ دیا ہے کہ
 ”یہ نامقام حالت میں ہے، اس لیے کہیں کہیں عبارت چھوٹی ہوئی ہے بعض جگہ
 سخت ابہام ہے۔ ناظرین غور سے ملاحظہ فرمائیں۔“

اب یہ معلوم ہو جانے کے بعد بھی کہ یہ ایک شخص کا مرتبہ مضمون نہیں ہے، بلکہ غیر
 مرتب اشارات کا مجموعہ ہے جس میں عبارتیں چھوٹی ہوئی ہیں اور بعض جگہ سخت ابہام
 بھی ہے، اس کی عبارتوں کو نقل کرنا اور ان سے اس شخص کے عقائد پر استدلال کرنا
 کھلا ہوا ظلم نہیں تو اور کیا ہے۔ قرآن کے متعلق مولانا حمید الدین کے اصلی خیالات اس کے
 بکثرت معنائیں اور رسائل میں موجود ہیں ان سے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ وہ قرآن اور
 اس کے نظم اور اس کی ترتیب، اور اس کے اعجاز کے متعلق کیا خیالات رکھتے تھے۔
 مگر ان چیزوں میں سے کسی چیز کو نہیں دیکھا جاتا۔ استناد کیا جاتا ہے چند مستشرقین کے
 اور ان کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خود
 حق تعالیٰ پر طعن کرتے ہیں اس لیے کافر و زندیق ہیں، اشاتم رسول ہیں، اور اسی سزا کے
 مستحق ہیں جو کعب بن اشرف کو دی گئی تھی! کیا اسی کا نام تقویٰ ہے؟ یہی اللہ سے
 ڈرنے والوں کی شان ہے؟

تمام اکابر اسلام کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اگر کسی مسلم کی زبان سے کوئی ایسا فقرہ نکل جائے
 جس میں کفر کا شبہ ہوتا ہو تو دیکھنا چاہیے کہ اس کلام کا کوئی صحیح محل بھی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اور
 اگر معلوم ہو کہ اس کا ایک صحیح محل بھی ممکن ہے تو حسن ظن سے کام لے کر یہی سمجھنا چاہیے کہ قائل
 کا مقصود دراصل وہی ہو گا نہ کہ کفر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا حمید الدین نے جو باتیں لکھی ہیں
 ان سب کے صحیح محل بھی موجود ہیں، ان کے تلافیہ ان کے کلام کی تشریح کر رہے ہیں، خود ان کی

سابقہ تحریروں سے بھی اگلے اصل دعا پر روشنی پڑتی ہے اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ قرآن پر نہ صرف
 لکھتے تھے بلکہ اسکے الفاظ سے انھوں نے حق تعالیٰ کا پیکر کیا وہ ہے کہ اگلے چند مہم فہم فردوں کو دیکھ کر ہم بڑے قائم کریں
 کہ ان کی نیت قرآن پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خود اللہ تعالیٰ پر طعن نہ کی نہ ہی کیا شیخ مقاصد اور کج
 نعت اکبر اور شرح الشفا میں کہیں یہ بھی لکھتا ہے کہ مسلمان کو کافر ہی بنانے پر ہمارا کردار اور اگر اسکی
 کوئی بات دو معنوں پر مشتمل ہو تو صرف اسی احتمال پر زور دے جس سے اس کا کفر ثابت کیا جاسکے۔
 اس تمام بحث سے ہمارا مقصد علمائے کرام پر طعن کرنا نہیں ہے۔ ہم ان سب کو
 عادل سے احترام کرتے ہیں۔ مگر تحقیق سے ہم کو معلوم ہو چکا ہے کہ انہوں نے تحفہ کے اس فقرے
 میں سخت غلطی کی ہے۔ ایک منہ غلطی کا ارتکاب کیا ہے۔ نہایت بے احتیاطی سے کام لیا ہے۔
 ہم نہیں چاہتے کہ اس بارگراں کو لیے ہوئے وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اس
 عدالت میں ان کی رسوائی ہو۔ اس لیے ہم ان پر انکی غلطی واضح کر دینا چاہتے ہیں اور
 اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کو توبہ اور تلافی یافتگی کی توفیق عطا فرمائے اور
 ایسا نہ ہو کہ دنیا کی جھوٹی عزت کا خیال انھیں اعتراف گناہ سے باز رکھے اس کے ساتھ ہم
 یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ ان غالموں کو بھی توبہ کی توفیق بخشے جنہوں نے محض اپنی ذاتی
 اغراض کے لیے دوسروں مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگوانے کی کوشش کی اور ان کی عبارتوں کو
 غلط طریقہ سے پیش کر کے علمائے کرام کو دھوکہ دیا۔ خدا ان کی نیتوں کو پاک فرمائے اور انہیں
 صداقت اور دیانت کے ساتھ کسب حلال کی توفیق دے۔

رسائل و مسائل

سود پرودہ طلاق اور غیر

(۸)

خاندان کی تنظیم [اصنافی میلان کو تمدن کے سنگ بنیاد یعنی خاندان کی تخلیق اور اس کے انتظام کا ذریعہ بننے کے بعد اسلام خاندان کی تنظیم کرتا ہے، اور یہاں بھی وہ پورے توازن کے ساتھ قانون فطرت کے تمام پہلوؤں کی وہی رعایت ملحوظ رکھتا ہے جو اپنے اوپر بھی ہے۔ عورت اور مرد کے حقوق متعین کرنے میں جس درجہ عدل و انصاف اس نے ملحوظ رکھا ہے، اس کی تفصیل ہم اس سے پہلے اپنے مضمون "حقوق الزوجین" میں بیان کر چکے ہیں اسکی طرف مراجعت کرنے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دونوں صنفوں میں جس حد تک مساوات قائم کی جاسکتی تھی، وہ اسلام نے قائم کر دی۔ لیکن وہ اُس مساوات کا قائل نہیں ہے جو قانون فطرت کے خلاف ہو۔ انسان ہونے کی حیثیت سے جیسے حقوق مرد کے ہیں ویسے ہی عورت کے ہیں۔ لکن مثل الذی علیہن۔ لیکن زوج فاعل ہونے کی حیثیت سے جو ذاتی فضیلت (یعنی عزت نہیں بلکہ معنی غلبہ و تقدم) مرد کو حاصل ہے، وہ اس نے پورے انصاف کے ساتھ مرد کو عطا کی ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ (بقرہ: ۲۲۰) اس طرح عورت اور مرد میں فاضل اور مفضول کا فطری تعلق تسلیم کر کے اسلام نے خاندان کی تنظیم حسب ذیل قواعد پر کی ہے:-

(۱) خاندان میں مرد کی حیثیت تمام کی ہے، یعنی وہ خاندان کا حاکم ہے، محافظ ہے

اخلاق اور معاملات کا نگران ہے، اس کی بیوی اور بچوں پر اس کی اطاعت فرض ہے اور بشرطیکہ وہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دے، اور اس پر خاندان کے لیے رفوی ملنے اور ضروریات زندگی فراہم کرنے کی ذمہ داری ہے۔

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا
فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
آفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (النساء: ۳۴)۔
مرد عورتوں پر قوام ہیں اس فضیلت کی بنا پر جو اللہ
نے ایک کو دوسرے پر عطا کی ہے، اور اس بنا پر
کہ وہ ان پر ذمہ و نفقہ کی صورت میں اپنا مال خرچ
کرتے ہیں۔

الزَّوْجِلْ بَاعَ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ
(بخاری باب قوائمکم و ما علیکم من ائین النِّسَاءِ)
فَالصُّلْحُ خَيْرٌ قَلْبٌ حَفِظْتُ لِنَفْسِي بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ (النساء: ۳۵)۔
مرد اپنے بیوی بچوں پر نگران ہے اور اپنی رعیت میں
اپنے عمل پر خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔
صلح بیویاں شوہروں کی اطاعت گزار اور اللہ
کی توفیق سے شوہروں کی رعیت میں مخلصانوں کی حفاظت
کرتی ہیں۔

قَالَ النَّبِيُّ مُسْلِمٌ إِذَا خَرَجْتَ الْمَرْأَةُ مِنْ
بَيْتِهَا وَنَزَّ وَجْهًا كَارَهُ لِعَصَاكُلِ مَلِكٍ فِي
السَّمَاءِ وَكُلِّ شَيْءٍ مَرَّتْ عَلَيْهِ غَيْرُ الْحَيْضِ
وَالْأَنْسِ حَتَّى تَرْجِعَ لَكَ شَفِئَ النِّمَةِ)۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت اپنے
شوہر کی مرضی کے خلاف گھر سے نکلتی ہے تو آسمان
کا ہر فرشتہ اس پر لعنت بھیجتا ہے اور جن دامن کے
سوا ہر وہ چیز جس پر وہ گزرتی ہے، اس پر پھینکا بھیجتی ہے
تا وقتیکہ وہ واپس نہ ہو۔

وَاللَّيْقَى تَحْتَ فَوْنٍ تُشَوَّرُهُنَّ قَبْضُوهُنَّ
كَغَبْرُؤُهُنَّ فِي الْمَفْصَلِ جَعِجَ وَاصْبِرْ
فَإِنْ أَلْعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (النساء: ۳۶)۔
اور جن بچوں سے تم کو سرکشی و نافرمانی کا خوف ملے گا
نصیحت کرو (دائیں تو) خولگا ہوں میں ان سے کہ
تقل کر پھر بھی باز نہ آئیں تو مار دو۔ پھر اگر وہ تمہاری
اطاعت کریں تو ان پر زیادتی کرنے کیلئے کوئی بہانہ نہ ڈالو۔

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا طَاعَةَ لِمَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ إِلَّا طَاعَةُ اللَّهِ
 اور راہ احمد من حدیث معاذ (ولا طاعة
 فی معصية الله) (سواء احمد من حدیث
 عمران بن حصین) انما الطاعة فی المعروف
 نہیں کی جا سکتی۔ فرمانبرداری صرف امر معروف
 میں ہے۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَسَنًا
 اور ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے
 فَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ
 ساتھ ادب سے پیش آئے لیکن اگر وہ تجھ کو حکم دیں کہ
 لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا (النکوت: ۱۷)
 میرے ساتھ کوئی شریک ٹھیرائے جس کے لیے تیرے
 پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو اس باب میں ان کی اطاعت نہ کر۔

اس طرح خانہ ان کی تنظیم اس طور پر کی گئی ہے کہ اس کا ایک مرد وراثت سے
 اور جو شخص اس نظم میں خلل ڈالنے کی کوشش کرے اس کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
 یہ وعید ہے کہ

مَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا
 جو کوئی کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف مافوقی
 (کشف الغمہ)
 آلودہ کرے اس کا ہم سے کچھ تعلق نہیں۔

(۲) اس تنظیم میں عورت کو گھر کی ملکہ بنایا گیا ہے۔ کسب مال کی ذمہ داری اس کے شوہر
 پر ہے اور اس مال سے گھر کا انتظام کرنا اس کا کام ہے۔

الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا
 عورت اپنے گھر کی مکران ہے اور وہ اسکی جواب
 مسئلہ۔ (بخاری باب الاھکم والیکم نازا)۔ وہ ہے۔

(۳) اولاد پر باپ کے بعد ماں کا ادب اور اس کی اطاعت فرض ہے :-

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَلَّةً ۖ
أُمَّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَةً ۖ فِي
عَامَتَيْنِ (النن: ۱۷)

نے اس کو جھٹکے پر جھٹکے اٹھا کر پٹ میں بکھا پھر
دو سال کے بعد وہ ماں کی چھاتی سے جدا ہوا۔

(۲) عورت کو ایسے تمام فرائض سے سبکدوش کیا گیا ہے جو بیرون خانہ کے امور تعلق

کہتے ہیں مثلاً۔

اس پر نماز جمعہ واجب نہیں (ابوداؤد۔ باب الجہود للصلوٰۃ والمرآۃ)۔

اس پر جہاد بھی فرض نہیں اگرچہ بوقت ضرورت وہ مجاہدین کی خدمت کے لیے

جا سکتی ہے جیسا کہ آگے چل کر تحقیق بیان ہو گا۔

اس کے لیے جنازوں کی شرکت بھی ضروری نہیں بلکہ اس سے روکا گیا ہے (بخاری)

باب اتبعل النساء الجنائزہ۔

اس پر نماز باجماعت اور مسجدوں کی حاضری بھی لازم نہیں کی گئی۔ اگرچہ خند

پابندیوں کے ساتھ مسجدوں میں آنے کی اجازت مندرجہ ذیل معنی ہے لیکن اس کو پسند

نہیں کیا گیا (ابوداؤد۔ باب ما جاز فی خروج النساء الی المساجد)۔

اس کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ (ترمذی۔ باب ملجأ

فی صحرا حیة ان تسافر المرأة وحدها۔ و ابوداؤد باب فی المرأة تخرج بنیر محرمہ)۔

فرض طہریت سے عورت کے گھر سے نکلنے کو ناپسند کیا گیا ہے اور اس کے لیے

قانون اسلامی میں پسندیدہ صورت یہی ہے کہ وہ گھر میں رہے و قون فی بیوتہن (تم اپنے گھر میں

بعض لوگ کہتے ہیں کہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے خاص ہے بقیہ جائزہ ۲۱

جی بھٹی رہو۔ (احزاب رکوع ۴) لیکن اس باب میں زیادہ سختی اس لیے نہیں کی گئی کہ بعض حالات میں عورتوں کے لیے گھر سے نکلنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جو محتاج ہے کہ ایک محتاج کا کوئی سر دھرانہ ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ محافظ خاندان کی غلطی، قلت معاش، بیماری معذور یا اور ایسے ہی وجہ سے عورت باہر کام کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ایسی تمام صورتوں کے لیے

بقیہ حاشیہ ص ۱۱۰ کیونکہ آیت کی ابتدا یا نساء البیوت سے کی گئی ہے لیکن اس پوری آیت میں جو ہدایات دی گئی ہیں ان میں سے کوئی ہدایت ایسی ہے جو امہات مومنین کے ساتھ خاص ہو؟ فرمایا گیا ہے اگر تم پر سب سے ہو تو دبی زبان سے لگاؤ کے انداز میں کسی سے بات نہ کرو تا کہ جس شخص کے دل میں کھوٹ ہو وہ تمہارے متعلق کچھ امیدیں اپنے دل میں نہ پال لے جو بات کرو سیدھے سادھے انداز میں کرو۔ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ جاہلیت کے بناؤ نگھار نہ کرتی پردہ۔ نماز پڑھو۔ زکوٰۃ دو۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ جانتا کہ تم سے گنہ گری کرو کرے۔ ان ہدایات پر غور کیجئے ان میں کوئی چیز ہے جو عام مسلمان عورتوں کے لیے نہیں ہے؟ کیا مسلمان عورتیں سب سے زیادہ غیر مردوں سے لگاؤ کی باتیں کیا کریں؟ کیا وہ جاہلیت کے بناؤ نگھار کرتی پھریں کیا وہ نماز زکوٰۃ اور اللہ خدا اور رسول سے غافل ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کی بنیادیں ہٹا دے گا؟ اگر یہ جانتا مسلمان عورتوں کے لیے عام ہیں ضرور حق فی حق تکرار واجب ہے کہ سب کھانے کی کیا سب سے دراصل غلامی شراسر سے پیدا ہوتی ہے؟ آیت کی ابتدا میں لگے کہ یا ایہذا قرآن ہے کہ اسے بھلی دیکھو اور تم کو اس کی باتیں سنیں۔ لیکن انداز یہاں اس طرح ہے کہ کسی شے سے کہا جا کہ ”تم کوئی عام عورت کی طرح تو نہیں کہ باز اور کچھ دادر بیوہ کرو“ تمہیں تیرے بھائی، اس پر نہیں کہ دیکھو عورت کے بھائی پڑے ہو تو کتنا پندہ پندہ خوش فہمی کی کچھ مطلب نہیں بلکہ اس سے غافل ہو کر ایک قائم کو معذور کرنا کہ ہر چیز جو شہر کی طرح ہونا چاہتا ہو اس پر پہنچنے کی کوشش کرے۔ یہ انداز بیان اس لیے اختیار کیا گیا کہ عورتوں کی عورتوں میں ایسی ہی کوئی شے جس پر عورتیں غلامی انداز علیہ وسلم کے ذریعے سے بدیہان کو اسلامی تہذیب کو گرا بنایا جا رہا تھا ان کی غلط فہمی سے دور رکھنا معاشرے کی فوٹو مفر کی جارہی تھی اس حالت میں امہات المومنین کی زندگی کو سب سے زیادہ پریشان کیا گیا کہ وہ دوسری عورتوں کے لیے نمونہ بنیں اور عام مسلمانوں کے گھروں میں ان کے طریقوں کی تقلید کی جا۔

کہ فون میں کافی تجاویز رکھی گئی ہے :-

قَدْ اَذِنَ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِكُمْ
 دُخَارِیْ بِمَجْمُوعِ النَّسْلِ لِحَوَائِكُمْ فِیْ هَٰذَا النِّسْبِ
 وَالْمَجْمُوعِ بِالْبَیِّنَةِ الْخُرُوجِ لِنَاقَةِ حَاجَةِ الْاِنْسَانِ
 اور تم اپنی منہ روایات کے لیے گھر سے
 نکل سکتی ہو۔

مگر اس قسم کی اجازت جو محض حالات اور ضروریات کی رعایت سے دی گئی ہے،
 اسلامی نظام معاشرت کے اس قاعدہ میں ترمیم نہیں کرتی کہ عورت کا دائرہ عمل اس کا گھر
 ہے۔ یہ جس ایک دست اور رخصت ہے اور اس کو اسی حیثیت میں رہنا چاہیے۔

(۵) باغ عورت کو اپنے ذاتی معاملات میں کافی آزادی بخشی گئی ہے، مگر اس کو اس
 حد تک خود اختیاری عطا نہیں کی گئی جس حد تک باغ مرد کو عطا کی گئی ہے مثلاً۔

مرد اپنے اختیار سے جہاں چاہے جا سکتا ہے لیکن عورت خواہ کنواری ہو یا شادی
 شدہ یا بیوہ، ہر حال میں ضرورت ہے کہ سفر میں اس کے ساتھ ایک محرم ہو۔

لَا یَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوَمَّنْ بِاللّٰهِ وَاِیُّوْلَآئِہِ
 اِنْ تَسَافَرَتْ اَبُوْنَ ثَلَاثَةِ اَیَّامٍ فَصَلَّیْ
 اور عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان
 رکھتی ہو یہ طہال نہیں کہ وہ تین دن یا اس سے زیادہ
 کا سفر کرے بغیر اس کے کہ اس کے ساتھ اس کا باپ
 یا بھائی یا شوہر یا بیٹا یا کوئی اور محرم مرد ہو۔

وَعَنْ ابْنِ حَرِیْرٍ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّیْ عَلَیْہِ
 قَالَ لَا تَسَافِرِ الْمَرْأَةُ مَسِیْرَةَ یَوْمٍ وَلِیْلَةٍ
 لَّا وَمَعَهَا مُحَرَّمٌ وَالْعَمَلُ عَلَیْہِ
 اَہْلُ الْعِلْمِ رَزَنَیْ اَبَا جَابِرٍ رَاٰہِیْ اَنْ تَذٰ الْمَرْأَةُ
 اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم سے یہ ہے کہ حضور نے فرمایا عورت ایک دن
 یا ایک رات سفر نہ کرے جب تک کہ اس کے ساتھ
 کوئی محرم مرد نہ ہو۔

وہن ابی مریرۃ ایضا انہ صلعم قال اور حضرت ابو ہریرہ سے یہ بھی روایت ہے کہ
لا یحل لامرأۃ مسلمۃ تسافر مسیرۃ حضور نے فرمایا کسی مسلمان عورت کے لیے حلال
یلۃ الا ومعہ رجل ذو حرمة معہا نہیں کہ ایک رات کا سفر کرے تا وقتیکہ اس کے
اہود اؤد۔ باب فی المراءۃ تجزئ بغير محرم ساتھ ایک محرم مرد نہ ہو۔

ان روایات میں جو اختلاف مقدار سفر کی تعیین میں ہے وہ اس امر پر دلالت
کرتا ہے کہ دراصل ایک دن یا دو دن کا سوال اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ اہمیت صرف اس
امر کی ہے کہ عورت کو تنہا نقل و حرکت کرنے کی ایسی آزادی نہ دی جائے جو موجب فتنہ
ہو۔ اسی لیے حضور نے مقدار سفر معین کرنے میں زیادہ اہتمام نہ فرمایا، اور مختلف حالات میں
وقت اور موقع کی رعایت سے مختلف مقداریں ارشاد فرمائیں۔

مرد کو اپنے نخل کے معاملہ میں پوری آزادی حاصل ہے۔ مسلمان یا کتا یا کتا بیہ عزتوں
میں سے جس کے ساتھ چاہے وہ نخل کر سکتا ہے، اور لونڈی بھی رکھ سکتا ہے لیکن عورت اس
معاملہ میں کلیتہً خود مختار نہیں ہے۔ وہ کسی غیر مسلم سے نخل نہیں کر سکتی :-

لا ھن یحل لکم ان یتزرکوا ھم یحلون ھن ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال
وہ اپنے غلام سے بھی متع نہیں کر سکتی۔ قرآن میں جس طرح مرد کو لونڈی سے متع کی اجازت
دی گئی ہے اس طرح عورت کو نہیں دی گئی۔ حضرت عمر کے زمانہ میں ایک عورت نے ما

ملکت ایمانکم کی غلط ادیل کر کے اپنے غلام سے متع کیا تھا۔ آپ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے
یہ معاملہ صحابہ کی مجلس شوریٰ میں پیش کیا اور سب نے بالاتفاق فتویٰ دیا کہ قبضہا اللہ تاؤلہ
کتاب اللہ غیر تاؤیلہ (اس نے کتاب اللہ کو غلط منی پہنائے) ایک عورت نے حضرت
عمر سے ایسے بغفل کی اجازت مانگی تو آپ نے اس کو سخت سزا دی اور فرمایا ان ترال ان

بغیر ممانعت لساؤھا۔ عرب کی بھلائی اسی وقت تک ہے جب تک اس کی عورتیں محفوظ ہیں۔ کشف الغمہ للشعرانی۔

غلام اور کافر کو چھوڑ کر آحرار اسلام میں سے عورت اپنے لیے شوہر کا انتخاب کر سکتی ہے، لیکن اس معاملہ میں بھی اس کے لیے باپ دادا بھائی اور دوسرے اولیاء کی رائے کا لحاظ کرنا ضروری ہے مگر چاہے اولیاء کو یہ حق نہیں کہ عورت کی مرضی کے خلاف کسی سے اس کا بخل کرے، کیونکہ ارشاد نبوی ہے کہ الایسرا حق بنفسہا من ولیہا اور لا یتکبح البکر حتی تستاذن، مگر عورت کے لیے بھی یہ مناسب نہیں کہ اپنے خاندان کے ذمہ دار مردوں کی رائے کے خلاف جس کے ساتھ چاہے بخل کرے ایسی لیے قرآن مجید میں جہاں مرد کے بخل کا ذکر ہے وہاں بکھ بکھ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی بخل کر لینے کے ہیں، مثلاً وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ اور فَاَنْكِحُوهُنَّ بِاِذْنِ اٰهْلِیْھُنَّ۔ مگر جہاں عورت کے بخل کا ذکر آیا ہے وہاں باب افعال سے انکاح کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی بخل کر دینے کے ہیں مثلاً وَانْكِحُوا الْاَکْثَامَ مِنْكُمْ (النور، ۳۴) اور وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِکِیْنَ حَتّٰی یُؤْمِنُوْا (بقرہ: ۲۴) اس کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح شادی شدہ عورت اپنے شوہر کی تابع ہے اسی طرح غیر شادی شدہ عورت اپنے خاندان کے ذمہ دار مردوں کی تابع ہے، اور یہ تابعیت اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کے لیے ارادہ و عمل کی کوئی آزادی نہیں، یا اپنے معاملہ میں کوئی اختیار نہیں، بلکہ اس معنی میں ہے کہ نظام معاشرت کو اختلال و برہنہ سے محفوظ رکھنے اور خاندان کے اخلاق و معاملات کو اندرونی و بیرونی فتنوں سے بچانے کی ذمہ داری مرد پر ہے، اور اس نظم کی خاطر عورت پر یہ فرض عائد کیا گیا ہے کہ جو شخص اس نظم کا ذمہ دار ہو اس کی اطاعت کرے، خواہ وہ اس کا شوہر ہو، یا باپ یا بھائی۔

حمت کے حقوق اٹھ سچ اسلام نے بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ کو ایک فطری حقیقت تسلیم کرنے کے بعد لِلرِّجَالِ عَظِيمَةٍ وَ لِلنِّسَاءِ دَرَجَةٌ کی ٹھیک ٹھیک تفسیر کر دی۔ عورت اور مرد میں حیاتیات اور نفسیات کے اعتبار سے جو فرق ہے اس کو وہ بعینہ قبول کرتا ہے۔ جتنا فرق ہے اسے جوں کا توں برقرار رکھتا ہے۔ جیسا فرق ہے اسی کے لحاظ سے ان کے مراتب اور وظائف مقرر کرتا ہے۔

اس کے بعد ایک اہم سوال عورت کے حقوق کا ہے۔ ان حقوق کی تفسیر میں اسلام نے تین باتوں کو خاص طور پر ملحوظ رکھا ہے۔

ایک یہ کہہ دو جو حاکمانہ اختیارات محض ظلم عالمی کی خاطر دیے گئے ہیں ان سے ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ ظلم نہ کر سکے، اور ایسا نہ ہو کہ تابع و متبوع کا تعلق عملاً لوندی اور آقا کا تعلق بن جائے۔

دوسرے یہ کہ عورت کو ایسے تمام مواقع بہم پہنچائے جائیں جن سے فائدہ اٹھا کر وہ نظام معاشرت کے حدود میں اپنی فطری صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ ترقی دے سکے اور تعمیر تمدن میں اپنے حصے کا کام بہتر سے بہتر انجام دے سکے۔

تیسرے یہ کہ عورت کے لیے ترقی اور کامیابی کے بلند سے بلند درجوں تک پہنچنا ممکن ہو، مگر اس کی ترقی اور کامیابی جو کچھ بھی ہو عورت ہونے کی حیثیت سے ہو۔ مرد بنانا تو اس کا حق ہے نہ مردانہ زندگی کے لیے اس کو تیار کرنا اس کے اور نظام تمدن کے لیے مفید ہے، اور نہ مردانہ زندگی میں وہ کامیاب ہو سکتی ہے۔

مذکورہ بالا تینوں امور کی پوری پوری رعایت ملحوظ رکھ کر اسلام نے عورتوں کو جیسے وسیع تمدنی و معاشی حقوق دیے ہیں اور عزت و شرف کے جو بلند مراتب عطا کیے ہیں ان کو

ان حقوق اور مراتب کی مخالفت کے لیے اپنی اخلاقی اور قانونی ہدایات میں جیسی پابندار خواتین مہیا کی ہیں ان کی نظیر دنیا کے کسی قدیم و جدید نظام معاشرت میں نہیں ملتی۔

(۱) سب سے اہم اور ضروری چیز جس کی بدولت تمدن میں انسان کی منزلت قائم ہوتی ہے جس کے ذریعہ وہ اپنی منزلت کو برقرار رکھتا ہے، وہ اس کی معاشی حیثیت کی مضبوطی اسلام کے ہوا تمام قوانین عورت کو معاشی حقوق سے قطعاً محروم کر دیا ہے اور یہی معاشی بے بسی معاشرت میں عورت کی غلامی کا سب سے بڑا سبب بن گئی ہے۔ یہی اس کے حالات کو بدلتا چلا گیا مگر اس طرح کہ عورت کو ایک کمانے والا نہ بنا دیا۔ یہ ایک دوسری اعلیٰ تر خرابی کا سبب بن گیا۔ اسلام فقہی کارات اختیار کرتا ہے۔ وہ عورت کے حاشیہ نہایت وسیع حقوق دیتا ہے۔ باپ کے شوہر سے اولاد سے اور دوسرے قریبی رشتہ داروں کے وراثت ملتی ہے نیز شوہر سے اسکو مہر بھی ملتا ہے، اور ان تمام ذرائع سے جو کچھ مال اس کو پہنچتا ہے اس میں اقباض و تصرف کے پورے حقوق اسے دیے گئے ہیں جن میں تعلت کرنے کا اختیار نہ اس کے باپ کو حاصل ہے نہ شوہر کو نہ کسی اور کو اور ان کے علاوہ اگر وہ کسی تجارت میں روپیہ لگا کر یا خود محنت کر کے کچھ کمائے تو اسکا مالک بھی کلیتہً وہی ہے۔ اور ان سب کے باوجود اس کا نفقہ ہر حال میں اسکے شوہر پر واجب ہے۔ بیوہ عورت کو اتنی ہی مالدار کا شوہر کے نفقہ سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا اس طرح اسلام میں عورت کی معاشی حیثیت اتنی مستحکم ہو گئی ہے کہ بسا اوقات وہ مرد سے زیادہ بہتر حال میں ہوتی ہے۔

(۲) عورت کو شوہر کے انتخاب کا پورا حق دیا گیا ہے اسکی مرضی کے خلاف یا اسکی رضامندی کے بغیر کسی شخص کا نکاح نہیں کر سکتا اور اگر وہ خود اپنی مرضی کے کسی مسلم کسیا نکاح کرے تو کوئی اسکو روکنے میں نہ آتا اگر اسکی نظر انتخاب کسی ایسے شخص پر پڑے جو اس کے خاندان کے مرتبہ (Social Status) کے اچھے اور خوشتر ہو

نہ تو اس میں عورت کا حصہ مرد کے مقابلے میں کم کیا گیا ہو اسکی وجہ یہ کہ عورت کو نفقہ اور مہر کے حقوق حاصل ہیں جن میں مرد محروم ہے۔ عورت کا نفقہ مرد کے شوہر ہی پر واجب ہے، اگر شوہر نہ ہو تو اسکی بیوی یا دوسرا دیا پر اسکی کفالت واجب ہوتی ہے پس بیوی کا وہ ذمہ داریاں نہیں جو مرد پر ہیں، تو وراثت میں اس کا حصہ بھی وہ نہ ہونا چاہیے جو مرد کا ہے۔

میں اس کے اولیاء کو اقراض کا حق حاصل ہے۔

(۳) ایک ناپسندیدہ یا ظالم یا ناکارہ شوہر کے مقابلہ میں عورت کو طلع اور فسخ و تفریق کے وسیع حقوق دئے گئے ہیں۔

(۴) شوہر کو بیوی پر جو اختیارات اسلام نے عطا کیے ہیں ان کے استعمال میں حسن سلوک اور فیاضانہ برتاؤ کی ہدایت کی گئی ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (عورتوں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو)۔ اور وَلَا تَسْؤُوا النِّسَاءَ بَيْنَكُمْ۔ (اور آپس کے تعلقات میں فیاضی کو نہ بھول جاؤ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیار حکم خیار کم لبسبامہ وادطعم باہلہ ہوتم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ اور ہر بانی کا سلوک کرنے والے ہیں ایہ محض اخلاقی ہدایات ہی نہیں ہیں بلکہ شوہر اپنے اختیار کا استعمال میں ظلم سے کام لے تو عورت کو قانون سے مدد لینے کا حق بھی حاصل ہے۔

(۵) بیوہ اور ملحقہ عورتوں اور ایسی تمام عورتوں کو جن کے نخل از روئے قانون فسخ کیے گئے ہوں یا جن کو حکم تفریق کے ذریعہ سے شوہر سے جدا کالیا ہو نخل ثانی کا غیر مشروع طاق دیا گیا اور اس امر کی تصحیح نہ کی گئی ہے کہ ان پر شوہر سابق یا اس کے کسی رشتہ دار کا کوئی حق باقی نہیں رہتا ہے جو ان کو طلاق اور امر بیکہ کے بیشتر ممالک میں بھی عورت کو نہیں ملا ہے۔

(۶) دیوانی اور فوجداری کے قوانین میں عورت اور مرد کے درمیان کامل مساوات قائم کی گئی ہے۔ جان و مال اور عزت کے تحفظ میں اسلامی قانون عورت اور مرد کے درمیان کسی قسم کا امتیاز نہیں کرتا۔

(۷) عورتوں کو دینی اور دنیوی علوم سیکھنے کی نہ صرف اجازت دی گئی ہے بلکہ ان کی تعلیم و تربیت کو اسی قدر ضروری قرار دیا گیا ہے جس قدر مردوں کی تعلیم و تربیت ضروری ہے۔ نبی

صلی اللہ علیہ وسلم سے دین و اخلاق کی تعلیم جس طرح حاصل کرتے تھے اسی طرح عورتیں بھی کرتی تھیں۔ آپ نے ان کے لیے اوقات معین فرمادیے تھے جن میں وہ آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتی تھیں۔ آپ کی ازواج مطہرات، اور خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نہ صرف عورتوں کی بلکہ مردوں کی بھی اعلیٰ تعلیم اور بڑے بڑے صحابہ و تابعین ان سے حدیث تفسیر اور فقہ کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اشارت تو درکنں ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوذیوں تک علم اور ادب سکھانے کا حکم دیا تھا، چنانچہ حضور کا ارشاد ہے کہ

ایسا رجل کانت عنده ولیدة فغلطها
 فاحسن تعلیمها وادبها فاحسن تادیبها
 ثم اعقما وتزوجها فله اجران (بخاری و مشکوٰۃ)
 جس شخص کے پاس کوئی نوذی ہو اور وہ اس کو خوب
 تعلیم دے اور عمدہ تہذیب و شائستگی سکھائے، پھر اس کو
 ازاد کر کے اس کی شادی کر لے اس کے لیے دو ہزار اجر
 پس جہاں تک نفس تعلیم و تربیت کا تعلق ہے، اسلام نے عورت اور مرد کے درمیان
 کوئی امتیاز نہیں رکھا ہے۔ البتہ نوعیت میں فرق ضروری ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے عورت کی
 صحیح تعلیم و تربیت وہ ہے جو اس کو ایک بہترین بیوی، بہترین ماں اور بہترین گھر والی بنائے۔
 اس کا دائرہ عمل گھر ہے اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس کو ان علوم کی تعلیم دی جانی چاہیے
 جو اس دائرے میں اسے زیادہ سے زیادہ مفید بنا سکتے ہوں و مزید برآں وہ علوم بھی اس کے
 لئے ضروری ہیں جو انسان کو انسان بنانے والے اور اس کے اخلاق کو سنوارنے والے اور اس
 کی فکر کو وسیع کرنے والے ہیں۔ ایسے علوم اور ایسی تربیت سے آراستہ ہونا تو ہر مسلمان
 عورت کے لیے لازم ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی عورت غیر معمولی عقلی و فہمی استعداد رکھتی
 ہو، اور ان علوم کے علاوہ دوسرے علوم و فنون کی اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کرنا چاہے تو اسلام کی
 راہ میں مراعہ نہیں ہے، بشرطیکہ وہ ان حدود سے تجاوز نہ کرے جو شریعت نے عورتوں کے لیے

مقرر کیے ہیں۔

یہ تو صرف معاشی اور تمدنی حقوق ہیں۔ ان سے اُس احسانِ عظیم کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا جو اسلام نے عورت پر کیا ہے۔ انسانی تمدن کی پوری تاریخ اس پر گواہ ہے کہ عورت کا وجود دنیا میں ذلت، شرم اور گناہ کا وجود تھا۔ بیٹی کی پیدائش باپ کے لیے سخت عیب اور موجب ننگ و عار تھی۔ معاہرات کے رشتے ذلیل رشتے سمجھے جاتے تھے، ختی کسرے اور سٹے کے انفرادی یا باہمی نخل کے تحت آج تک گالی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ بہت سی قوموں میں اسی ذلت سے بچنے کے لیے لڑکیوں کو قتل کر دینے کا رواج ہو گیا تھا۔ جہلا تو درکنار علما اور پیشواں مذہب تک میں مدتوں پر سوال زیر بحث رہا کہ آیا عورت انسان بھی ہے یا نہیں؟ اور خدا نے اس کی روح بخشی ہے یا نہیں؟ ہندو مذہب میں ویدوں کی تعلیم کا دروازہ عورت کے لیے بند تھا۔ بوڈھ میں عورت سے تعلق رکھنے والے کے لیے زوان کی کوئی صورت نہ تھی۔ یہیست اور یہودیت کی نگاہ میں عورت ہی انسانی گناہ کی بانی سبانی اور ذمہ دار تھی۔ یونان میں گھر والوں کے لیے علم تھا نہ تہذیب و ثقافت تھی اور نہ حقوق مدنی۔ یہ چیزیں جس عورت کو ملتی تھیں وہ زہدی ہوتی تھی۔ روم اور ایران اور چین اور مصر اور تہذیب انسانی کے دوسرے مرکوزوں کا حال

لے قرآن اس جاہلی ذہنیت کو نہایت بلخ انداز میں بیان کرتا ہے :-

وَإِذَا ابْتِغَاءُ حَرْبٍ أَلْأَنفِ غُلْدُ جَعْلٍ
مُسَوِّدًا وَهُوَ كَظِيمٍ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ
مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيُنْشِكُهُ عَلَى خُونٍ
أَفْرِيدُ شَيْءٍ فِي الشَّرَابِ (النمل: ۱۰)
اور جب ان میں سے کسی کو مہنی پیدا ہونے کی خبر
دی جاتی ہے تو اس کے چہرہ پر کلوس چھا جاتی ہے اور وہ
زہر کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ اس خبر سے جو شرم کا
داغ اس کو لگ گیا ہے اس کے باعث لوگوں سے
چھپا چھپا پھرتا رہے اور سوچتا ہے کہ آیا ذلت کے ساتھ مہنی کو لیے رجوع ملنی میں دبا دوں۔

بھی قریب قریب ایسا ہی تھا۔ صدیوں کی مظلومی و محکومی اور مالگیر خشارت کے برتاؤ نے خود عورت کے ذہن سے بھی عزت نفس کا احساس مٹا دیا تھا۔ وہ خود بھی اس امر کو بھول گئی تھی کہ دنیا میں وہ کوئی حق لے کر پیدا ہوئی ہے یا اس کے لیے بھی عزت کا کوئی مقام ہے۔

مرد اس پر ظلم و ستم کرنا اپنا حق سمجھتا تھا، اور وہ اس ظلم کو سہنا اپنا فرض جانتی تھی۔ غلامانہ ذہنیت اس حد تک اس میں پیدا کر دی تھی کہ وہ غم کے ساتھ اپنے آپ کو شوہر کی ”داسی“ کہتی تھی، ”پتی“ دتا، اس کا دہرم تھا، اور سچی ورتا کے سنی یہ تھے کہ شوہر اس کا مہبود اور دیوتا ہے۔ اس ماحول میں جس نے نہ صرف قانونی اور عملی حیثیت سے بلکہ ذہنی حیثیت سے بھی

ایک انقلاب عظیم برپا کیا وہ اسلام ہے۔ اسلام ہی نے عورت اور مرد دونوں کی فرائض کو بڑا ہے۔ عورت کی عزت اور اس کے حق کا خیال ہی انسان کے دماغ میں اسلام کا پیدا کیا ہوا ہے۔ آج حقوق نسوان اور ظلم نسوان اور بیداری اناث کے جو الفاظ آپ سن رہے ہیں، یہ سب اسی انقلاب انجیز صدا کی بازگشت ہیں جو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بلند ہوئی تھی، اور جس نے انکار انسانی کا رعب ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ عورت بھی ویسی ہی انسان ہے جیسا مرد ہے۔

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
ذَوْجًا (النار - ۱)۔
اس کے چوٹے کو پیدا کیا۔

خدا کی عطا میں عورت اور مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں :-

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ (النار - ۵)۔
مرد جیسے عمل کریں ان کے لیے ان کا حصہ ہے اور
عورتیں جیسے عمل کریں ان کے لیے ان کا حصہ۔

ایمان اور عمل صالح کے ساتھ روحانی ترقی کے جو درجات مرد کو مل سکتے ہیں وہی

عہدت کے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ مرد اگر ابراہیم ادہم بن سکتا ہے تو عورت کو بھی مایہ جوتہ بننے سے کوئی شے نہیں روک سکتی۔

اَفَاَنْتَعِمَ عَمَلُكُمْ مِنْ ذِكْرِ
اَزَاَنْتٰی نَعَضُكُمْ مِنْ نَعَضِ الْكَمَرَانِ
میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع
نہ کروں گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت تم سب ایک
دوسرے کی جنس ہو۔

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ
اَوْ اُنْثٰی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ
الْجَنَّةَ وَلَا يَظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا (النار - ۱۸)
اور جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا
عورت اگر ہو ایمان دار، تو ایسے سب لوگ جنت
میں داخل ہوں گے اور ان پر رتی برابر ظلم نہ ہوگا۔

پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے مرد کو بھی خبردار کیا، اور عورت
میں بھی۔ احساس پیدا کیا کہ جیسے حقوق عورت پر مرد کے ہیں ویسے ہی مرد پر عورت کے ہیں۔
لَقَدْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَهُنَّ (البقرہ - ۲۸) عورت پر جیسے ذرائع ہیں ویسے ہی اسکے حقوق بھی ہیں۔

پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے جس نے ذات اور عار کے مقام سے اٹھا کر
عورت کو عزت کے مقام پر پہنچایا۔ وہ حضور ہی ہیں جنہوں نے باپ کو بتایا کہ بیٹی کا وجود
تیرے لیے تنگ نہیں ہے بلکہ اس کی پرورش اور اس کی حق رسانی تجھے جنت کا مستحق بناتی ہے

مِنْ عَالٍ جَارِيَتَيْنِ حَتّٰی تَبْلُغَا جَاءَ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ اَنَا وَهُوَ وَصَّمَّ اَصَابَنَهُ
جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ
وہ بلوغ کو پہنچ گئیں، تو قیامت کے روز میں اور
وہ اس طرح آئیں گے جیسے میرے ہاتھ کی یہ دو انگلیاں
(مسلم - کتاب ابوالصلۃ والادب)

ساتھ ساتھ ہیں۔

مِنْ اَبْتَلٰی مِنَ الْبَنَاتِ بَشِيْرًا فَاحْسَنَ
جس کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوں اور وہ اچھی طرح

إِنَّهُمْ كُنُّ لَهُ مُعْتَابِينَ النَّارِ (مسلم کتاب النکاح) ان کی پرکھش کرے تو یہی لڑکیاں اس کے لیے
دوئخ سے آڑ بن جائیں گی۔

حنوری نے شوہر کو بتایا کہ نیک بیوی تیرے لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔
خیر متاع الدنيا المرأة الصالحة (نفا) دنیا کی نعمتوں میں بہترین نعمت نیک عورت
کتب (اصلاح) ہے۔

حبیبی من الدنيا النساء والطيب دنیا کی چیزوں میں مجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہے
و جعل قرة عيني في الصلوة (نسائی) اور خوشبو ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز
ابن عشرہ النساء میں ہے۔

ليس من متاع الدنيا شيء أفضل من دنیا کی نعمتوں میں کوئی چیز صانع عورت سے بہتر
المرأة الصالحة (ابن ماجہ کتاب النکاح) نہیں ہے۔

حنوری نے بیٹے کو بتایا کہ خدا اور رسول کے بعد سب سے زیادہ عزت اور قدرو
منزلت اور حسن سلوک کی متقی تیری ماں ہے۔

سأل رجلٌ بارِ رسول الله من احقّ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ مجھ پر جن سلوک کا
بحسن صحابتي قال امك قال ثمّ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا اس نے
من قال امك قال ثمّ من قال امك پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں؟ اس نے پوچھا
قال ثمّ من قال ابوك (بخاری کتاب الادب) پھر کون؟ فرمایا تیری ماں؟ اس نے پوچھا پھر کون؟
فرمایا تیرا باپ۔

رَبِّ اللّٰهِ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عَقْوَى الْاَمْهَاتِ اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور حق تلفی حرام
بخاری کتاب الادب کر دی ہے۔

صنوبر ہی نے انسان کو اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ جذبات کی فراوانی، اور
حنیات کی نزاکت، اور انتہا پسندی کی جانب میل و انعطاف عورت کی فطرت میں ہے۔
اسی فطرت پر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اور یہ انوثت کے لیے عیب نہیں اس کا حسن ہے۔
ہم اس سے جو کچھ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو اس فطرۃ پر قائم رکھ کر اٹھا سکتے ہو۔ اگر اس کو اپنی طرح سیدھا اور
سخت بنانے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دوڑا، المراء کا الصلح ان اقمھا کسر تعادان استمقتھا
استمقت بھاو فیھا عوج (بخاری - باب مدارات النساء)

اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو پہلے اور وحقیقت آخری شخص ہیں جنہوں نے عورت
کی نسبت نہ صرف مرد کی، بلکہ خود عورت کی اپنی ذہنیت کو بھی بدل دیا اور جاہلی ذہنیت کی جگہ
ایک نہایت صحیح ذہنیت پیدا کی جس کی بنیاد جذبات پر نہیں بلکہ خالص عقل اور علم پر تھی۔ پچھلے
باطنی اصلاح ہی پر اکتفا نہ فرمائی بلکہ قانون کے ذریعہ سے عورتوں کے حقوق کی حفاظت
اور مردوں کے ظلم کی روک تھام کا بھی انتظام کیا اور عورتوں میں اتنی بیداری پیدا کی کہ وہ اپنے
جائز حقوق کو سمجھیں اور ان کی حفاظت کے لیے قانون سے مدد لیں۔ سرکار رسالت تاج کی
ذات میں عورتوں کو ایک ایسا جیم و شفیق حامی اور ایسا زبردست محافظ مل گیا تھا کہ اگر ان پر
ذرا سی بھی زیادتی ہوتی تو وہ شکایت لے کر بے تکلف حضور کے پاس دوڑ جاتی تھیں، اور
مرد اس باغیچے ٹٹے تھے کہ کہیں ان کو شکایت کا موقع نہ مل جائے حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیان ہے
کہ جب تک حضور زندہ رہے ہم اپنی عورتوں سے بات کرنے میں احتیاط کرتے تھے کہ مبادا
ہمارے حق میں کوئی حکم نازل نہ ہو جائے جب حضور نے وفات پائی تب ہم نے مکمل کر
بات کرنی شروع کی (بخاری باب الوصایا بالنساء)۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضور نے جو کچھ
پر دست درازی کرنے کی عام ممانعت فرمادی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے شکایت کی کہ

عورتیں بہت شوخ ہو گئی ہیں۔ ان کو صلح کرنے کے لئے مارنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ آپ نے اجازت دیدی۔ لوگ نہ معلوم کب سے بھرے بیٹھے تھے جس روز اجازت ملی اسی روز ستر عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھی گئیں۔ دوسرے دن کا شانہ نبوی پر فریادی عورتوں کا ہجوم ہو گیا۔ سرکار نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور فرمایا۔

لقد طاف اللیلۃ بال محمد سبعون آج محمد کے گھر والوں کے پاس ستر عورتوں نے امراۃ کل امراۃ تشکی زوجہا فلا چکر لگایا ہے۔ ہر عورت اپنے شوہر کی شکایتیں دے رہی تھی جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے وہ تم سے جدا و اولئک خیارکم۔ ہرگز اچھے لوگ نہیں ہیں۔

اسی اخلاقی اور قانونی اصلاح کا نتیجہ ہے کہ اسلامی سوسائٹی میں عورت کو وہ بلند حیثیت حاصل ہوئی جس کی نظیر دنیا کی کسی سوسائٹی میں نہیں پائی جاتی مسلمان عورت دنیا اور دین میں مادی عقلی اور روحانی حیثیات سے عزت اور ترقی کے اُن بلند سے بلند مدارج تک پہنچ سکتی ہے جن تک مرد پہنچ سکتا ہے، اور اس کا عورت ہونا کسی مرتبہ میں بھی اس کی اہمیت خارج نہیں ہے۔ آج اس بیویں صدی میں بھی دنیا اسلام سے بہت پیچھے ہے اور افکار انسانی کا ارتقاء ابھی اس مقام تک نہیں پہنچا ہے جس پر اسلام پہنچا ہے۔ مغرب نے عورت کو جو کچھ دیا ہے عورت بہتے ہوئے نہیں دیا بلکہ مرد بنا کر دیا ہے۔ عورت حقیقت اب بھی اس کی نگاہ میں دیسی ہی ذلیل ہے جیسی پرانے دور جاہلیت میں تھی۔ گھر کی ملکہ، شوہر کی بیوی، بچوں کی ماں، ایک اہلی اور حقیقی عورت کے لیے اب بھی کوئی عزت نہیں۔ عزت اگر ہے تو اس مرد مونث کے لیے ہے۔ جو جسمانی حیثیت سے تو عورت، اگر دماغی اور ذہنی حیثیت سے مرد ہو اور تمدن و معاشرت میں مرد ہی کا کام کرے۔ یہ انوثت کی عزت نہیں، رجولیت کی

عزت ہے پستی اور ذلت کے احساس (Inferiority Complex) کا کھلا جوا منظر ہم یہ ہے کہ مغربی عورت مردانہ لباسِ فخر کے ساتھ پہنتی ہے، حالانکہ کوئی مرد زنانہ لباس پہننے پر سرعام آنے کا خیال بھی نہیں کر سکتا۔ بیوی بننا لاکھوں مغربی عورتوں کے نزدیک موجبِ ذلت ہے، حالانکہ شوہر بننا کسی مرد کے نزدیک ذلت کا موجب نہیں۔ مردانہ کام کرنے میں عورتیں عزت محسوس کرتی ہیں، حالانکہ خانہ داری اور پرورشِ اطفال جیسے خالص زنانہ کاموں میں کوئی مرد عزت محسوس نہیں کرتا۔ پس بلخوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ مغرب نے عورت کو بحیثیت عورت ہونے کے کوئی عزت نہیں دی ہے۔ یہ کامِ اسلام اور حقِ اسلام نے کیا ہے کہ عورت کو تمدن و معاشرت میں اس کے فطری مقام ہی پر رکھ کر عزت و شرف کا مرتبہ عطا کیا، اور صحیح معنوں میں انوثت کے درجہ کو بلند کر دیا۔ اسلامی تمدن عورت کو عورت اور مرد کو مرد رکھ کر دونوں سے الگ الگ وہی کام لیتا ہے جس کے لیے فطرت نے اس کو بنایا ہے، اور پھر ہر ایک کو اس کی جگہ کی مناسبت سے عزت اور ترقی اور کامیابی کے یکساں مواقع بہم پہنچاتا ہے۔ اس کی نگاہ میں انوثت اور رجولیت دونوں انسانیت کے ضروری اجزاء ہیں۔ تعمیرِ تمدن کے لیے دونوں کی اہمیت یکساں ہے۔ دونوں اپنے اپنے دائرے میں جو خدمات انجام دیتے ہیں وہ یکساں مفید اور یکساں قدر کے منتقل ہیں۔ نہ رجولیت میں کوئی ٹرن ہے نہ انوثت میں کوئی ذلت جس طرح مرد کے لیے عزت اور ترقی اور کامیابی اسی میں ہے کہ وہ مرد رہے اور مردانہ خدمات انجام دے، اسی طرح عورت کے لیے بھی عزت اور ترقی اور کامیابی اسی میں ہے کہ وہ عورت رہے اور زنانہ خدمات انجام دے۔ ایک صالح نظامِ تمدن کا کام یہی ہے کہ وہ عورت کو اس کے فطری دائرہ عمل میں رکھ کر پورے انسانی حقوق دے، عزت اور شرف عطا کرے، تعلیم و تربیت سے اس کی

اور اسی دائرہ میں اس کے لیے ترقیوں اور کامیابیوں کی

ام معاشرت کا پورا خاکہ ہے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے اس خاکہ
ب نظر دیکھ لیجیے۔

نشا یہ کہ اجتماعی ماحول کو حتی الامکان شہوانی ہنجاریات اور تمکرات
کہ انسان کی ذہنی و جسمانی قوتوں کو ایک پاکیزہ اور پرسکون فضا
ملے اور وہ اپنی محفوظ اور مجتمع قوت کے ساتھ تعمیر تمدن میں اپنے حصہ کا

تمام تر دائرہ ازدواج میں محدود ہوں اور اس دائرے کے باہر
و کا جائے، بلکہ انتشار خیال کا بھی امکانی حد تک سد باب کر دیا جائے۔
دائرہ عمل مرد کے دائرہ سے الگ ہو۔ دونوں کی فطرت اور ذہنی
ظاسے تمدن کی الگ الگ خدمات ان کے سپرد کی جائیں اور ان کے
در پر کی جائے کہ وہ جائز حدود کے اندر ایک دوسرے کے مددگار ہوں
کے کوئی کسی کے کام میں خلل انداز نہ ہو سکے۔

نظم میں مرد کی حیثیت قوام کی ہو اور گھر کے تمام افراد صاحب خانہ

مرد دونوں کو پورے انسانی حقوق حاصل ہوں، اور دونوں کی ترقی
ہم پہنچائے جائیں، مگر دونوں میں سے کوئی بھی ان حدود سے تجاوز نہ کرے
کے لیے مقرر کردہ گئی ہیں۔

اس نقشے پر جن نظام معاشرت کی تکمیل کی گئی ہے، اس کو چند ایسے تحفظات کی ضرورت ہے جن سے اس کا نظم اپنی جہ خصوصیات کے ساتھ برقرار رہے تاکہ میں چھٹا تین قسم کے ہیں۔

اصلاح باطن

تغزیری قوانین

انفرادی تدابیر

یہ تینوں تحفظات نظام معاشرت کے مزاج اور اس کے مقاصد کی ٹھیک ٹھیک نسبت ملحوظ رکھ کر جو بیز کیے گئے ہیں، اور مل جل کر اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اصلاح باطن کے ذریعہ سے انسان کی تربیت اس طور پر کی جاتی ہے کہ وہ خود بخود اس نظام معاشرت کی اعلیٰ پر آمادہ ہو، عام اس سے کہ خارج ہیں کوئی طاقت اس کو اطاعت پر مجبور کرنے والی ہو یا نہ ہو۔ تغزیری قوانین کے ذریعہ سے ایسے جرائم کا سد باب کیا جاتا ہے جو اس نظام کو توڑ دے اور اس کے ارکان کو منہدم کرنے والے ہیں۔ انفرادی تدابیر کے ذریعہ سے اجتماعی زندگی میں ایسے طریقے رائج کیے گئے ہیں۔ جو سوسائٹی کے احوال کو غیر طبعی ہجانات اور مصنوعی تحریکات سے پاک کر دیتے ہیں۔ صنفی انتشار کے اسکانات کو کم سے کم حد تک گھٹا دیتے ہیں۔ اخلاقی تعلیم سے جن لوگوں کی اصلاح باطن مکمل نہ ہوئی ہو اور جن کو تغزیری قوانین کا خوف بھی نہ ہو ان کی راہ میں پیسہ دیتے ایسی رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں کہ صنفی انتشار کی جانب میلان رکھنے کے باوجود ان کے لیے عملی اقدام بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ علاوہ بریں یہی وہ طریقے ہیں جو عورت اور مرد کے دائروں کو علائقہ الگ کرتے ہیں۔ خاندان کے نظم کو اس کی صحیح اسلامی صورت پر قائم کرتے ہیں اور ان حدود کی حفاظت کرتے ہیں جو عورتوں اور مردوں کی

زندگی میں امتیاز قائم کرنے اور قائم رکھنے کے لیے اسلام نے مقرر کی ہیں۔
یہاں ہمارا مقصد صرف انفرادی تدابیر ہی سے بحث کرنا ہے لیکن تحفظات گناہ
میں سے یہ آخری تحفظ پہلے دونوں تحفظات کے ساتھ ایک گہرا رول رکھتا ہے جس کو نظر انداز
نہیں کیا جاسکتا، اس لیے ہم اسی ترتیب کے ساتھ ان تینوں تحفظات کو بیان کریں گے۔
اصلاح باطن | اس سے پہلے ہم اس حقیقت کی طرف بار بار اشارہ کر چکے ہیں کہ اسلام میں
اطاعتِ امر کی بنیاد کلیۃً ایمان پر رکھی گئی ہے۔ جو شخص خدا اور اس کی کتاب اور اس کے
رسول پر ایمان رکھتا ہو وہی شریعت کے اوامر و نواہی کا مخاطب ہے، اور اس کو اوامر کے
اتصال اور نواہی سے اجتناب پر آمادہ کرنے کے لیے صرف اتنا معلوم ہو جانا کافی ہے کہ
خداں امر خدا کا امر ہے اور خلافِ نبی خدا کی نبی ہے۔ پس جب ایک مومن کو خدا کی کتاب سے
یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اور بدکاری سے منع کرتا ہے تو اس کے ایمان کا اقتضا یہی ہے
کہ وہ اس سے پرہیز کرے اور اپنے دل کو بھی اس کی طرف مائل ہونے سے پاک رکھے اسی
طرح جب ایک مومن عورت کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول نے معاشرت میں
اس کے لیے کیا حیثیت مقرر کی ہے تو اس کے بھی ایمان کا اقتضا یہی ہے کہ وہ برضا و رغبت
اس حیثیت کو قبول کرے، اور اپنی حد سے تجاوز نہ کرے۔ اس لحاظ سے زندگی کے دوسرے
شعبوں کی طرح اخلاق اور معاشرت کے دائرے میں بھی اسلام کے مسح اور کابل اتباع کا دار
ایمان پر ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اخلاق اور معاشرت کے قلعی ہدایات دینے سے
پہلے ایمان کی طرف دعوت دی گئی ہے اور دلوں میں اس کو راسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے
یہ تو اصلاح باطن کا وہ اساسی ذریعہ ہے جس کا تعلق صرف امتدادیات ہی نہیں بلکہ جو کہ
نظامِ اسلامی سے ہے اس کے بعد خاص کر اخلاق کے دائرے میں اسلام نے تعلیم و تربیت کا

ایک نہایت حکیمانہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ جس کو مختصر ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔

پہلے اشارہ یہ کیا جا چکا ہے کہ زنا اور چوری اور جھوٹ اور تمام دوسرے معاصی

جن کا ارتکاب فطرتِ حیوانی کے غلبہ سے انسان کرتا ہے، سب کے سب فطرتِ انسانی کے

خلاف ہیں قرآن ایسے تمام افعال کو منکر کرے تعبیر کرتا ہے جس کا عقلی ترجمہ مجہول یا غیر معروف

ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے افعال ہیں جن سے فطرتِ انسانی آشنا نہیں ہے۔ اب یہ ظاہر ہے

کہ جب انسان کی فطرت ان سے نا آشنا ہے، اور حیوانی طبیعت اس پر زبردستی هجوم کر کے اس کے

ان افعال کے ارتکاب پر مجبور کرتی ہے، تو خود انسان ہی کی فطرت میں کوئی ایسی چیز بھی

ہونی چاہیے جو تمام منکرات سے نفرت کرنے والی ہو شارعِ حکیم نے اس چیز کا پتہ چلا لیا ہے

وہ اس کو حیا کہتے ہیں۔ حیا کے معنی شرم کے ہیں۔ اسلام کی مخصوص اصطلاح میں

حیا سے مراد وہ شرم ہے جو کسی امرِ منکر کی جانب مائل ہونے والا انسان خود اپنی فطرت

کے سامنے اور اپنے خدا کے سامنے محسوس کرتا ہے۔ یہی حیا وہ قوت ہے جو انسان کو غصہ اور

منکر کا اقدام کرنے سے روکتی ہے اور اگر وہ جبلتِ حیوانی کے غلبہ سے کوئی برافضل نکلے تا

ہے تو یہی چیز اس کے دل میں چلکیاں لیتی ہے، اسلام کی اخلاقی تعلیم و تربیت کا خلاصہ یہ ہے کہ

وہ حیا کے اسی چھپے ہوئے مادے کو فطرتِ انسانی کی گہرائیوں سے نکال کر علم و معرفت کی

خدا سے اس کی پرورش کرتی ہے۔ اور ایک مضبوط حالتِ اخلاقی بنا کر اس کو نفسِ انسانی

میں ایک کو توال کی حیثیت سے تعین کر دیتی ہے۔ یہ ایک نیک اس حدیث نبوی کی تفسیر میں ارشاد ہوتا ہے

کہ۔ لکل دین خلق وخلق الاسلام الحیا۔ ”ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے اور

اسلام کا خلق حیا ہے۔“ اور وہ حدیث بھی اسی مضمون پر روشنی ڈالتی ہے جس میں سرکارِ

رسل اللہ نے فرمایا ہے کہ اذا السر تستقم فاضع ما شئت۔ ”اگر تجھ میں حیا نہیں ہے

جو تیرا جی چاہے گا۔ کیونکہ جب حیار نہ ہوگی تو خواہش جس کا مبداء جبلتِ جوانی ہے، توجہ پر غالب آجائے گی، اور کوئی شکر تیرے لیے منکر ہی نہ رہے گا۔

انسان کی فطری حیار ایک ایسے اُن گھڑاؤ سے کی حیثیت رکھتی ہے جس نے بھی کوئی صورت اختیار نہ کی ہو۔ وہ تمام منکرات سے بالکل نفرت تو کرتی ہے، مگر اس میں سمجھ بوجھ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ نہیں جانتی کہ کسی خاص فعل شکر سے اس کو کس لیے نفرت ہے۔ یہی نادانستگی رفتہ رفتہ اس کے احساسِ نفرت کو کمزور کر دیتی ہے حتیٰ کہ جوانیت کے غلبہ سے انسان منکرات کا ارتکاب کرنے لگتا ہے اور اس ارتکاب کی مارت آخر کار حیار کے کھسکاؤ کو بالکل باطل کر دیتی ہے۔ اسلام کی اخلاقی تعلیم کا مقصد اسی نادانی کو دور کرنا ہے۔ وہ اس کو نہ صرف کھلے ہوئے منکرات سے روشناس کراتی ہے، بلکہ نفس کے چور خانوں تک میں نیشوں اور ارا دونوں اور خواہشوں کی جو برائیاں چھپی ہوئی ہیں، ان کو بھی اس کے سامنے نمایاں کر دیتی ہے، اور ایک ایک چیز کے مفہوم سے اس کو خبردار کرتی ہے تاکہ وہ علیٰ وجہ البصیرت اس سے نفرت کرے۔ پھر اخلاقی تربیت اس تعلیم یافتہ شرم و حیا کو اس قدر حساس بنا دیتی ہے کہ فکر کی جانب ادنیٰ سے ادنیٰ میلان بھی اس سے مخفی نہیں رہتا، اور نیت و خیال کی فدا اسی مغزش کو بھی وہ تیبہ کیے بغیر نہیں چھوڑتی۔

اسلامی اخلاقیات میں حیار کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ اس سے چھوٹا ہوا نہیں ہے۔ تمدن و معاشرت کا جو شعبہ انسان کی صنفی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اس میں بھی اسلام نے اصلاحِ اخلاق کے لیے اسی چیز سے کام لیا ہے۔ وہ صنفی معاملات میں نفسِ انسانی کی نازک سے نازک چوریوں کو بچ کر حیا کو ان کے خبردار کرتا ہے، اور ان کی نحرانی پر مامور کر دیتا ہے۔ یہاں تفصیل کا موقع نہیں اس لیے ہم صرف چند مثالوں پر اکتفا کر

قانون کی نظر میں زنا کا اطلاق صرف جسمانی اتصال پر ہوتا ہے۔ مگر اخلاق کی نظر میں دائرہ ازدواج کے باہر صنف مقابل کی جانب ہر میلان، ارادے اور نیت کے اعتبار سے زنا ہے۔ اجنبی شخص سے آنکھ کا لطف لینا، اس کی آواز سے کانوں کا لذت پاب چوننا، اس کے گٹھو کرنے میں زبان کا لوج کھانا، اس کے کوچے کی خاک چھاننے کے لیے قدموں کا بار بار اٹھنا، یہ سب زنا کے مقدمات اور خود معنی زنا ہیں۔ قانون اس زنا کو نہیں بچرکتا۔ یہ دل کا چور ہے اور صرف دل ہی کا کو قوال اس کو گرفتار کر سکتا ہے۔ بیٹہ جو ہی اس چور کی غصہری اس طرح کرتی ہے۔

العینان زنیاں و زنا عما النظر فیہا انھیں زنا کرتی ہیں اور ان کی زنا نظر ہے۔

والید ان تزنیان و نراهما البطش
والرجلان تزنیان و نراهما المشی ابوداؤد
یا یابو مریم من غضا البصر۔
اور ہاتھ زنا کرتے ہیں اور ان کی زناست دلوں
پے اور پاؤں زنا کرتے ہیں اور ان کی زنا
اس راہ میں جلتا ہے۔

وَمِنْ أَلْسَانِ النَّاطِقِ وَالنَّفْسِ
 تَتَقَيَّ وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يَصْدُقُ ذَلِكَ كُلُّهُ
 وَيَكْذِبُ بِهِ - (بخاری - باب زنا الجوارح) -
 اور زبان کی زنا گفتگو ہے اور نفس تمنا اور خواہش
 کرتا ہے۔ آخر میں شرکاء یا تو ان سب کی تصدیق
 کر دیتی ہے یا انکذب۔

نفس کا سب سے بڑا چور نکلا ہے، اس لیے قرآن اور حدیث دو فوٹو سب سے پہلے اسی کی گرفت کرتے ہیں قرآن کہتا ہے۔

قُلْ لِلّٰهِ مُبِينٌ يَفْضَحُوا مِنْ ابْصَارِهِمْ
يَحْفَظُوا اَخْرُوجَهُمْ ذٰلِكَ اَمْرٌ كِىْ قَامَ
اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَقُلْ لِلّٰهِ مُبِينٌ

اے نبی مومن مردوں سے کہدو کہ اپنی نگاہوں کو
(غیر عورتوں کی دید سے) باز رکھیں اور اپنی شرکاءوں
کی مخالفت کریں۔ یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ وقت ہے

يَنْفُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظْنَ فَوَيْحُنَّ - (النور: ۲۴)۔
اور اسے نبی مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی

نما ہوں کو غیر مردوں کی دید سے باز رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔
حدیث میں ہے :-

ابن آدم ملک اول نظرۃ وایاک اے ابن آدم تیرے لیے پہلی نظر کی اجازت ہے
والثانیہ (الجصاص) گر خبردار دوسری نظر نہ ڈالتا۔

حضرت علی سے فرمایا :-

یا علی لا تتبع النظرة النظرة فان اے علی ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈال
لك الاولی و لیس لك الاخری۔ پہلی نظر تو معاف ہے، مگر دوسری نظر
(ابوداؤد)۔ باب ما یومر بہ عن غیر البصر نہیں۔

حضرت جابر نے پوچھا کہ اچانک نظر پڑ جائے تو کیا کروں۔ فرمایا فوراً نظر پھیر لو
(ابوداؤد)۔ باب مذکور۔

اسی فتنہ نظر کا ایک شاخسانہ وہ بھی ہے جو عورت کے دل میں یہ خواہش پیدا کرتا
ہے کہ اس کا حسن دیکھا جائے۔ یہ خواہش ہمیشہ جلی اور نمایاں ہی نہیں ہوتی۔ دل کے چول
میں کہیں نہ کہیں نمائشِ حسن کا جذبہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور وہی لباس کی زینت میں، بالوں
کی آرائش میں، باریک اور شوخ کپڑوں کے انتخاب میں اور ایسے ایسے خفیف جزئیات
میں اپنا اثر ظاہر کرتا ہے جن کا احاطہ ممکن نہیں۔ قرآن نے ان سب کے لیے ایک جامع
لفظ استعمال کیا ہے۔ تبرج جاہلیہ۔ ہر وہ زینت اور ہر وہ آرائش جس کا مقصد شوہر کے
سماد و سروں کے لیے لذت نظر بننا ہو، تبرج جاہلیت کی تعریف میں آجاتا ہے۔ اگر تبرج

بھی اس غرض کے لیے خوبصورت اور خوش رنگ اختیار کیا جائے کہ نگاہیں اس سے یاب ہوں تو یہ بھی تہرج جاہلیت ہے۔ اس کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ اس تعلق عورت کے اپنے ضمیر سے ہے۔ اُس کو خود ہی اپنے دل کا حساب لینا چاہیے کہ اس نے کہیں یہ ناپاک جذبہ تو چھپا ہوا نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہ اس حکم خداوندی کی مخاطبہ وَلَا تَبْرَحْنَ تَبْرِجِ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولٰٓئِی (الاحزاب: ۴) جو آرائش ہر بری نیت۔ پاک ہو، وہ اسلام کی آرائش ہے۔ اور جس میں ذرہ برابر بھی بری نیت شامل ہو جاہلیت کی آرائش ہے۔

شیطان لُص کا ایک دوسرا خطرناک ایجنٹ زبان ہے۔ کتنے ہی فتنے ہیں جو اس کے ذریعہ سے پیدا ہوتے اور پھیلتے ہیں۔ مرد اور عورت بات کر رہے ہیں۔ کوئی بڑا جذبہ نہیں ہے۔ مگر دل کا چھپا ہوا چور آوازیں حلاوت، لہجے میں نکلاوٹ، باتوں میں گھٹلا پیدا کیے جا رہا ہے۔ قرآن اس چور کو کڑ لیتا ہے۔

اِنَّ النَّفْسَ الْاَمَّارَۃَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِیْ فِیْ قَلْبِهٖ مَّرَضٌ وَّ قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ (الاحزاب: ۴)۔ اگر تمہارے دل میں خدا کا خوف ہے تو وہی زبان نہ کہو جس سے قلوب بیمار ہو جائیں۔ بات نہ کرو جس شخص کے دل میں دہشت کی آواز ابھرتی ہو۔

تو یہ سادہ طریقہ سے کرو، (جس طرح انسان انسان سے بات کیا کرتا ہے)۔ یہی دل کا چور ہے جو دوسروں کے جائز یا ناجائز ضمنی تعلقات کا حال بیاں میں بھی مڑے لیتا ہے اور سننے میں بھی۔ اسی لطف کی خاطر عشق و محبت کے افسانے جوڑا ٹاکر جگہ جگہ بیان کیے جاتے ہیں اور سوسائٹی میں ان کی اشاعت اس طرح ہوتی ہے جو پونے پونے آج گنتی چلی جاتی ہے۔ قرآن اس پر بھی تہیہ کرتا ہے:-

وَالَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ جولوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گروہ بیچ کائی
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَهْلُوا عَذَابُ الْبَرِّ کی اشاعت ہو ان کے لیے دنیا میں بھی درناک
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (النور: ۲)۔ خدا کی ادا نعت میں بھی۔

فتنہ زبان کے ادب بھی بہت سے شعبے ہیں۔ اور ہر شعبہ میں دل کا ایک ذائقہ چرانا
کام کرتا ہے۔ اسلام نے ان سب کا سراغ لگایا ہے اور ان سے خبردار کیا ہے۔

عورت کو اجازت نہیں کہ اپنے شوہر سے دوسری عورتوں کی کیفیت بیان کرے۔
لَا تَبْأَشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ حَتَّى تَصِفَهَا عورت عورت سے غلاما نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی
لَوْ رَجَعَتْ كَأَنَّهُ لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهَا۔ (ترمذی باب کیفیت اپنے شوہر سے اس طرح بیان کرے کہ گویا وہ
مَا جَاءَ فِي كِرَامَتِهِ مَبْأَشِرَةَ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ) خود اس کو دیکھ رہا ہے۔

عورت اور مرد دونوں کو اس سے منع کیا گیا ہے کہ اپنے پوشیدہ ازدواجی معاملات
کا حال دوسرے مردوں کے سامنے بیان کریں، کیونکہ اس سے بھی فحش کی اشاعت ہوتی
ہے اور دونوں میں شوق پیدا ہوتا ہے۔ (ابوداؤد۔ باب مَا يَكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُلِ مَا يَكُونُ
مِنْ أَصَابَتِهِ أَهْلًا)۔

غماز باجماعت میں اگر امام غلطی کرے، یا اس کو کسی حادثہ پر متنبہ کرنا ہو تو مردوں
کو سچا اشارہ کرنے کا حکم ہے۔ مگر عورتوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ صرف دستک دیں زبان سے
کچھ نہ بولیں۔ (ابوداؤد باب التصفیق فی الصَّلَاةِ۔ و بخاری باب التصفیق للنساء)۔
بسا اوقات زبان خاموش رہتی ہے، مگر دوسری حرکات سے سامع کو متاثر کیا
جاتا ہے۔ اس کا تعلق بھی نیت کی خواہی سے ہے، اور اسلام اس کی بھی ممانعت کرتا ہے۔
وَلَا يَصْرَبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ اور وہ اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں کہ جذبہ نیت

مِنْ زَيْنَبَ تَهْنَأَ (۴۷۲)۔ انہوں نے چپا رکھی ہے اس کا حال معلوم ہو۔

خوشبو بھی ان قاصدوں میں سے ایک ہے جو ایک نفس شہریہ کا پیغام دے کہ
نفس شہریہ تک پہنچاتے ہیں یہ خبر رسائی کا سب سے زیادہ لطیف ذریعہ ہے جس کو دھڑکے
تخفیف سمجھتے ہیں اگر اسلامی حیار اتنی حساس ہے کہ اس کی طبع نازک پر یہ لطیف فکر بھی گوارا ہے
وہ ایک مسلمان عورت کو اس کی اجازت نہیں دیتی کہ خوشبو میں بے ہوش ہو کر رہے پس کراستوں
سے گزرے یا محلوں میں شریک ہو، کیونکہ اس کا من اور اس کی ریت پوشیدہ بھی ہو تو کیا
خاندہ۔ اس کی عطریات تو فضا میں پھیل کر جذبات کو محسوس کر رہی ہے۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَعْطَرْتُمْ فَمَعْرِتُ بِالْمَجْلِسِ فَكُلُّكُمْ كَذَّابٌ كَذَّابَةٌ زَانِيَةٌ۔ یعنی زانیہ۔
ترجمہ: باب ملجاء فی کراہیۃ خروج العططر۔

اِذَا اشْتَدَّتْ اِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَسْتَقْ طَلِيبًا۔ (موطاء و مسلم)
جب تم میں سے کوئی عورت مسجد میں جانے کو توجہ
نہ لگائے۔

طَلِيبُ الرِّجَالِ مَا طَهَّرَ رِيحَهُ وَخَفَى لَوْنَهُ وَطَلِيبُ النِّسَاءِ مَا طَهَّرَ لَوْنَهُ
وَعَفَى رِيحَهُ (ترمذی باب ما جاء فی طلیب الرِّجَالِ)
مردوں کے لیے وہ عطر بہتہ ہے جس کی خوشبو
نایاں اور رنگ مخفی ہو۔ اور عورتوں کے
لیے وہ عطر بہتہ ہے جس کا رنگ نایاں
و انشاء۔ فاجداؤد۔ باب ما یکرہ من ذکر اور خوشبو مخفی ہو۔

الرجل ما یكون من اصابته احلة۔

سرعورت کے باب میں اسلام نے انسانی شرم و حیا کی جس قدر صحیح اور مکمل فضا
تیسیر کی ہے اس کا جواب دنیا کی کسی تہذیب میں نہیں پایا جاتا۔ آج دنیا کی تہذیب زینبی

بھی یہ حال ہے کہ ان کے مردوں اور ان کی عورتوں کو اپنے جسم کا کوئی حصہ مکمل دینے میں
بکلی نہیں۔ ان کے اس لباس میں زینت کے لیے ہے۔ ستر کے لیے نہیں ہے۔ مگر اسلام کی تعلیم
میں زینت سے زیادہ ستر کی اہمیت ہے۔ وہ عورت اور مرد دونوں کو جسم کے وہ تمام حصے
چھپانے کا حکم دیتا ہے جن میں ایک دوسرے کے لیے مصنفی کشش پائی جاتی ہے۔ عریانی ایک ایسی
شائستگی ہے جس کو اسلامی جہاں کسی حال میں بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ غیر تو غیر اسلام اس کو
بھی پسند نہیں کرتا کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہوں۔

۱۲ اذ انی احدکم اھلہ فلیستتر ولا
یتجوز تجرد العینین (ابن ماجہ۔ باب
الستر عند الجماع)
جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے
تو اس کو چاہیے کہ ستر کا لحاظ رکھے۔ بالکل گدھوں کی
طرح نہ نکلا نہ ہو جائے۔

۱۳ حالت عایشہ ما نظرت الی فرج رسول
اللہ صلعم قط۔ (شمائل الترمذی۔ باب
ما جاء فی حیاء رسول اللہ صلعم)۔
حضرت عایشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کو کبھی برہنہ نہیں دیکھا۔

اس سے بڑھ کر شرم و حیاء یہ ہے کہ تنہائی میں بھی عریاں رہنا اسلام کو گوارا نہیں دیتا
کہ اللہ احق ان یتجوز منه۔ اللہ اس کا زیادہ حق دار ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔
(ترمذی باب حفظ العورة)۔ حدیث میں آتا ہے کہ:-

اینا کما لا تعری فان معکم من لا یفارقکم
الا عند الفاطط وحین یفرض الرجل
الی اھلہ۔ فاستحبوا عھدوا کو مؤہم
ترمذی۔ باب ما جاء فی الاستتار عند الجماع
خبردار کبھی برہنہ نہ رہو کیونکہ تمہارے ساتھ خدا کے فرشتے
لگے ہوئے ہیں جو تم سے جدا نہیں ہوتے بخوان اتفاقاً
جن میں تم رفع حاجت کرتے ہو یا اپنی بیویوں کے پاس
جاتے ہو لہذا تم ان سے شرم کرو اور ان کی عزت کا لحاظ رکھو

اسلام کی نگاہ میں وہ لباس و حقیقت لباس ہی نہیں جس میں سے بدن جلکے اور شرعاً یاں ہو۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسألكم
عن ما سيات عاريات مملات ما يلات
رؤهن كالبخت للأئمة لا يدخلن الجنة
ولا يجذن رجحاً (مسلم باب النساء الكاسية
العاريات)۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جو عورتیں کپڑے پہن کر بھی نکلی ہوں اور دوسری
کو رجھائیں اور بختی اونٹ کی طرح ناز سے گردن
ٹیڑھی کر کے چلیں وہ جنت میں ہرگز داخل ہوں
گی بلکہ اس کی خوشبو بھی نہ پائیں گی۔

یہاں استیاب مقصود نہیں ہم نے صرف چند مثالیں اس غرض سے پیش کی ہیں کہ
ان سے اسلام کے معیار اخلاق اور اس کی اخلاقی اسپرٹ کا اندازہ ہو جائے اسلام برائی کے
احول اور اس کی فضا کو غماز و منکر کی تمام تحریکات سے پاک کر دینا چاہتا ہے۔ ان تحریکات کا
مرخمہ انسان کے باطن میں ہے فحشاء و منکر کے جرائم وہیں پر کوشش پاتے ہیں، اور وہیں سے
ان چھوٹی چھوٹی تحریکات کی ابتدا ہوتی ہے جن کو جاہل انسان خفیف سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے،
مگر حکیم کی نگاہ میں دراصل وہی اخلاق اور تمدن و معاشرت کو تباہ کر دینے والی خطرناک بیماریوں
کی جڑیں۔ لہذا اسلام کی تعلیم اخلاق باطن ہی میں جبار کا اتنا زبردست احساس پیدا کر دینا
چاہتی ہے کہ انسان خود اپنے نفس کا احتساب کرتا رہے، اور برائی کی جانب اونٹنی سے اونٹنی
سیلان بھی اگر پایا جائے تو وہ اس کو محسوس کر کے آپ ہی اپنی قوت ارادی سے اس سے
استیصال کر دے۔ (باقی)۔

مطبوعات

المعوذ فی الاسلام | تالیف مولانا محمد طاہر صاحب قاسمی قیمت فیہر جلد ۷۰ - جلد ۱۰۰ -
کتبخانہ مطبع قاسمی - دیوبند -

یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے مضامین کی ایک عجیب و نادر تشریح ہے۔ ان دونوں صورتوں میں حق تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور ان کے واسطے سے تمام اہل ایمان کو بتایا ہے کہ جس قدر شرور و آفات اس دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کا پیدا کرنے والا کوئی غیر ہے بلکہ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ لہذا ان سے بچنے کے لیے تم کو کسی دوسری طاقت سے پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہی کی پناہ مانگو اور اسی کی پناہ تمہارے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ پھر مخلوق (شَرِّ مَا خَلَقَ) کو چار اقسام پر تقسیم کیا ہے۔ شَرُّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، شَرُّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، شَرُّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور شَرُّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْغِيَةِ وَالنَّاسِ۔ ان چاروں شرور سے پناہ دینے والا وہی ہے جو رب المفلک ہے، رب الناس ہے، مملک الناس ہے اور اللہ الناس ہے۔ مولف نے بڑی خوبی کے ساتھ ان شرور میں سے ایک ایک شر کی حقیقت بیان کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہر ایک شر سے بچنے کا ذریعہ تو وہ ہے۔ پھر تو ذکر کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت اور صفت ملکیت اور صفت الوہیت کا ذکر جو کیا گیا ہے، اس کی کئی بیانیہں انہوں نے بڑی بڑی نکتہ آفرینیاں کی ہیں جو دیکھنے ہی سے شگفتہ کرتی ہیں۔ دو ان بحث میں سے جو مختصر ہیں۔ آگے میں جن میں علم وحکمت اور تدبیر اور تحقیق کی شان جگہ نمایاں ہے لیکن معنی مقامات کے بھی ہیں جہاں تدبیر کی

ضرورت محسوس ہوتی ہے مثلاً شتر النشئت فی العقل کے معنی کو صرف سر کے معنی میں محصور کر دیا جائے حالانکہ اس کے دوسرے معنی بھی ہیں اور ان کی طرف بھی اشارہ ضروری تھا۔ پھر کمال حقیقت اور اس کی تاریخ اور اس کے اثرات کے متعلق مولف نے جو کچھ لکھا ہے وہ بھی تو اسلامی نقطہ نظر کے مطابق ہے اور نہ علمی تحقیق کے لحاظ سے کوئی پلندہ پایہ چیز ہے کہ اکابر و اہل علم میں مولف نے طبی تاثیرات کے علاوہ روحانی و باطنی تاثیرات بھی ثابت کی ہیں جو عمل نظر میں زیادہ بہتر ہوتا کہ ادوہام بالحد کو نظر انداز کر کے ان امور کی حقیقت پر غور حاصل اسلامی نقطہ نظر سے بحث کی جاتی رہے زیادہ جو چیز ہم کو کھٹکی وہ یہ ہے کہ حقیقت تو خود اور طریق تو مذکور کے باب میں فاضل مولف، بھی عام غلط فہمی کے شکار ہو گئے ہیں اور اسلئے یہ متناظرین کی پست خیالی اور حقائق سے منحرف ذہنیت کا نتیجہ تھا کہ آیات قرآنی ادا سار جی کی روح کو چھوڑ کر صرف الفاظ کی تاثیرات میں غلو کیا گیا اور ان کے نقوش اور عملیات اور زبانی ور کو ظہور عجائب اور حصول مقاصد کا ذریعہ بنایا گیا۔ مسلمانوں کی علمی اور اخلاقی توفیقوں کے لیے یہ ذہنیت ایک طرح کی ایفون ثابت ہوئی ہے۔ اسی چیز نے ان کو ایک بے عمل ادوہام پرست قوم بنایا ہے۔ اسی نے قرآن کی انقلاب انگیز تعلیم سے ان کا رشتہ توڑا ہے۔ اسی نے تدبر فی القرآن اور عمل بالقرآن کے ذوق کو فنا کر کے مسلمانوں میں یہ جو گمانہ ذوق پیدا کیا ہے کہ وہ اسباب سببی سے کام لیتے اور قانون فطرت کے مطابق جدوجہد کرنے کے بجائے صرف نقوش وادراو سے کام لیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے تمام مقاصد فوق الطبی صورتوں سے پورے ہوا کریں۔ اب ان کی زبان میں عمل کے معنی اس عمل کے نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کیا تھا بلکہ عمل صرف یہ رہ گیا ہے کہ چند مقررات و احکام میں چند مقررات شرع کے ساتھ ایک خاص وظیفہ چپ لیا جائے اور یہ امید رکھی جائے کہ اس وظیفہ

کی طاقت سے پہاڑ ٹل جائیں گے، خزانے ابلیس گے، خوارقِ عادت ظاہریوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی خاطر سے اپنی سنت کو بدل دے گا۔ ذکر اور تقویٰ اور عزیمت اور دوسری اسلامی اصطلاحات کے مفہوم بھی اسی طرح الٹ دیے گئے ہیں، اور ابھی جان نہال کر یہی "افینیت" کہیں میں بھر دی گئی ہے مافوس ہے کہ فاضل مولف بھی اس کے اثر سے متوجہ نہ ہو سکے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جلدِ شریعت و آفات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو ایک "نسخہ" کے طور پر نازل فرمایا ہے اور اس کا مقصد بس اتنا ہے کہ جب کوئی آفت آئے تو مومنین کو پڑھ کر دم کیا جائے، پانی پر پھونک کر پلایا جائے اور تقویٰ میں باندھ کر لٹکا دیا جائے۔ ہم الفاظِ قرآنی کی برکت اور اسرارِ الہی کی تاثیرات کے شکر نہیں ہیں۔ بلاشبہ ان میں بے شمار فوائد ہیں، مگر یہ ہماری بہت سی ہوگی اگر ہم منہ کے اصلی اور عظیم ترین فوائد کو چھوڑ کر صرف قشر کے ضمنی فوائد کو حاصل سمجھ لیں۔ اصل چیز تو وہ علم ہے جو مومنین سے ہم کو عطا کیا گیا ہے، اور اصلی تقویٰ یہ ہے کہ یہ علم کمال و جبرِ حقیقی و یقین کے ساتھ ہمارے دل میں بیٹھ جائے اور جلدِ شریعت و آفات کے مقابلے میں ہم حق تعالیٰ کی طرف اس طرح رجوع کریں کہ کسی طاقت کا خوف ہمارے پاس نہ بچکے اور غیر اللہ سے پناہ مانگنے کا ادنیٰ سے ادنیٰ خیال بھی نہ آنے پائے مومنین کا ورد اگر اس علم و یقین کے ساتھ ہوا اور ہر بار پڑھنے کے ساتھ یہ کیفیت بڑھتی چلی جائے تو مسلمان کے قلب و روح میں وہ طاقت پیدا ہوگی کہ کسی شرِ ماخلق کا اثر اس پر کارگر نہ ہو سکے یہ ان دونوں صورتوں کی مدح ہے اور اسی روح کو نمایاں کرنے کی ضرورت تھی۔ عملیات اور نقوش و آواز کی غذا تو مسلمانوں کو ہیبت مل چکی ہے۔ اس صفت کی اب کوئی ضرورت باقی نہیں رہی (۱-م)۔

النور فی الاسلام | تالیف مولانا محمد طاہر صاحب قاسمی - قیمت ۸۰ روپے کتب خانہ مطبع قاسمی - دیوبند (ضلع سہارنپور)۔

فائل مولف نے اس رسالہ میں آیہ کریمہ فَصَلِّ لِوَجْهِكَ وَلِخَلْقِكَ کی تفسیر ایک نئے انداز میں کی ہے۔ بحث کا مرکز صرف لفظ وَخَلْقُکَ ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے فائل موصوف نے قربانی کی حکمت و ضرورت اور اس کے نفسی و روحانی فوائد پر بڑی خوبی کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ امان خلیبانہ اور صوفیانہ ہے۔ دلائل زیادہ تر خطابیات کے قبیل سے ہیں اور نکتہ آفرینی میں اہل تصوف کے طریقہ کا اتباع کیا گیا ہے۔ اہل ایمان کو اطمینان بخشنے کے لیے تو بلاشبہ یہ طرز بحث بہت مفید ہے، لیکن منکرین اور متکلبین کے شبہات و اعتراضات کو رفع کرنے میں کچھ بھی کار نہیں۔ ان کے لیے اسلوب بیان منطقی ہونا چاہیے اور دلائل کا انتخاب ایسے مراد سے کرنا چاہیے جو یقینیات یا سمات کے قبیل سے ہو۔ قربانی پر اعتراض کرنے والے تین قسم کے ہیں۔

ایک وہ جنہیں نفس گوشت خوری ہی پر اعتراض ہے۔

دوسرے وہ جو گوشت خوری کو تو جائز رکھتے ہیں مگر ”قربانی“ کو عبادت اور ذریعہ

تقرب الی اللہ تسلیم کرنے میں انہیں تامل ہے۔

تیسرے وہ جن کو قربانی پر اقتصادی حیثیت سے اعتراض ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ عید الاضحیٰ میں مسلمانوں کا لاکھوں روپیہ جو قربانی پر ”ضائع“ ہوتا ہے اس کو خیرات و صدقات کے زیادہ مفید کاموں میں کیوں صرف کیا جائے۔

ان مترضین کے شبہات کو رفع کرنے کے لیے وہ طرقات لال کسی طرح مفید نہیں ہو سکتے۔ حاصل مولف نے اختیار کیا ہے، اور آج کل ضرورت انہی شبہات کو رفع کرنے کی ہے۔ کیا ہی تہم ہو کہ ایک رسالہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی لکھ دیا جائے۔ (۱-۴)۔

اتحی الصراح [تالیف جناب مولوی عبدالحق صاحب مدرس عربی ہائی اسکول بیاد دل محمدیہ بیاد پور] قیمت درج نہیں۔ مولف سے طلب کیا جاسکتا ہے۔

یہ ہم صفحات کا مختصر رسالہ اس فرض کے لیے لکھا گیا ہے کہ نخلِ خوانوں کو مسائلِ نخل و طلاق کے ضروری جزئیات سے واقف کر دیا جائے۔ عام طور پر نخلِ خواں حضرات (جو آپ قاضی کہلانے لگے ہیں) نخل و طلاق کے ابتدائی مسائل تک سے ناواقف ہوتے ہیں اور اس ناواقفیت کی وجہ سے نخل پڑھانے میں اکثر ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جن سے بہت سی شرعی و قانونی پیچیدگیاں پڑ جاتی ہیں۔ اس خرابی کو دور کرنے کے لیے مولف نے فقہ حنفی کے مطابق ضروری مسائل کو نہایت سہل انداز بیان میں مرتب کر دیا ہے۔ نخلِ خوانوں کے علاوہ خانہ مسلمین کے لیے بھی یہ رسالہ مفید ہے۔

بعض مسائل ایسے بھی ہیں جن پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ مولف نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دے کر متعدد ایسے احکامِ شریعت کو منسوخ کر دیا ہے جن کے احزاب کے مواقع موجودہ حکومت کے تحت ہمیں حاصل ہیں۔ دارالحرب کا یہ تصور اصلاً غلط ہے۔ شریعت کا یہ فساد ہرگز نہیں ہے کہ آپ دارالحرب میں قیام بھی کریں اور پھر جو احکامِ اسلامی نافذ ہو سکتے ہیں ان کو بھی محض اس لیے منسوخ کریں کہ کتب فقہ میں دارالحرب کی جو تعریف لکھی ہے وہ اس پر صادق آگئی ہے۔ دراصل شارع کا نشار یہ ہے کہ آپ یا تو وہاں سے ہجرت کریں یا انہیں تو اس کے احکام کی کوشش کے واسطے اسلام لائیں۔ کافر اگر شہر دالی ہو اور مسلمان ہو جائے تو مولف نے اس کے لیے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ وہ تین حیض یا تین ماہ تفریق کے لیے گزارے، پھر مزید تین حیض یا تین ماہ عدت میں صرف کرے۔ پھر اس کا نخل ہو سکتا ہے لیکن یہ درست نہیں۔ تفریق کے لیے تین حیض یا تین ماہ گزارنے کا حکم نہ ملے گا کہ یہ جہاں کوئی حاکمِ اسلامی قانون کے مطابق تفریق کا حکم دینے والا موجود نہ ہو۔ ہندوستان کی یہ حالت نہیں ہے۔ یہاں ایک نو مسلم عورت عدالت میں دعویٰ کر کے حکم تفریق

مائل کر سکتی ہے۔ اگر باقاعدہ قانونی تفریق کے بغیر وہ تین ملہ لڈ کو خلع کرے تو قانون کے مطابق اس پر ازدواج کر کے مقدمہ قائم ہو جائیگا۔ لہذا قانون اسلامی اور قانون دونوں کی رو سے یہ ضروری ہے کہ عدالت سے تفریق کا حکم مائل کیا جائے۔ پھر تفریق کے مدت گذارنا امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی رائے میں ضروری نہیں الا یہ کہ عورت حاملہ ہو حالات زمانہ کو دیکھتے ہوئے اسی رائے پر فتویٰ ہونا چاہیے۔ صاحبین کے فتویٰ پر عمل کرنا زمانے میں موجب فتنہ ہے۔ کیونکہ ایک عورت جو اپنے اولیاء اور اپنے شوہر سے الگ ہو کر مسلمان کی جماعت میں شامل ہوئی ہے اس کو تفریق کے بعد تین مہینہ تک بے شوہر رہنے پر مجبور کرنا غلطی سے خالی نہیں۔

لعان کے مسئلہ میں مؤلف نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں لعان نہیں ہے، کیونکہ لعان کے لیے تہمت زنا کا دارالاسلام میں ہونا شرط ہے، اور ہندوستان دارالاسلام نہیں۔ مسئلہ لکھتے وقت مؤلف کو غور کرنا چاہیے تھا کہ اس سے کروڑوں مسلمانوں کی عظیم الشان آبا میں کتنے فتوے کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہاں ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ محمدن ملائیں کی دفعات کا اضافہ کیا جائے، کیونکہ تہمت زنا یا نفی دلہ کے بعد زوجین کا ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ رہنا سخت مفاسد کا موجب ہو جاتا ہے۔ مگر فاضل مؤلف دارالاحوب کی اصطلاحی دشواری پیدا کر کے اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے کھلا رکھنے کا سامان کر رہے ہیں۔ سائل لعان میں مؤلف نے صرف یہ لکھ دیا ہے کہ ملاعت کے بعد حاکم تفریق کی اس کے ساتھ یہ بھی بیان کرنا ضروری تھا کہ ملاعت سے بہرہ ساقط نہیں ہوتا (۱-م)۔

The Great Prophet ﷺ کریم خاں صاحب درانی بی۔ اے ایڈیٹر اخبار قیمت ۱۱۰ مفت تقسیم کرنے کے لیے پانچ نسخوں کی قیمت (تینے) روپیہ۔ پچاس نسخوں کی قیمت

انہوں کی قیمت ۵ روپیہ سیلینج لٹریچر کمیٹی نمبر ۶۶ ریلوے روڈ۔ لاہور۔

انگریزی زبان میں سہرت پاک پر ایک مختصر کتاب ہے جس کو نہایت سادہ اور موثر زبان میں لکھا گیا ہے۔ انگریزی خواں فیصلوں کو بھی مسئلے اسلامیہ و علم کی حیات طیبہ سے ابتدا طور پر روشناس کرانے کے لیے ایک مفید چیز ہے اور اس قابل ہے کہ مسلمان اپنے غیر مسلم دوستوں کو پیشہ نذر کریں اسی لیے ناشرین نے زیادہ تعداد میں خریدنے والوں کے لیے خاص رعایت رکھی ہے۔ (۱-م)۔

کلام جوہر | صفحات ۱۴۱۔ قیمت ۸ روپیہ۔ کتبہ جامعہ ملیہ دہلی۔

یہ رئیس الاموار مولانا محمد علی مرحوم کے کلام کا مجموعہ ہے جس کو نئی ترتیب کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔ ابتدا میں جناب مولانا عبد الماجد دریابادی مدظلہ کے لکھا ہوا مقدمہ ہے جس میں حقیقت و محبت کے ساتھ شاعر کی شخصیت اور اس کے کلام کی اصلی خوبیاں نمایاں کی گئی ہیں۔ مولانا محمد علی مرحوم کے دل و دماغ کو قدرت نے شہرِ ادب کا نہایت پاکیزہ و حلا کیا تھا جس سے انہوں نے زیادہ تر اپنے مضامین اور تقریروں میں کام لیا۔ ان اسلامی اور مفید کاموں سے جو شعریت بھی دکھی کبھی شعر گوئی میں بھی صرف ہوتی رہی۔ مرحوم کی تمام شاعری سوز و گداز سے لبریز ہے اس میں ہوسنا کی کے چٹارے اور شہوانی جذبات کو بھڑکانے والے حرکات قطعاً ناپید ہیں۔ لکری لچک اور باہوں کے بوج کے بجائے تلوار کی لچک اور پیکار کے پسندے کا بوج پایا جاتا ہے۔ شاعرانہ تخیل پر اسلامی تخیل غالب ہے۔ آغاز عمر کے کلام میں بزرگ بھٹکا تھا۔ جوں جوں اندوہ عمر کے ساتھ جذبہ اسلامی بڑھتا گیا جو ہر کارستہ دوسرے شہر سے الگ ہوتا چلا گیا۔ وہ نہ تو زمانہ کی نامساعدت پر ماتم کرتے ہیں نہ فلک کی رفتار کو گتے ہیں۔ ان کا نظریہ تسلیم درمنا ہے۔ قید خانہ کی چار دیواری میں بیٹھ کر کس اہلینان سے کہتے ہیں۔

ہوں بے ہراس۔ مجھے کہیں کچھ ڈر ہو وہاں کہ تیری حکومت چنانچہ
ان کا جذبہ عشق رسول ہر مسلمان کے لیے قابل رشک ہے۔ اشعار میں مجاہد اس عرق
جذبہ کا اظہار کیا ہے۔ ایک غزل کا مطلع ہے۔

نہیں معلوم کیا جو حشر جو ہر کا پرانتا ہے کہ اں نام محمد مرتے دم در و زبان بیا
کلام میں تغزل کی خوش گوار چاشنی اور زبان کی شیرینی بمقدار واسطہ پانی جاتی ہے جن
شعر کا چکا ہو وہ عریاں نظموں اور فحش غزلوں کے بجائے اس آب کو تر سے اپنی پیاس کیوں
نہ بھائیں۔ (د م - ق)

سید البشر | تابع مولوی ابو سعید عبدالرحمن صاحب فرید کوٹی۔ ضخامت ۱۰ صفحات قیمت ۱۰ روپے
ملنے کا پتہ: میاں سید احمد خان۔ دروازہ ہندیانی، ریاست فرید کوٹ (پنجاب)۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بائبل کے عہد متین اور عہد جدید میں جو بشارتیں
مذکور ہیں عربی فارسی اور اردو میں ان پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور بہت کچھ لکھنے کی گنجائش
ہے۔ سید البشر کے مصنف نے ایک نئے اسلوب پر چاس بشارتیں انتخاب کر کے ان کو یرت پاک سے
توفیق تطبیق دی ہے شروع میں کسح علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ طیبہ نقل کیا
ہے اور بتایا ہے کہ کسح علیہ السلام کے نسب کے بارے میں بخیر متی اور بخیر لکھیں کس قدر اختلاف ہے۔
تو قانے کسح کے فرضی باپ یوسف بخار سے زر و بابل تک ۲۰ واسطے بتائے ہیں اور متی صرف ۱۰
واسطے بیان کرتا ہے بخلاف اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت ابراہیم
علیہ السلام تک متفق علیہ ہے۔ طبری اور ابن سعد وغیرہم نے جو شجرے نقل کیے ہیں ان میں ایک
نام کا بھی اختلاف نہیں۔ (۱ - خ)۔

تخت‌النار

درمیان جنگ و صلح

و

سید علی حسینی

من کہ در نہیب غم بیچارہ ام   چارہ آن غمگاراں یاد باد
 گرچہ یاراں فارغند از یاد من   از من ایساں را ہزاراں یاد باد
 راز حافظ بعد ازیں ناگفت بہ   لے درخ از راز داراں یاد باد

عشق عصیان است اگر مستور نیست   کشتہ رجوم زباں مغفور نیست
 برتر از عشق است عالم پایہ   راہ از من تا جوں پُر دور نیست
 دلفسہ بہائے دشمن دیدہ   جاں سپاریہائے منظور نیست

دہ فراق اور دہ وصال کہاں   دہ شب و روز دہ ماہ سال کہاں
 فرصت کار و بار شوق کے   ذوق نظارہ جمال کہاں
 مئی دہ ایک شخص کے تصور سے   اب دہ رعنائی خیال کہاں

جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو   ایک تماشہ ہوا گلہ نہ ہوا
 کتنے شیریں ہیں تیرے لب کہ رقیب   گلاباں کھا کے بد مزہ نہ ہوا

سادگیہائے متناہی   پھر دہ نیس رنگ نظر یاد آیا
 دم لیا مٹا نہ قیامت نے ہنوز   پھر ترا وقت سفر یاد آیا

داحسہ تاک بار نے کینچن ہستم سے ہاتھ   ہم کو مسہریں لذت آزار دیکھ کر
 گرتی تھی ہم پر برق تجبلی نہ طور پر   دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خوار دیکھ کر

نہیں اٹکی دماغ اُس کا راتیں اُس کی ہیں   تیری زلفیں جس کبازد پر پریشانی ہو گئیں
 بچے سے ہو کر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج   شکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہ آساں ہو گئیں

تا پھر نہ انتظار میں نیند آئے عمر بھر   آئے کا وعدہ کر گئے آئے جو خواب میں
 قاصد کے آتے آتے خط اک اور لکھ رکھوں   میں جانتا ہوں وہ جو لکھیں گے جواب میں

مجھ تک کب اُس کی بزم میں آنا تھا جامِ مے   ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں
 ہے تیوری چوڑھی ہوئی اندر نقاب کے   ہے اک شکن پڑی ہوئی طرف نقاب میں
 لاکھوں لگاؤ ایک چہرہ انا نگاہ کا   لاکھوں بناؤ ایک بگڑنا عتاب میں

شیشہ کو بھی توڑو تو غلطی ہے اک آواز   عاشق کا یہ دل ہے کہ جو ٹوٹے تو صدا پہنچ
 ہم بیخ کی سنتے تھے مریدوں کی بڑائی   دیکھا جو انہیں جا کے تو عامہ سوا پہنچ

استعداد نے اچھا سبق عشق پڑھایا   جب اسکو بہلاتا ہوں تو ہوتا ہے سوا یاد
 چیتا تھا لو کہن ہی سے کچھ بانگین اُس کا   ترچھی سی نگہ یاد ہے برجھی سی ادا یاد

کعبہ میں جا رہا تو نہ دو طعنہ کیا کہیں   بھولا ہوں حق صحبت اہل کشت کو
 طاعت میں تار ہے نہ سے انگبین کی لاگ   دوزخ میں ڈال دو کوئی لیکر بہشت کو

ابن مریم ہوا کرے کوئی   میرے دکھ کی دوا کرے کوئی
 کیا کیا خضر نے سکندر سے   اب کے رہنا کرے کوئی

بیٹا تو گرا، گرا تو بیوسش
گڑ سے جو مرے تو زہر کھوں دو
تھوڑا لکھا، بہت بھنا
آپ اپنی قضا کا دوسرے خوں تھا
کاٹو تو لہو تو تھا بدن میں

(اشعار)

ہل مارنے کی ہوئی جو دیری سہان اللہ شانت تیری!
گل ہوں تو کوئی مہن ہتاؤں غربت زدہ کیا وطن تباؤں
گھر بار سے کیا غم کو کام کیا لیجئے چھوٹے گاؤں کا نام
آتا ہو تو ہاتھ سے نہ دیجئے ماتا ہو تو اس کاظم نہ کیجئے
کیا لطف جو فیر پرہ کھلے جاو وہ جو سر پہ چڑھ کے بولے
ہر قد کا کچکے کا ستارہ قائم جو زمین و آساں ہے
درویش روال رہے تو بہتر آپ دریا جے تو بہتر
حمت سے مفرج اب نہ امن پتھر کے تلے دبا ہے دامن
طالع سے کسے حق ایسی اسید نکلا ہے کہ مرے کی خورشید
اب دیوان سے اسی قبیل کے اشعار میں سے تھوڑے سے نمونے منتخب کر کے پیش کرتا ہوں۔
جب نہ بیٹھے ہی مرے کام آئیگی کیا یہ دنیا عاقبت بخشائے گی
گزری ہے اس گستاخ کی ہوا شاخ گل اک رنڈ جو نکا کھا لگی
صند لی رنگوں سے مانا دل درد کی کس کے طعنے جا لگی
یاد آتے تو بے بائیں گے یا کھلیں گے نقاب سلطان عشق کی ہی فتح و شکست ہے
ہائے اس بت کو الٹا کر کے کفر کو خدا خندہ اگر کے
ارباب ذوق سلیم کے لئے اتنے ہی نمونے بس ہیں۔

شہر اور جلیست کی سرک آرائی میں فشی سجاد حسین صاحب مردم ایڈیٹر اور پرنسپل نے
کے ثبوت میں کہ گلاب نسیم ایک بند و شاعر کی تصنیف ہے جس ایک ہی مصرعہ ساری شنوئی پر
نتہ اکرم کا تھا "شب کی پوشاک بلی ساری" اس طویل مباحثہ میں اس سے زیادہ کو

پیشینہ نہیں کیا گیا۔ حالانکہ درحقیقت نہ اس بحث کی گنجائش ہے کہ یہ شہنوی سہا حضرت نسیم مرحوم کے کسی دور کی تصنیف ہے اور نہ ثبوت کی ضرورت۔ اگر ثبوت ہی پیش کرنا ضروری سمجھا جائے تو ایسے ثبوت کی شہنوی میں کی نہیں ہے۔ قارئین کرام اشعار ذیل ملاحظہ فرمائیں۔

بے وقت وہ راتِ خوش نہ آیا   بے فصل وہ بہاگِ خوش نہ آیا
دہقان کی زوہ کے کھلے بھاگ   کھاتے لگی نوچ نوچ کر ساگ
کینا تھی غرض کہ راسِ اُس کی   پوری نہ ہوئی دوا اُس کی
اشعار تذکرہ ہلا میں تھاپا   اور بھاگ اور کینا راس   ہندو شاعر کے تو کلم کا نقش اپنے ساتھ لائے ہیں
انہ اسے اس نے سنے کے مارا   کانہ مجھے پہ لکھا دجی کے مارا
مسلمان شرفاء لکھنؤ کی زبان میں "مالا" کی جگہ پر "بار" کا لفظ متصل سے ہندو شرفاء مالا بولتے ہیں۔ دہلی کی زبان میں البتہ ہندو مسلمان سب "مالا" ہی بولتے ہیں۔ اور "مالا" کو مونث بولتے ہیں۔ لکھنؤ میں "مالا" مذکر ہے۔

باران گلاب و بارش گل   ہو کر بڑھے آگے بے تسلسل
"باران گلاب و بارش گل" کا بھی ہندو شرفاء کی بارانوں میں عام رواج ہے۔ اور یہاں بھی باران ہی کا حال بیان ہو رہا ہے۔

وہ معتقد اُس کے پاؤں چھو کر   اٹھا مچھاتی پر رکھ کے تھپہ
پاؤں چھونے کی رسم خاص ہندو شرفاء کی ہے۔
چوٹی ہے مری تو باقہ ان کے   چل آکر چلا میں ساتھ ان کے
یہ شعر تاج الملوک کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں اور اس کی مخاطب شاہزادی پتراوت ہیں مسلمان شاعر کہ چوٹی بکھا ہی نہیں بھلا ایسا شعر کہاں سے کہیگا اور کیوں نہ کر کہے گا۔ ایسا شعر تو مسلمان شاعر کہہ ہی نہیں سکتا۔

میں نے مانا کہ امانت نے اپنی اندر سبھا میں بھی راجہ اند کا دربار سجایا ہے لیکن اند اس کا ایسا مکمل نقشہ امانت یا کسی مسلمان شاعر کے فرشتے بھی نہیں کھینچ سکتے تھے۔ ملاحظہ ہو، فرماتے ہیں:-

اند اس امر نگر ہے شہد ایک   خلعت ہے وہاں کی زندہ دل نیک
اند ہے بادشاہ اُس کا   آسن ہے محنت گاہ اُس کا
مصلوں وہ قضا سے اس قدر ہو   اُس بستی کا نام امر نگر ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اشارات

ناظرین کو یاد ہو گا کہ ذی الحجہ ۱۳۷۵ھ کی اشاعت میری بیماری کی وجہ سے ملتوی کرنی پڑی تھی۔ اس طرح جلد ہفتم میں ۷۰ صفحات کی جو کمی ہو گئی تھی اسکو جلد ہفتم کے پانچ پرچوں میں سولہ سو صفحات کا اضافہ کر کے پورا کروایا گیا۔ اب اس مہینے سے ترجمان القرآن حسب معمول ۷۰ صفحات پر شائع ہو گا۔

یہ رسالہ ابتدائی دو دوصائی سال تک نہایت باقاعدگی کے ساتھ وقت پر شائع ہوتا رہا مگر اب تقریباً ایک سال سے وہ باقاعدگی اور پابندی وقت باقی نہیں رہی بعض مہینوں میں تو اس قدر تاخیر ہو جاتی ہے کہ ناظرین کو شکایت کا موقع مل جاتا ہے مجھے اس صورت حال آپریں ہے۔ کوشش کر رہا ہوں کہ حالات کی اصلاح ہو جائے۔ مگر شاید ابھی چند مہینوں تک اور یہی کیفیت رہے گی، اس لیے ناظرین سے درخواست ہے کہ ہر مہینے کی اشاعت کا انتظار دوسرے مہینہ کے پہلے منفعہ تک فرمائیں ماسی لحاظ سے قواعد میں بھی ترمیم کر دی گئی ہے۔

پچھلے دنوں جناب مولانا عبد الماجد صاحب دریا بادی نے ایک پرائیویٹ خط سے ترجمان القرآن کے مالی حالات معلوم کر کے ازراہ ہمدردی اپنے اخبار ”صدق“ میں اس کا تذکرہ فرمادیا تھا۔ اسکو دیکھ کر لاہور کے اخبار ”ٹروٹھ“ اور دہلی کے ”جریڈہ الحمیہ“ نے بھی چند کلمات خیر اس رسالہ اور اس شخص کے حق میں لکھ دیے ہیں اس ہمدردی اور خلوص و محبت کا دلی شکر یہ ان سب حضرات کی خدمت میں عرض

ترجمانوں نے جو ہمدردی کی جستجو کی، اور اللہ ہی اس کا جو دینے والا ہے۔

مہر کی

”ترجمان القرآن“ دراصل میری زندگی کا مشن ہے میں نے جس کام کو اپنا مقصد حیات قرار دیا ہے، انجام دینے کے لیے اس پر چڑھ چلا ہوں۔ اب تک اس کام میں جو کچھ بھی مشکلات پیش آئیں ان کا حال بجز میرے مخصوص دوستوں کے کسی اور کو معلوم نہ تھا، کیونکہ رسالہ کا حال گویا میزبانی کا حال ہے، وہاں ہر ایک میں اس کا اظہار ہے۔ کبھی شب نہیں سمجھا لیکن اب ”صدق“ اور ”توہ“ الجھیت میں تھا، ان کے شائع ہوجانے کی وجہ سے بہت کم غلطیاں ہوئی ہیں جو ”ترجمان القرآن“ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور متعدد اصحاب نے اپنے خطوط میں اس کا اظہار فرمایا ہے، اس لیے آج مجموعہ احوال واقعی کا اظہار کرتا ہوں۔

ترجمان القرآن کی اشاعت اس وقت صرف چھ سو ہے، دوسری فزوس کے علمی ذوق اور جہاد کی شاعری کے لیے تو یہ تعداد بہت کم ہے، مگر مسلمانوں کی ذہنی حالت کے لحاظ سے اس کو بہت زیادہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ ان کی بوسوں کا زیادہ دوسرے جہاز اس چھ سو کی تعداد میں سے اور سائنس کی طرف بیدار ہو رہا ہے، اگر ان میں سے ہر چھ سو کی تعداد کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہے کہ وہ ان مسلمانوں کی اس بادی میں صرف تین سو اضافہ کر لے، یہ جو ترجمان القرآن کی اشاعت کے لیے بنائے گئے ہیں، ان کے لیے کچھ نچ کر سکتے ہیں، پھر ان میں سے بھی دس فی صدی حضرت اپنے مجاہدوں میں سے اس کام کی بوری قیمت کے لیے گنجائش نہیں نکال سکتے، مگر چونکہ ہم خود ان تک اسپی آواز پہنچانے کے بغیر منہ نہیں، اس لیے ہم کو رعایتی قیمت بلکہ سب اوقات ہلکا سا قیمت پر ان کے نام پر چھوڑنا پڑا ہے۔

ظاہر ہے کہ اس معیار کا کوئی پرچہ اپنی کم اشاعت پر بندہ نہیں دیکھتا، لیکن آج اس کتابت بلا حاشیہ کا قیام نہیں ہے، چند سالوں کے دوسرے اکر اشاعت کی نسبت سوائی اور ڈیوڑھی گراں ہیں، اس وجہ سے ہر چھ سو کی آمدنی کی ضروریات کے لیے اب بھی زیادہ غیر ملکی ہو گئی ہے، پھر اس آمدنی میں اتنی گنجائش کہاں کہ وہ ایک اعلیٰ درجے کے علمی کی وہ ضروریات فراہم کر سکے جو طباعت کے مصارف بالاتر ہیں۔ نہ اس میں کتابیں خریدی جاسکتی ہیں جو علمی ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ نہ اس میں علمی سائنس خریدی جاسکتی ہیں جوئی معلومات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ نہ اس میں پایہ تعلیم

کھنے والوں کے وقت دارن کی محنت کا کم سے کم مساو دیا جاتا ہے۔ اس میں اتنی مجبائش ہے کہ کسی ایک آدمی کی بھی خدمات متیل طور پر محال کی جائیں تاکہ وہ ادارت کے کاموں میں ایڈیٹر کا ہاتھ بٹلے۔ ایسی حالت میں کو نہ صرف زندہ رکھنے بلکہ اس کا مایا بھی قائم رکھنے کا تمام تر بار ایک تنہا شخص پہ ہے۔ وہ اس دو گونہ مشکل میں جو عیال کے ایک طرف تو اپنا تمام وقت اور اپنی پوری دماغی قوت اس پہچے کی ترتیب میں صرف کر دے اور دوسری طرف نہ صرف اپنی ذاتی ضروریات، بلکہ خود پہچے کی ضروریات کا بھی ایک سہہ بہہ حصہ لیں اور سے فراہم کرے جس سے اس کے پاس کافی وقت بچتا ہے، اور نہ اس کے دل و دماغ میں اتنی طاقت باقی رہتی ہے کہ کوئی دوسرا کام کرے۔ اس حالت پر شکایت کا کوئی محل نہیں اس لیے کہ ترجمان القرآن سے مسلمانوں کی کوئی غرض وابستہ نہیں ہے جس میں مدد دینے کی کوئی شکایت ان سے کی جاسکے۔ یہ تو میری اپنی غرض ہے کہ میں اپنی آواز ان تک پہنچا نا چاہتا ہوں جو شخص کوئی ایک بھی دل خوش کن بات نہ سنا سکتا ہو، بلکہ جس سے قریب تربیت ہو کر کچھ نہ کچھ فلاح اور ناگوار طبع یا میں سننی پڑتی ہوں وہ نہ تو کسی سے مطلب کے لئے حاضر دیکھتا ہے اور نہ اس کو ایسی کوئی امید رکھنی چاہیے۔ حقیقت مجھ پر ان لوگوں کا احسان ہے جو اس سال کو پڑھ لیتے ہیں اور اس نئے احسان ان کا ہے جو اسے پڑھنے کے ساتھ اس کی پوری یا ادھوری قیمت بھی ادا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد کسی مزید احسان کی درخواست نہیں کر سکتا ہوں نہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہی پہچے کی زندگی، تو جو حضرات خریداریں ان کو میں اطمینان دلاتا ہوں کہ یہ پرچاؤ اللہ اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک میں ہوں میں بے مقصد زندگی بسر کرنا نہیں چاہتا، اس لیے توفیق الہی سے جس قدر کوشش خود اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کرتا ہوں اسی قدر کوشش اپنے مقصد وجود کو بھی برقرار رکھنے کے لیے کر دوں گا۔ لہذا کسی صاحب کو یہ خوف نہ ہو کہ پہچہ بند ہو جائے گا، اور بالعرض اگر بند بھی ہو گیا، تو خدا کے فضل سے میں اسے رکھتا ہوں کہ کسی شخص کا ایک پیسہ بھی ضائع نہ ہونے پائے گا۔ جن لوگوں کے چند سے باقی رہ جائے گے ان کی پائی پائی واپس کر دی جائے گی۔

سلسلہ فقہ تکفیر

مولانا شبیر احمد عثمانی کا ایک خط اور اس پر تبصرہ

اشاعت گذشتہ میں تکفیر کے جس فتوے پر اظہار خیال کیا گیا تھا، اس کے متعلق جناب مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کے ایک شاگرد نے ہم کو مولانا کی ایک تحریر لا کر دی ہے جس میں مولانا نے اپنی پوزیشن صاف کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ یہ تحریر دراصل ایک خط ہے جو مولانا نے اپنے ایک نیاز مند خاص کو لکھا تھا مگر جن صاحب کے ذریعہ سے یہ خط ہم کو ملا ہے ان کا بیان ہے کہ وہ مولانا سے اس کو شائع کرنے کی اجازت حاصل کر چکے ہیں۔ لہذا ہم یہ خط اس کو درج کرنے کے بعد اس پر ایک تبصرہ کریں گے۔

جناب مولانا تحریر فرماتے ہیں۔

”مجھے اوروں سے بحث نہیں، اپنی جہارت سے سروکار ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ الاصلاح والوں نے بھام ملام کا ہدف مجھے ہی سب سے زیادہ کیوں بنا رکھا ہے میری عبارت پر جو جائزے، کسی خاص شخص کا نام ہے یہ مستغنی نے ہم کو جو استفادہ دکھلایا تھا اس میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شبلی کا نام تھا میں نے یہی لکھا ہے کہ اگر یہ خیالات و مقالات کسی شخص کے متعین ہو جائیں تو بیشک یہ الحاد و زندقہ ہے ان سے احتراز واجب ہے۔ آسان بات تھی کہ یہ ثابت کر دیا جاتا کہ فلاں فلاں حضرات کے یہ عقائد نہیں، چلے چٹی ہوئی کلمہ از کم مجھ کو اس سے کچھ تعرض نہ

بلکہ خوشی ہوتی، کیونکہ مستفتی صاحب کو معلوم ہے کہ میں نے اتنی عبارت ہی بجد کہہ دیتے ہیں کہ کسی قسمی۔ اپنا اصول یہ ہے کہ اس طرح کی بحثوں سے تابعدار مکان علمندہ رہے۔

مولانا حمید الدین صاحب کی کتابیں میں نے نہیں دیکھیں۔ ایک مرتبہ سرسری ملاحظہ ہوئی ہے، زیادہ احوال معلوم نہیں ہو سکے آپ نے جو کچھ ان کی عبادت و زہد کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس کی تلمذ کی کوئی وجہ نہیں، نہ مزید شہادت کی ضرورت ہے، میں کلامِ کلم اپنے سے زیادہ آپ کو ثقہ سمجھتا ہوں۔

البتہ اہل علم جانتے ہیں کہ ان احوال کو نفسِ کفر و ایمان کی اساسی بحث میں دخل نہیں۔ یہ احوال بعض اوقات ایمانِ شریعت مفارق بھی ہو سکتے ہیں! دیکھیے یہ ان پر تو بعض دیکھیے۔ میں عام مسئلہ کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں۔ اب گزارش یہ ہے کہ اصطلاح والوں نے اپنے بعض رسائل اور اصل عبارات کی نقول میرے پاس بھیجی ہیں۔ مولانا حمید الدین فرماتی ہیں کہ جن دو عبارتوں پر مفتیانِ عظام نے تحفہ کی بنا رکھی تھی، اس فقرہ و تامل کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا کہ سورتبیر اور صاحبِ عنوان سے یہ عبارات خالی نہیں لیکن موجب تحفیر نہیں ہو سکتیں۔ (واللہ تعالیٰ اعلم) رہا مصنف الکلام کا معاملہ تو میں نے انکی تصانیف خود پڑھی ہیں۔ بلاشبہ مستفتی نے بعض عبارات ایسی نقل کی ہیں جس میں ان کا عقیدہ مذکور نہ تھا بلکہ ملاحظہ کے آؤ! تمہیں۔ مگر یہ دعویٰ کرنا درست نہیں کہ سب عبارات کا یہی حال ہے۔ میں خواہ مخواہ اس بحث کو طول دینا پسند نہیں کرتا۔ صرف الکلامِ منہج کی عبارت ذیل کی طرف توجہ دلاتا ہوں!

”وجود باری“

”خدا کے اثبات پر قہار اس طرح استدلال کرتے تھے کہ عالم حادث ہے اور جو چیز حادث ہے یعنی ازلی نہیں ہے وہ کسی علت کی محتاج ہے اور یہی علت خدا ہے اس استدلال

کا وہ سراسر مقدمہ بدیہی ہے۔ پہلے مقدمہ پر یہ استدلال کیا جاتا تھا کہ عالم میں تغیر ہوتا رہتا ہے اور جو چیز تغیر پذیر ہے وہ حادثہ ہے۔ یہ استدلال نظائر نہایت صاف اور واضح تھا اور اس لیے اس کی زیادہ چھان بین نہیں کی گئی لیکن وہ فی الواقع صحیح نہ تھا تمام چیزیں جو عالم میں موجود ہیں، دو چیزوں کا مجموعہ ہیں، مادہ اور ایک خاص صورت۔ جو چیز بدلتی رہتی اور تغیر پذیر ہے وہ صرف صورت ہے، اصل مادہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ کوئی چیز جب فنا ہوتی ہے تو صرف اس کی صورت فنا ہوتی ہے اصل مادہ کسی نہ کسی صورت میں ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ ایک کا خد کو جلا دو گا خد جل کر راکھ ہو جائیگا۔ ایک غد فنا ہو گیا لیکن مادہ موجود ہے جو اصل مادہ کی ایک نئی صورت ہے۔ راکھ کو بر باد کر دو کسی نہ کسی صورت میں وہ قائم رہے گی، غرض جو چیز حادثہ ہے وہ صرف صورت ہے۔ اصل مادہ کے حادثہ ہونے پر نہ کوئی تجربہ پیش کیا جاسکتا ہے نہ کوئی استدلال قائم کیا جاسکتا ہے اس بنا پر عالم کو حادث کہنا صورت کے اعتبار سے صحیح ہے لیکن مادہ کے لحاظ سے صحیح نہیں اور جب عالم کا حادث ثابت نہیں تو استدلال بھی صحیح نہیں اس لیے اسی مسئلہ کے لحاظ سے استدلال کا دو سطر طریقہ اختیار کیا۔

یہ عبارت کسی دوسرے کی نقل و حکایت نہیں نہ عبارات خضم کے لیے علی سبل الترتیل کسی چیز کو فرض کیا گیا ہے بلکہ خود مصنف اپنی طرف سے تحقیق و تتبع کر رہا ہے۔ اور دوسروں کے استدلال کو جو ایک صحیح مدعا کے ساتھ کیا جا رہا تھا اپنے مرفوعات کی بنا پر رد کرنا چاہتا ہے۔ یہی عبارت اس کی دلیل ہے کہ صحت کی عبارت ذیل میں جو چیز تسلیم کی ہے وہ محض بطور فرض محال نہیں کہتے ہیں۔

”ہکو اس سے انکار نہیں کہ عالم اجزائے دیمقرطیسی سے بنا ہے، ہکو یہ بھی تسلیم ہے کہ عالم قدیم ہے، جیسا کہ خود مسلمانوں کے ایک بڑے فرقہ معتزلہ اور حکمائے اسلام قلابی، ابن سینا

اور ابن رشد کی رائے ہے۔ بلکہ جیسا کہ ابن رشد نے تفسیر المقال میں لکھا ہے خود قرآن مجید کی ان آیتوں سے ان التَّحَوُّتِ وَالْأَرْضَ كَانَتْ تَرْتَعًا - وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ مَوْجًا إِلَى السَّمَاءِ وَجْهٍ دُخَانٌ يُغَيِّبُ مَا هُوَ تَحْتَهُ ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مادہ کے اجزاء حرکت میں حرکت مادہ کی ذاتیات میں سے ہے غفلت قوانین قدرت میں جن کے موافق اجزاء باہم ملتہم ہیں۔ ترکیب پاتے ہیں اور پھر ان میں خاص خاص قوی اور خواص پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن کائنات کا عقدہ ان باتوں سے بھی حل نہیں ہوتا۔

کیا عبارات بالا کے خلاف کسی جگہ اپنی کسی پھلی تصنیف میں مادہ اور حرکت و غیر کے حدوث کی تصریح کی ہے اور اس خیال سے رجوع کر لیا ہے کم از کم میری نظر سے نہیں گذرا۔ اگر ایسا ہوا ہوتا انتہائی سرت و طمانیت کا موجب ہے۔ فرض آتی ہے کہ تحفیر مسلم میں (معاذ اللہ) بندہ کو کوئی دُچسپی نہیں نہ میں اشخاص خصوصاً مشائیر کی بحث میں الجینا چاہتا ہوں) الا یہ کہ مجاہد مکرہ کی حد تک پہنچا دیا جاؤں۔ اگر یہ شغل محبوب ہوتا اور بریلویوں کا رنگ (خدا نکر وہ) قبول کر لیا جاتا تو اس داستان کو طویل بنا لینا کچھ مشکل نہ تھا۔ جو دُکھیں جملے اور فقر عن آئینہ طبعات جرائد میں الاسلاح والوں کی طرف سے استعمال ہو رہی ہیں وہ اللہ کے سپرد ہیں وہ ہی ہماری سب کی نیا ت مصلح ہے اور بندہ بھی باوجود خاطمی و عامی ہونے کے کچھ نہ کچھ خوف خدا دل میں رکھتا ہے۔ ساتھ ہی کسی کی مع سرائی کی تنایا تحفیل تحقیق کا اندیشہ اللہ اللہ ظہار حق میں کبھی مانع نہیں ہوا۔ اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی مانع نہ ہو اس تحریر میں صرف ایک چیز ہے جس کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہوگی اور وہ یہ ہے کہ جناب مولانا نے کم از کم مولانا حمید الدین فراہی کے متعلق یہ تسلیم فرمایا کہ انکی جن عبارات پر تحفیر کا فتویٰ دیا گیا تھا وہ بجائے خود موجب تحفیر تھیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

لیکن ہیں انوس ہے کہ مولانا نے اب بھی یہ محسوس نہیں کیا کہ دراصل ان کے کس
 حکم کا ارتحباب ہوا ہے؟ ایک خدا ترس مسلمان اور ایک ذمہ دار عالم دین کی حیثیت سے ان کا
 فرض کیا تھا اور انہوں نے واقع میں کیا کیا؟ وہ جس قسم کی توجہیں پیش فرما رہے ہیں ممکن ہے کہ
 وہ بندوں کو خاموش کرنے کے لیے اچھی تاویل و حجت ہوں مگر ہیں عوف ہے کہ خدا کی ہدایت
 میں یہ توجہیں کام نہیں آسکیں گی۔ اس لیے ہم ایک مرتبہ پورا حقائق کی کوشش کرتے ہیں۔
 تاکہ مولانا اپنے اصلی گناہ کو کچھ کرتاویل و حجت کے پکڑے تو بہ واستغفار فرمائیں اور آئندہ اس کے
 اعادہ سے اجتناب کریں۔

یہ بالکل بجا ارشاد ہے کہ مستغنی نے استغنائیں مولانا ثابلی اور مولانا حمید الدین کے تمام نہیں
 لکھے تھے بلکہ اس نے صرف عبارتیں پیش کر کے فتویٰ لایا اور بعد میں ان دونوں حضرات کے
 نام لکھ کر اس فتوے کو ضائع کر دیا۔ مگر ہم پوچھتے ہیں کہ کیا جناب والا کو یہ معلوم نہ تھا کہ منہدوستان
 میں بالعموم تحفیر کے فتوے کس غرض کے لیے اور کن کن ترکیبوں سے لیے جاتے ہیں آپ حضرات نے
 خود ایسے فتوؤں کے زخم خوردہ ہیں۔ بڑے بڑے زندہ اور مردہ علماء و مشائخ پر اس سے پہلے
 جو فتوے لکھوائے جا چکے ہیں، اور خود دیوبند کے اکابر کے خلاف جو فتوے صادر ہو چکے ہیں۔
 وہ سب خالص نیک نیتی کے ساتھ اصلاح خیال کی غرض سے لیے گئے تھے؟ یا ان کی اصل غرض
 یہ تھی کہ ایک جماعت کے خلاف بدگمانیاں پھیلا کر مسلمانوں میں اس کو ساقط الاعتبار کیا جائے
 اور اس کے مقابلہ میں خود اپنا اعتبار قائم کیا جائے؟ سابق کے تمام تجربات گواہ ہیں کہ اس
 قسم کے فتوے اسی دوسری غرض کے لیے حاصل کیے جاتے ہیں اور ان میں اکثر ناموں کو چھپا
 اور اصل عبارتوں کو کاٹ چھانٹ کر استفتاء کیا جاتا ہے جب یہ حالات آپ کو معلوم تھے تو
 کیا احتیاط کا مقتضی یہ نہ تھا کہ آپ مستغنی سے مطالبہ کرتے کہ وہ ان لوگوں کے نام ظاہر کرے

جن کی عبادتیں وہ پیش کر رہا ہے؟ آخر یہ فرض آپ پر کس نے عائد کیا تھا کہ مستغنی جو صورتِ مسئلہ جس طرح آپ کے سامنے پیش کرے اُس پر آپ مجبور اُسی طرح فتویٰ تحریر فرمادیں؟ دوسرے مسائل میں آپ کا جو طریقہ بھی ہو اس سے ہم کو بحث نہیں۔ مگر تکفیر کے معاملہ میں تو آپ کو یہ سنا چاہیے کہ یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ اس سے است میں سخت قفس بھیل سکتے ہیں اور پھٹا جاسکتے ہیں۔ اس معاملہ میں ہم نامِ عبادتوں پر فتویٰ لکھ کر مستغنی کے حوالہ کر دینا بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی کو اپنا خنجر دکھائے عبادتِ زکریا کہ آپ کی طرف سے جس کو چاہے ذبح کر دے آپ فرما سکتے ہیں کہ ہم مفتی ہیں، قاضی نہیں ہیں۔ بالکل درست۔ مگر کیا مفتی اسلام پر تحقیق و تفتیش اور احوالِ زمانہ کے ملاحظہ، اور مصلحِ امت کی رعایت کا قطعاً کوئی فرض عائد نہیں ہوتا؟ اور کیا شریعت میں مفتی کو بالکل مستغنی کا پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ مفتی کے ہر سوال کا جواب ضروری دے اور اپنی قیود کے اندر دے جن میں استغنا کیا گیا ہو؟

ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جناب والائے ”اگر“ اور ”تو“ کی بہت ہی قانونی قیود کے ساتھ فتویٰ تحریر فرمایا ہے۔ یہ احتیاط بھی شکریہ کے قابل ہے لیکن شاید جناب نے غور نہ فرمایا کہ اس شرط و جزاء کے ساتھ فتویٰ لکھ کر مستغنی کے حوالہ کر دینے کے معنی کیا ہیں؟ جناب نے اس کو لکھ کر ”اگر یہ مقالات کسی شخص کے متعین ہو جائیں تو اس کے الحاد و زندہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں اور ایسے زنا و فحشاء کی امانت بالکل حرام ہے۔ وہ اس تحریر کو لے گیا اور مستغنی قاضی کی حیثیت اختیار کر کے اس نے فیصلہ صادر کر دیا کہ یہ خیالات و مقالات مولانا شبلی اور مولانا حمید الدین کے متعین ہو گئے، لہذا وہ اور ان کے ملازمہ و متبعین زنا و فحشاء ہیں۔ اور ان کی آقا حرام ہے۔ غور فرمائیے۔ یہ خنجر جو اس نے دو مرحوم مسلمانوں کی قبروں میں اور بہت سے زندہ مسلمانوں کے سینوں میں بھونک دیا کیا یہ جناب ہی کا عطا کردہ نہ تھا؟ اور کیا آپ

نے اس کو اجازت عامہ عطا فرمائی تھی کہ جہاں چاہے آپ کی بتائی ہوئی شرطیں کے
 جزا کا خیر استعمال کر دے؟ اپنی مفتیانہ ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں اتنی محنت و خطرہ
 بے احتیالی ہٹنے کے بعد بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دامن خون ناحق سے یا کلج مانگ
 پھر علماء اس احتیالی کا نتیجہ کیا ہوا؟ آپ کا اور دوسرے علماء کرام کا ثبوتی ہوا
 رسالہ ایک کثیر تعداد میں شائع کیا گیا۔ اس فتوے کی بنیاد پر اشتہارات طبع کرالے
 گئے جن میں مولانا شبلی اور مولانا حمید الدین کی جماعت کے لوگوں کو راجپال (مشہور شکر)
 رسول سے بھی بدتر قرار دیا گیا اور مدرسہ اصلاح جیسی خالص دینی درگاہ کے متعلق لکھا گیا
 کہ وہاں سے کفر و احماد کا دھواں اٹھ رہا ہے اور وہاں کے مسلمان نے اسلام کو بیخ و بن
 سے اکھاڑنے کے لیے ایک زہریلی اسکیم تیار کی ہے۔ یہ اثہارات دیہات و قصبات کے
 سید بے سادے مسلمانوں میں تقسیم کیے گئے، ان کے دلوں میں چند غلط مسلمانوں کے خلاف
 نفرت و عداوت کے جذبات بھڑکائے گئے اور ان سے کہا گیا کہ یہ وہ زہنا و قہ میں جن
 کی اعانت کو مفتیان عظام نے حرام قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ اس نقص اور اس مسلم عظیم
 جو تہیہ استعمال کیا گیا وہ آپ کا نہیں تو اور کس کا دیا ہوا تھا؟ جاے حیرت ہے کہ اپنے فعل
 کے نتائج عام ہو جانے پر بھی آپ شرمسار نہیں ہوتے، تو بے استغناء نہیں کرتے، بلکہ الٹی سٹکا
 فرماتے ہیں کہ ہم کو سہام ملام کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے، ہمارے خلاف دلخراش جملے اور
 قہر من آمیز بیانات کیوں استعمال کئے جاتے ہیں، ہمارے جملے کیوں کی جاتی ہے؟ یا اپنے
 اللہ آپ نے تو مخیر و فصیح فرمائی ہے جن سے بڑھ کر کوئی زیادتی ایک مسلمان دوسرے
 مسلمان پر کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد اگر کسی نے جمیل تجویز کی تو بہت کمی کی بجائے سبقت
 سیدہ مثلہا کے ساتھ ہے تو وہ اس سے زیادہ کاجی رکھتا تھا۔

آپ فرماتے ہیں آسان بات تھی کہ یہ ثابت کر دیا جاتا کہ فلاں فلاں حضرات کے یہ
 حاتمہ نہیں، چلیے چھٹی ہوئی۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ آسان بات یہ تھی کہ
 جناب تحقیق کیے بغیر فتویٰ لکھنے سے انکار فرما دیتے۔ مگر اب کہ آپ فتویٰ دے چکے، اور وہ جو
 قسبیں اشخاص کے ساتھ شل بھی کر دیا گیا، اور اس فتوے کی بنا پر گاؤں گاؤں اور قصبہ قصبہ
 اشتہار بازی بھی ہو چکی، صرف اتنی سی بات سے چھٹی کیوں کر ہو سکتی ہے کہ محض فلاں فلاں حضرات
 کی صفائی آپ کے سامنے پیش کر دی جائے اور آپ خاموشی کے ساتھ ان کے اسلام کا ٹکڑا
 دے دیں۔ یہ فتنہ جو آپ کی بے احتیاطی سے مسلمانوں میں پھیل گیا ہے اس کا علاج کون کرے گا؟
 یہ نقصان جو آپ کے ہاتھوں سے ایک دینی درس گاہ کو پہنچ گیا ہے اس کی تلافی کون کرے گا؟
 الاصلاح والے آخر کس جرم کے مجرم ہیں کہ وہ اس کی پاداش میں بدنامی اور اپنے مشن کا
 نقصان اٹھائیں؟

جناب مولانا کی تحریر سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مولانا حمید الدین کو تو
 مسلمان تسلیم فرمایا۔ مگر مولانا شبلی مرحوم ابھی تک ان کی نظر میں زندیق ہیں۔ اس کے ثبوت میں
 جو عبارات انہوں نے پیش فرمائی ہیں ان کو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا اور اب پھر دیکھا۔ ان
 میں غلطی ضرور ہے اور انکلام میں ایسی بہت سی غلطیاں موجود ہیں جن کی اصل وجہ یہ ہے کہ
 مصنف مرحوم زیادہ تر انیسویں صدی کے سائنس سے متاثر تھے اور اس کا بھی انہوں نے
 کوئی گہرا تنقیدی مطالعہ نہیں کیا تھا۔ لیکن ان غلطیوں کے باوجود انکلام میں قطعاً کوئی چیز
 ایسی نہیں ہے جس کی بنا پر اس کے مصنف کو مجذوب و زندیق قرار دیا جاسکتا ہو۔ جو شخص ماورائے
 مخلوق اور خدا کو اس کا خالق مانتا ہو اس کو محمد و زندقہ کا کم از کم اس شریعت کی رو سے
 تو ممکن نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ البتہ اگر کوئی شریعت اس کے بعد نازل

ہوئی جو جس میں حدوث و قدم کی بنا پر کفر و ایمان کے درمیان از سر نو تمیز قائم کی گئی ہو تو
 نہ ہم کو اس کا علم ہے اور نہ خداوند علیم و خبیر کو۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ علماء اسلام پر
 یہ مذہبیت کا استیلا کب تک رہے گا۔ یونانی غلطی کے اثر سے جو علم کلام صدیوں پہلے پیدا
 ہوا تھا اور اُس علم کی اصطلاحوں میں متکلمین کے ایک خاص گروہ نے اسلامی عقائد کا جو ایک
 سرکاری بیان مرتب کر دیا تھا، اس کے خلاف جہاں کسی کی زبان سے کوئی لفظ نکلا اور جے
 مختلف اس کو محد و مذہبی کا فرکہ دیا گیا۔ پھر اس سے کوئی بحث نہیں کی جاتی کہ اس کی نیت
 کیا ہے اور اس نیت کے لیے قرآن کے بتائے ہوئے دائرہ ایمان میں بھی کوئی گنجائش ہے یا
 نہیں۔ مولانا شبلی نے اگرچہ بعد میں تصریح کے ساتھ یہ اعلان فرمادیا تھا کہ وہ ماوے کو حادث
 مانتے ہیں۔ (ملاحظہ ہوا اصلاح بابت ۱۵ اگست ۱۹۳۶ء) لیکن یہاں ایک اصولی بحث
 ہے جس کو طے کرنا ضروری ہے۔ بالفرض اگر وہ ماوے کو قدیم کہتے ہیں، اور اس کے وجود یہ
 عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے (جیسا کہ الکلام میں تصریح لکھا ہے)۔ تو
 فرمائیے کہ قرآن کی کوئی آیت ہے جس کی رو سے آپ ان کو زندقہ قرار دے سکتے ہیں؟
 جیسا کہ ہم اپنے پچھلے مضمون میں الکلام کی جاتوں سے ثابت کر چکے ہیں، مولانا شبلی
 مرحوم نے دراصل حدوث عالم کا انکار نہیں کیا ہے، بلکہ متکلمین اسلام اور جدید ماوہ پرستوں کے
 دلائل کا موازنہ کر کے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ وجود باری کے اثبات میں حدوث
 عالم سے جو استدلال کیا گیا تھا، اور جواب تک ہمارے علم کلام میں سب سے زیادہ مقبول
 استدلال تھا، وہ زمانہ حال کے ماذہبین کے مقابلہ میں نہیں ٹھہر سکتا، اور اب اس کو شرک و
 اثبات مدعا کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کی توضیح کے بعد انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وجود
 باری اور توحید باری پر بہترین طرز استدلال وہ ہے جو قرآن مجید میں اختیار کیا گیا ہے۔

۲۹
مولانا شبیر احمد صاحب برہہ کرم پھر ایک سہ تہ الکلام ملاحظہ فرمائیں اور خاص طور پر صفحہ ۴۵ تا
۴۶ اور صفحہ ۴۷ تا ۴۸ کو غور پڑھیں۔ ان کو غور و معلوم ہو جائے گا کہ غریب مصنف محض اس جرم کا
مترجم ہے کہ وہ تکلمین کے غرض استدلال پر قرآن کے طرز استدلال کو ترجیح دیتے رہا ہے۔ خدا
کے لئے کہ تحقیق ہو جائے کہ بعد بھی مولانا ایسے شخص کو زندقہ قرار دینے کی جرأت فرمائیں۔
اس تحفہ کے تصنیف سے ہم کو جو کچھ بھی دلچسپی ہے وہ کسی شخصیت کی خاطر نہیں ہے۔ بلکہ خدا
صلیہم اس کفر بازی کا دروازہ بند کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے پچھلے مضمون میں صاف طور پر
کہہ چکے ہیں کہ مسلمانوں کی جمیعت کے لئے تحفہ بجا سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہے۔ اور خصوصاً
موجودہ ضعف و انتشار کی حالت میں تو اسلام کے ساتھ بدترین دشمنی اگر کوئی ہو سکتی ہے تو
وہ یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کی تحفہ کو مکمل بنالیں۔ لیکن جن قدر بھی قوت اللہ
ہم کو دی ہے اسے ہم اس فتنے کے سد باب میں صرف کر دیں گے۔ یہی غرض ہے جس
لیے ہم نے ان اکابر علماء کے خلاف اظہار خیال کیا جن کی پوزی عزت و حرمت ہمارے د
میں تھی اور ہے۔ خود ہمارے اُستاد مولانا اشفاق الرحمن صاحب ان حضرات میں
شریک ہیں جنہوں نے اس فتنے پر دستخط کیے ہیں مگر اس کے ادب نے بھی ہم کو اس ظلم کی تضحیک
سے باز نہ رکھا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص ہم سے شکایت کرے تو ہم مجبور ہیں کہ اس کی
شکایت سے بے پروا ہو کر اپنا فرض انجام دیں۔ اسلام کی محبت ہر محبت پر مقدم اور اسلام
کی مصلحت ہر مصلحت سے زیادہ اہم ہے۔

مقالات

بشارات الانبیاء

نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انبیائے سابقین کی پیشگوئیاں

(۶)

از جناب مولوی فضل حق صاحب

اٹھارویں بشارت

یہ بشارت انجیل یوحنا کے آخری ابواب میں ہے۔ باب ۴ میں لکھا ہے:-
 ”اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو۔ اور میں باپ سے
 درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا فارقلیط بھیجے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ
 رہے یعنی روح حق جسے دنیا نہیں پا سکتی کیونکہ اسے نہ دیکھتی ہے نہ جانتی ہے
 لیکن تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہے اور تم میں ہوگی۔“ (آیت ۱۵-۱۶-۱۷)
 ”لیکن وہ فارقلیط یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی نہیں

۱۵: ۲۶، ۲۷ اور ۲۸ کے عربی ترجموں میں لفظ فارقلیط ہی لکھا تھا۔ جدید عربی ترجمہ جو برٹش انڈین فارن بائبل سوسائٹی
 نے شائع کیا ہے اس میں اس لفظ کو بدل کر المعزی لکھا گیا ہے۔ ہشتم کے اردو ترجموں میں اس کا ترجمہ تسلی دینے والا
 لکھا تھا۔ بعد میں اس کو بدل کر ”مددگار“ لکھا گیا۔ انگریزی ترجمہ میں لفظ Comforter استعمال کیا گیا

سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلے گا۔ (آیت ۲۶-۳۰)۔
 اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا ہے تاکہ جب وہ وقوع میں آئے
 تو تم ایمان لاؤ۔ اس کے بعد میں تم سے بہت کلام نہ کروں گا کیونکہ اس جہان کا
 سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کی کوئی چیز نہیں" (آیت ۲۹-۳۰)۔

اس کے بعد باب پنجم میں پھر لکھا ہے :-
 لیکن جب وہ فارقلیط آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے
 بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے نکلتی ہے، تو وہ میری گواہی دے گا، اور تم
 بھی گواہی دو گے کیونکہ تم شروع سے میرے ساتھ ہو" (آیت ۲۶-۲۷)۔
 پھر باب ۱۶ میں اس طرح لکھا ہے :-

لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا ہی تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔
 کیوں کہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ فارقلیط تمہارے پاس نہ آئے گا لیکن اگر میں
 جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور جب وہ آئے گا تو دنیا کو گناہ اور
 راستی اور عدالت کے بارے میں قصور وار ٹھہرائے گا۔ مگر اے میرے بھائیوں اس لیے کہ وہ
 مجھ پر ایمان نہیں لائے راستی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور
 تم مجھے پھر نہ دیکھو گے۔ عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کے سردار پر حکم کیا گیا ہے۔
 مجھے تم سے بہت سی باتیں کہنی ہیں مگر ابھی تم ان کے قتل کی قوت نہیں رکھتے۔ جب وہ
 یعنی روح حق آئے گا تو تم کو سچائی کا پورا راستہ بتائے گا۔ اس لیے کہ وہ اپنی طرف
 سے نہ کہے گا بلکہ جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ وہ میری
 بزرگی ظاہر کرے گا۔ اس لیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اُسی سے لے گا اور

تہیں بتائے گا۔ سب چیزیں جو باپ کی ہیں وہ میری ہیں اس لیے میں نے کہا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اُسی سے لے گا اور تہیں بتائے گا۔ (آیت ۷ تا ۱۵)۔

ان عبارات پر کلام شروع کرنے سے پہلے دو باتوں کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے: (۱) ہم اس سے پہلے اپنے مقدمات میں اس حقیقت کو ظاہر کر چکے ہیں کہ قدیم زمانے سے جدید زمانے تک اہل کتاب کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ اکثر و بیشتر اسرار و اہام کے ترجمے کر دیا کرتے ہیں۔ نیز یہ بھی ہم لکھ چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مادری زبان جس میں انہوں نے اپنے دین کی تبلیغ کی، عبرانی تھی نہ کہ یونانی۔ اب اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان عبارات میں جس آنے والے کی بشارت دی گئی ہے اس کے لیے حضرت عیسیٰ نے عبرانی میں کوئی خاص لفظ استعمال کیا ہوگا۔ بھیل پو خا کے مصنف نے اس لفظ کا ترجمہ یونانی میں کیا۔ پھر اس یونانی لفظ کے بھی مختلف ترجمے عربی، فارسی، انگریزی، اردو اور دوسری زبانوں میں کر دے گئے۔ عربی کے تمام قدیم ترجموں میں اس لفظ کا ترجمہ ”فارتلیط“ کیا گیا ہے اس لفظ کی تحقیق کرتے ہوئے ایک پادری اپنے ایک رسالہ میں (جوشنہ) میں لکھتے ہیں کہ زبان اردو شائع ہوا تھا) لکھتا ہے:

”یہ لفظ یونانی اصل ہے جس کو معرب کر دیا گیا ہے۔ اگر اس کی اصل پارتلیتوس قرار دی جائے تو اس کے معنی ”تسلی دینے والے“، ”مددگار“ اور ”وکیل“ کے ہوں گے

اور اگر اس کی اصل پیرکلیتوس قرار دی جائے تو وہ محمد اور احمد کے معنی سے بہت

نہ اور دو ترجمے میں یہ فقرہ اس طرح لکھا ہے: ”مجھ ہی سے مل کر کے تہیں خبریں دے گا لیکن عربی ترجمے کے الفاظ ہیں: لانہ یا خذ مہما حولی وینجبر کمر۔ اور انگریزی ترجمے میں یوں لکھا ہے۔

He shall receive of mine and shall shew it unto you.

قریب ہو گا۔

مصری فاضل ڈاکٹر محمد توفیق صدیقی نے اس لفظ کی جو تفسیر کی ہے وہ بھی قابل دید ہے:

”یہ لفظ فاطیلا یونانی ہے اور انگریزی میں اس کو Paraclete لکھا جاتا ہے جس کے معنی ”تسلّی دینے والے“ کے ہیں، اور ضمناً ”محبت کرنے والے“ کا مفہوم بھی اس نے لکھا ہے، جیسا کہ پوسٹ نے اپنی فائوس میں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا لفظ بھی ہے جو انگریزی حروف میں Periclite لکھا جاتا ہے اور اس کے معنی ”بلند پایہ“ جلیل القدر، عالی مقام، ”بزرگ“ اور ”نام ورا“ کے ہیں۔ یہ سب معنی محمد اور احمد اور محمود سے اقرب ہیں۔ اب یہ بات پوشیدہ نہیں کہ مسیح علیہ السلام جس زبان میں کلام کرتے تھے وہ عبرانی تھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اصل لفظ جو انہوں نے استعمال کیا تھا، وہ کیا تھا؟ اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اس انجیل کے مولف نے اس کا ترجمہ لفظ ”فاطیلا“ سے جو کیا ہے وہ اس کا پورا مفہوم ادا کرتا ہے یا نہیں؟ ہم کو یہ بھی خبر نہیں کہ اس لفظ کا یہی ترجمہ پہلے بھی کیا گیا تھا یا نہیں؟ خود عیسائی مصنفین اس کا اقرار کر چکے ہیں کہ عہد قدیم اور عہد جدید دونوں کے سببوں میں الفاظ اور عبارات بدلتی رہی ہیں اس لیے یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ ابتدا سے لفظ (Paraclete) ہی اس عبرانی لفظ کا ترجمہ کیا گیا ہے بہت ممکن ہے کہ اصل میں (Periclite) استعمال کیا گیا ہو اور بعد میں ہوا یا بعد اُس کو Paraclete کر دیا گیا ہو۔ یونانی زبان میں یہ دونوں لفظ ایک شائبہ ہیں کہ ایک کا دوسرے سے بدل جانا کچھ عیب نہیں۔“

ان تصریحات سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ دونوں لفظوں میں بہت کم فرق ہے اور یونانی حروف اس قدر تشابہ ہیں کہ پیرکلیتوس کا پارکلیتوس سے بدل جو جانا بالکل قرین قیاس ہے۔

بعد میں اہل غلیث نے یہ دیکھ کر کہ مقدم الذکر لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک سے بہت قریب المعنی ہے اس امر پر اصرار کیا کہ دراصل ہو خرا الذکر لفظ ہی صحیح ہے۔ جن لوگوں نے مسیحی علماء کی روش کا بنظر انصاف مطالعہ کیا ہے وہ تسلیم کریں گے کہ ان حضرات کی دیانت سے یہ امر بعید نہیں، بلکہ وہ ایسی تحریف کو نہایت حق اور کار ثواب سمجھتے ہیں۔

(۲) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے بعض لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم "فارقلیط" کے مصداق ہیں۔ شتانٹس سچی جو دوسری صدی عیسوی میں گذرا ہے۔ یہ ایک نہایت فرض شخص تھا اور اپنے عہد میں بڑا پرہیزگار سمجھا جاتا تھا۔ اس نے بلاد روم (ایشیا کوچک) میں مسیح کے قریب زمانہ میں رسالت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں ہی وہ فارقلیط ہوں جس کی آمد کا عیسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس کے دعوے کو قبول کر لیا اور اس پر ایمان لے آئے۔ سر ولیم مور نے اس کا حال لکھا ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح کے بعد ابتدائی صدیوں میں لوگ فارقلیط کے منتظر تھے۔ عیسوں نے فارقلیط ہونے کا دعویٰ بھی کیا، اور بہت سے مسیحیوں نے ان کے دعووں کو قبول بھی کیا۔ لب التواریخ کا عیسائی مصنف لکھتا ہے:

”محمد کے ہم عصر یہودی اور مسیحی ایک نبی کے منتظر تھے اس سے محمد کو بہت فائدہ پہنچا“

کیونکہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ میں ہی وہ نبی منتظر ہوں۔“

اس کلام سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگ ایک نبی کے ظہور کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی بنا پر جب نباشی شاہ حبش کے پاس آنحضرت کا نام لیا گیا پہنچا تو وہ پڑھتے ہی بول اٹھا کہ ”میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ یہی وہ نبی ہے جس کا انتظار اہل کتاب کر رہے تھے“ چم جواب میں آپ کو لکھا کہ ”میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے

صادق اور مصدق رسول ہیں میں نے آپ سے بیعت کی اور آپ کی طرف سے آپ کے چچا زاد بھائی (جعفر بن ابی طالب) کے ہاتھ پر ایمان لایا۔ یہ بادشاہ اسلام سے پہلے نصرانی تھا۔

مثنوی شاہ معر کو جب آنحضرت کا دعوت نامہ اسلام پہنچا تو اس نے جواب لکھا ”میں نے آپ کا خط پڑھا اور جو کچھ آپ نے لکھا ہے اسے سمجھا اور جس چیز کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں اس کو دیکھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ابھی ایک نبی آنے والا رہے گا۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ شام میں ظاہر ہوگا۔ میں نے آپ کے قاصد کے ساتھ عزت کا برتاؤ کیا ہے۔“

یہ بادشاہ اسلام نہیں لایا، مگر اس نے اپنے خط میں اقرار کیا کہ ایک نبی اور آنے والا رہے گا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی زبردست دنیوی طاقت نہ تھی کہ یہ بادشاہ دُور اس بات کا اقرار کرتے۔ لامحالہ ان باتوں سے پہنچے گئے محالہ کہ فی الواقع اس وقت عیسائیوں میں عام طور پر نفار قلیط کی آمد کا انتظار کیا جا رہا تھا۔

ایک نصرانی عالم جبار و دین علما اپنی قوم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ :-

”خدا کی قسم جنتی کے ساتھ آئے ہیں، اور آپ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے میں نے انجیل میں ناپکی قرین پائی ہے، اور مریم عذراء کا بیٹا آپ کی بشارت دے چکا ہے پس تیختہ و سلام ہو آپ پر اور مشکور ہے وہ جو آپ کی عزت کرے۔ آنکھ سے دیکھ لینے کے بعد کسی اور نشان کی ضرورت نہیں اور یقین کے بعد شک کی گنجائش نہیں ہاتھ بڑھائیے اور میں

گو اسی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی ادا نہیں اور آپ خدا کے رسول ہیں۔
اس قسم کی متعدد مثالیں تاریخ میں اور بھی ملتی ہیں جن سے ہمارے مذکورہ بالا بیان
کی تائید ہوتی ہے۔

ان دو امور کی توضیح کے بعد ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان
میں جو لفظ استعمال کیا تھا اس کا تو اب کہیں پتا نہیں صرف اس کا یونانی ترجمہ باقی رہ گیا ہے
اب بحث بنے نتیجہ ہے کہ اصل عبرانی لفظ کیا ہو گا۔ ہم جو کچھ بھی نتیجہ نکال سکتے ہیں، یونانی ترجمہ
اسی سے نکال سکتے ہیں۔ اس ترجمہ میں بھی دو احتمال ہیں اگر تسلیم کر لیا جائے کہ اصل ترجمہ یہ
تھا تب تو یہ بات بالکل غلط ہو جاتی ہے کہ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، کیوں کہ
اچھے اہم مبارک تیب قریب لفظی ترجمہ ہے لیکن عیسائی اس احتمال کو نہیں مانتے اس لیے ان کی
خاطر سے ہم اس احتمال کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب صرف باکلیتوس (فارقلیط) باقی رہ جاتا
ہے جس کے معنی "تسلی دہندہ" "دکار" اور "تحت کرنے والے" "دکیل" کے کہے گئے ہیں ۱۸۶
کے عربی ترجمہ میں "شافع" کیا گیا ہے۔ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ یہی صحیح ہے، اور حضرت عیسیٰ نے جو
کچھ فرمایا تھا اس کا صحیح مفہوم یہی ہے، تب بھی ہمارا یہ دعویٰ بجائے خود قائم رہتا ہے کہ اس
سے مراد وہ روح نہیں ہے جو عید پختگت کے دن حضرت عیسیٰ کے شاگردوں پر نازل ہوئی
تھی (جیسا کہ کتاب الاعمال باب ۲ میں بیان ہوا ہے) بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہیں۔ ہمارے
اس دعوے کے لیے خود اس بشارت ہی میں حسب ذیل دلائل موجود ہیں۔

(۱) حضرت عیسیٰ نے فارقلیط کی خبر دینے سے پہلے تنبیہ کے طور پر فرمایا کہ "اگر تم مجھ سے محبت
کرتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ جو کچھ بعد میں کہا جانے والا ہے، اس میں
سمجھ لیں کہ وہ خاص اہمیت رکھتا ہے اور اس کی رعایت ضروری ہے۔ اگر فارقلیط آئے

وہی روح ہوتی جو شاگردوں پر نازل ہونے والی تھی تو اس فقرہ کی کوئی حاجت نہ تھی؟
 کیونکہ یہ گمان کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی کہ حواریین جو اس سے پہلے بھی اس روح کے نزول سے
 مستفیض ہو چکے تھے، ایک بار پھر اس کے نازل ہونے کو متبعہ سمجھیں گے۔ بلکہ اگر وہ پہلے
 نازل نہ بھی ہو چکی ہوتی تب بھی استبعاد کی کوئی وجہ نہ تھی، کیونکہ جب روح کسی کے قلب
 پر نازل ہوگی اور اس میں حلول کر جائے گی تو لامحالہ اس کا نمایاں اثر ظاہر ہوگا، پھر اس
 گمان کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ متاثر شخص اس سے انکار کر دے گا۔ انکار و استبعاد کا اندازہ
 اور اس کا سد باب کرنے کے لیے پہلے سے تنبیہ کر دینا تو اسی وقت جائز ہو سکتا ہے جبکہ
 بشارت کا ظہور کسی ایسی صورت میں ہونے والا ہو جو انسانی فطرت اور انسان کے نفس
 طرز میں کو دیکھتے ہوئے انکار و استبعاد کی محل بھی جاسکتی ہو اور رہ چکی ہو، اور یہ صورت
 ایک بشر رسول کی صورت ہی ہو سکتی ہے۔ مسیح علیہ السلام دیکھ چکے تھے کہ پچھلی امتوں نے
 ہمیشہ نبیوں کو جھٹلایا۔ اس لیے انہوں نے اپنے متبعین کو آنے والے نبی کی خبر دینے سے پہلے
 تنبیہ کر دی کہ وہ اس کی تمذیب نہ کریں۔

(۲) یہ روح جو شاگردوں پر نازل ہوئی تھی، مسیحی اعتقاد کے بموجب باپ سے تو مطلقاً
 متحد ہے، اور بیٹے سے باعتبار اس کی لاہوتیت کے حقیقتہً متحد ہے۔ پھر اس کو دوسرا قاضی
 کہنا کیونکر صحیح ہو سکتا تھا۔ البتہ اگر مغیرہ کوئی نبی ہو تو کسی تحلف کے بغیر یہ الفاظ اس
 صادق آسکتے ہیں۔

(۳) دکالت اور شفاعت، خواص نبوت میں سے ہیں نہ کہ اس روح کے خواص
 میں سے جو اللہ کے ساتھ متحد بتائی جاتی ہے۔ پس اگر فارقلیط کے مننی و کیل اور شفیع کے
 ہیں تو یہ لفظ روح پر صادق نہ آئے گا بلکہ ایک نبی ہی پر صادق آئے گا۔

(۴) عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلانے کا عہد جدید کے رسائل میں سے کسی رسالہ سے بھی یہ ثابت نہیں ہوا کہ عیدِ پنکشت کے دن جو حواری جمع تھے وہ مسیح کی باتوں کو بھول گئے تھے اور اس روح نے جو ان پر نازل ہوئی انہیں وہ سب باتیں یاد دلائیں۔

(۵) عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ”اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا ہے تاکہ جب وہ وقوع میں آئے تو تم ایمان لاؤ۔“ اس فقرے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ فارقلیط سے مراد یہ روح نہیں ہے۔ اگر نزولِ روح کی خبر دینا مقصود ہوتا تو مکرر اس تاکید کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی، کیونکہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ روح کا نازل ہونا کوئی ایسا امر نہ تھا جس کو تین مرتبہ بگھٹتے یا ان سے یہ اندیشہ ہوتا کہ نزولِ روح کے وقت وہ اس سے انکار کر دیں گے۔ پس یہ تاکید کی تحوار صاف بتا رہی ہے کہ فارقلیط سے مراد ایک آنے والا نبی ہے۔

(۶) عیسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ ”وہ میری گواہی دے گا: مگر اس روح نے مسیح کے تلامذہ میں سے کسی کے سامنے مسیح کی گواہی نہ دی، نہ اس گواہی کی کوئی ضرورت تھی، کیونکہ جن حواریوں پر وہ نازل ہوئی تھی وہ اس کے نزول سے پہلے ہی مسیح کو جانتے تھے اور کسی شہادت کے محتاج نہ تھے۔ رہے کفار جنہوں نے مسیح کا انکار کیا تھا، تو وہ شہادت کے تو محتاج ضرور تھے، مگر یہ روح نہ ان پر نازل ہوئی نہ اس نے ان کے سامنے کوئی شہادت دی۔“
 بخلاف اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح علیہ السلام کی صداقت پر گواہی دی، ان کی والدہ ماجدہ پر کفار نے زنا کی جو تہمت لگائی تھی اس کو نہایت پر زور طریقہ سے رد کیا اور تمام انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مسیح علیہ السلام بھی ایمان لانے کو لازم گردانا۔
 (۷) عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد فرماتے ہیں۔ ”اور تم بھی گواہی دو گے کیونکہ تم شروع

۱ And ye also (shall bear witness) یعنی اور تم بھی گواہی دو گے۔ مگر انگریزی ترجمہ جو زیادہ مستند سمجھا جاتا ہے، یوں لکھا ہے: (shall bear witness) عربی کے جدید ترین ترجمہ کے الفاظ یہ ہیں۔ (تشمع دون انتم ایضاً)۔

سہمے ساتھ جو اس قول سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جب آنے والا فارقلیط مسیح پر گواہی دیکھا تو مسیح کے بچے پر بھی اس کے ساتھ گواہی دیں گے۔ لیکن اگر فارقلیط سے مراد وہ روح لی جائے جو خدا پر نازل ہوئی تھی تو یہ قول بے معنی ہو جاتا ہے۔ اس روح کے نزول کی کیفیت جو کتاب الاحوال میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک آدمی کے سے سائلے کے ساتھ آئی اور زبان بولنے لگی۔ اس کی شکل میں ظاہر ہوئی اور ہر ایک حواری پر آشوری اور وہ سب اس روح سے بھر گئے۔ اس بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ روح ان میں اس طرح حلول کر گئی تھی جس طرح جن کسی کے اندر راتر جاتا ہے۔ اب اگر وہ مسیح پر گواہی دیتی بھی تو اس کی گواہی اور حواریوں کی گواہی جدا جدا نہ ہوتی بلکہ وہ صرف روح ہی کی گواہی ہوتی۔

(۸) عیسیٰ علیہ السلام پھر فرماتے ہیں ”اگر میں نہ جاؤں تو وہ فارقلیط تمہارے پاس نہ آئے گا۔ لیکن اگر میں جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس مجیدوں گا۔“ یہاں انتخاب نے فارقلیط کی آمد کے لیے اپنے جانے کو شرط، اور موجودگی کو اس کی آمد کے لیے مانع قرار دیا ہے۔ مگر نزول روح کے لیے تو نہ مسیح کی موجودگی مانع تھی اور نہ مسیح کے جانے پر اس کی آمد موقوف تھی، کیونکہ وہ مسیح کے عہد میں بھی حواریوں پر نازل ہو چکی تھی (جبکہ مسیح نے انہیں بلا واسطہ کی طرف بھیجا تھا لہذا ان کا سے روح مراد نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ کوئی ایسا ہی شخص ہو سکتا ہے جس سے مسیح کی زندگی میں ان کے پیرو فیضیاب نہ ہوئے ہوں اور جن کا آنا مسیح کے جانے پر موقوف ہو۔ چونکہ وہ متصل صاحب شرف نبیوں کا ایک وقت موجود ہونا جائز نہیں ہے، اور اسی بنا پر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ نہ آئے گا، اس لیے وہ لاحالہ کوئی نبی ہی ہونا چاہیے۔

(۹) عیسیٰ علیہ السلام آگے چل کر فرماتے ہیں ”وہ دنیا کو قصود اور ٹھیرائیکا“ اس مفہوم کے لیے عربی ترجمہ میں ”یونج العالم“ اور ”بکت العالم“ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جس کے معنی رجز اور ملا

کونے اور محبت کے زور سے غالب آنے کے ہیں۔ انگریزی میں Reprove کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا معنی سرزنش کرنے اور ڈانٹنے کے ہیں۔ اب پہلی ہفت تائین حقیقت ہے کہ مصلیٰ شہیدِ مسلم سے نہ کہ کسی نے ان لوگوں کو سرزنش اور زحرو توبہ نہیں کی ہے جنہوں نے صبح کی تکذیب کی اور انکی والدہ پرستہ لکائی اور ان پر قتل کا فتویٰ صادر کیا۔ یہ بات اب صبح پر معلق آتی ہے جو شاگردوں مانل فی قحاحہ جہد کے تھے۔

(۱۰) حضرت مصلیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ”اس جہان کا سردار آتا ہے اچھے ہیں اس کی کوئی چیز نہیں ہے۔“ اس فقرہ میں فارطیط کی دو فرید صفات بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اس جہان کا سردار (رئیس هذا العالم)۔ (Prince of this world) اور دوسرے یہ کہ وہ حضرت مصلیٰ پر فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ حضرت اس کے مقابلہ میں اپنی بے بضاعتی کا اظہار اظہار صبح کرتے ہیں کہ ”مجھ میں اس کی کوئی چیز نہیں“ (بعض ترجموں میں ہے ”مجھ میں اس کا کچھ نہیں“) یہ دونوں باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ آنے والا صبح کے ساتھ متحدہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ غیر ہے، آسمان کا نہیں بلکہ اس جہاں کا سردار ہے، اور صبح کے مقابلہ میں اس کی روح القدس ان صفات کی حامل نہیں ہو سکتی۔ ایک انسان ہی ان کا صداق ہو سکتا ہے۔

(۱۱) پھر صبح فرماتے ہیں کہ ”مجھے تم سے بہت سی باتیں کہنی ہیں مگر ابھی تم ان کے تحمل کی توت نہیں رکھتے“ یہ فقرہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آنے والے سے وہ روح مراد نہیں ہے جو شاگردوں پر نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس نے حضرت مصلیٰ کے احکام پر کسی حکم کا اضافہ نہیں کیا۔ مسلمانوں کے اپنے بیان کے بموجب اس نے مسیحیوں کو صرف عقیدہ تثلیث کی تعلیم دی اور انہیں حکم دیا کہ دنیا کو اس عقیدہ کی طرف دعوت دیں۔ اس میں کوئی ایسی بات ہے جو اس تعلیم پر زائد ہو جو حضرت مصلیٰ خود مسلمانوں کے اعتقاد کے بموجب صلیب پر چڑھنے کے وقت تک دیتے رہے؟ ہاں یہ ضرور ہو اگر انہوں نے اس روح کے نزول کے بعد توراۃ کے احکام مشرہ میں سے

چند کے سوا باقی تمام احکام کو ساقط کر دیا اور بہت سے عورات کو حلال کر لیا۔ مگر یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کے متعلق حضرت مسیح کو یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی کہ تم اس عمل کی قوت نہیں رکھتے۔ احکام کا استعاظ کو کوئی بات نہیں بلکہ پچھلے بار کو ہلکا کرنے والی چیز ہے، پھر اس کے لیے عمل کی قوت نہ ہونے کے کیا معنی؟ البتہ مزید احکام کو قبول کرنا ضرور قوتِ عمل چاہتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ مسیح علیہ السلام کے زمانہ نبوت میں عیسائی اس قدر ضعیف الایمان اور کمزور تھے کہ وہ فرائض اور واجبات اور امر و نہی اور جہاد و قتال اور سیاستِ مدن کے عظیم الشان بار کو نہیں سنبھال سکتے تھے۔ انہی چیزوں کے متعلق حضرت مسیح نے فرمایا کہ مجھے تم سے بہت سی باتیں کہنی تھیں، مگر اس وقت تم ان کو برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتے، اس لیے میں انہیں ملتوی کرتا ہوں۔ میرے بعد فاطیلت اس جہان کا سردار مجھے سے اہل شخص اگر نہیں ان کی تعلیم دے گا۔ انجیل کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی شریعت پر غور کرے گا اس کا دل خود گواہی دے گا کہ آپ ہی نے اس کام کو مکمل کیا جسے حضرت عیسیٰ ناقص چھوڑ گئے تھے۔ اور آپ ہی اس بشارت کے مصداق ہو سکتے ہیں۔

(۱۲) پھر حضرت فرماتے ہیں "وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا۔" یہ کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل سے اندیشہ تھا کہ وہ آنے والے نبی کی تکذیب کریں گے، اس لیے پھر ایک مرتبہ انہیں یقین دلانے کی ضرورت پیش آئی کہ وہ شخص نبی صادق ہوگا، اپنی ہوائے نفس کی بنا کچھ نہ کہے گا بلکہ جو کچھ اس پر وحی کیا جائے گا وہی تم تک پہنچا دے گا۔ مزید براں اس کے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس سے مراد روح القدس نہیں ہے کیونکہ یہی اعتقاد کے بموجب وہ تو اللہ کے ساتھ عینیت رکھتی ہے، پھر اس کے حق میں یہ کہنے کا کونسا موقع تھا کہ وہ جو کچھ سنے گی وہی کہے گی۔ پس لامحالہ اس کے مصداق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کیونکہ آپ انسان ہیں، میں اللہ

نہیں ہیں اور آپ ہی کے حق میں اس اندیشہ کے متعدد وجوہ تھے کہ بنی اسرائیل آپ کی تکذ کریں گے، اور بعد کے واقعات نے بھی ثابت کر دیا کہ بنی اسرائیل نے نہایت شدت کے ساتھ آپ کی تکذیب کی۔

(۱۱۳) آخر میں حضرت یہ بھی فرماتے ہیں کہ ”جو کچھ میرے پاس ہے وہ اسی سے لے گا“ یہ بات بھی روح القدس پر صادق نہیں آتی، کیونکہ اہل تثلیث کے نزدیک تو وہ قدیم ہے، غیر مخلوق ہے، قادر مطلق ہے، اس کے لیے کوئی کمال منتظر نہیں ہے، بلکہ ہر سال اس کو بالفعل حاصل ہے۔ پس ضرور ہے کہ یہ موعود کسی ایسی جنس سے ہو جو بالذات عالم نہ ہو، بلکہ اس کا علم مطلق حق کی عطا کا نتیجہ ہو۔ ایسا شخص صرف ایک بشر رسول ہی ہو سکتا ہے۔ پھر چونکہ اس دہم کا موقع تھا کہ آنے والا بنی حضرت عیسیٰ کی شریعت کا منہج ہوگا، اس لیے حضرت نے اس کو دفع کرنے کے لیے فرمایا کہ ”سب چیزیں جو باپ کی ہیں وہ میری ہیں اس لیے میں نے کہا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اسی سے لے گا“ مطلب یہ ہے کہ تمام تعلیم حق خدا کی طرف سے ہے میرے پاس جو کچھ ہے وہ بھی خدا کا ہے، اور آنے والا بنی بھی جو کچھ کہے گا وہ خدا کی طرف سے کہے گا۔ لہذا تم یہ نہ سمجھ لینا کہ اس کی تعلیم میری تعلیم سے کچھ مغاثر ہے۔ بلکہ اس کو اپنی ہی چیز سمجھنا۔

بشارات مذکورۃ الصدر کی اس تفسیر کو دیکھیے۔ اگر کوئی شخص اسکا براہِ اصرار کرنے والی ذہنیت نہ رکھتا ہو، اور کھلے دل سے بشارات کے صریح مفہوم کو سیدھے سادے طاقیہ سمجھنے کی کوشش کرے تو بشارات کے الفاظ اور تاریخ کے مسلم واقعات اس کو یقین دلادیں گے کہ وہ بشارت ایک آنے والے بنی ہی کے لئے تھی اور مسیح کے بعد سے آج تک کوئی ایسی علم شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا پیدا نہیں ہوئی جو اس بشارت کی مصداق ہو۔

بسیحی علماء کے شبہات اب ان شبہات پر بھی ایک نظر ڈالیں جو ہماری اس تفسیر پر بسیحی علماء کی طرف

سے وارو کیے گئے ہیں۔

۱۱) اس عبارت میں فارقلیط کی تفسیر روح القدس اور روح حق سے کی گئی ہے اور یہ وہ
 نفس اعظم اقنوم ثالث کے لیے مختص ہیں۔ پھر فارقلیط سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر مراد ہو سکتے ہیں
 اس کا جواب یہ ہے کہ عہد قدیم اور عہد جدید میں روح القدس اور روح الحق اور
 روح الصدق کے الفاظ جہاں کہیں استعمال ہوئے ہیں ان سے مراد لازماً اقنوم ثالث ہی
 نہیں ہے، بلکہ بکثرت مقامات پر ان کو اقنوم ثالث کے سوا دوسرے معانی کے لیے استعمال کیا
 گیا ہے مثلاً کتاب حزقیال باب ۲، کی آیت ۴ میں اللہ تعالیٰ ان ہزاروں آدمیوں کو
 جنہیں اس نے حزقیال علیہ السلام کے معجزہ سے زندہ کیا تھا خطاب کر کے فرماتا ہے ”اور
 میں اپنی روح تمہارے اندر ڈالوں گا۔ یہاں روح اللہ سے مراد نفس نامطقہ انسانہ ہے
 ذکر اقنوم ثالث جو اہل غلیت کے نزدیک مین اللہ ہے۔ یوحنا کے پہلے خط کا چوتھا باب ان
 الفاظ سے شروع ہوتا ہے۔

”اے عزیزو ہر ایک روح کا یقین ذکر و بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ اللہ کی طرف
 ہیں یا نہیں۔ کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا کی روح
 کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے
 وہ خدا کی طرف سے ہے۔۔۔۔۔ ہم خدا سے ہیں جو خدا کو جانتا ہے وہ ہماری سنتا ہے
 اور جو خدا سے نہیں وہ ہماری نہیں سنتا۔ اسی سے ہم حق کی روح کو پہچان لیتے ہیں“
 (آیت ۱-۶)۔

ان آیات میں بھی روح اللہ اور روح حق سے مراد اقنوم ثالث نہیں ہے
 بلکہ یہاں اس سے مراد واعظ حق ہے، اور مجرد روح معنی واعظ اور داعی استعمال کی گئی ہے

جو اگر گمراہی کی طرف بلائے تو گمراہی کی روح کہی جائے گی۔ پس فارقلیط کی تفسیر میں روح القدس اور روح الحق کے الفاظ استعمال کرنے سے لازم نہیں آتا کہ اس سے مراد وہ روح القدس ہو جس کو کبھی عقیدہ میں اقوام ثالث کہلاتا ہے۔ بلکہ بشارت کے دوسرے الفاظ اور قرائن صاف بتا رہے ہیں کہ اس سے مراد واسطیٰ اور واسطیٰ صادق ہے۔

(۲) اس عبارت میں مسیح کا خطاب حواریوں سے ہے اور ہر جگہ ضمیر مخاطب استعمال کی گئی ہے۔ لہذا ضرور ہے کہ فارقلیط حواریوں ہی کے سامنے ظاہر ہو، نہ کہ پانچ چھ سو سال بعد۔ جواب اس کے معنی یہ ہیں کہ جب کبھی ضمیر خطاب استعمال کی جائے تو لازماً موجود حاضرین یا ہم عصر لوگ ہی اس سے مراد ہوں۔ حالانکہ ہر جگہ ایسا ہونا ضروری نہیں۔ مثال کے طور پر نخبیل متی باب ۲۶۔ آیت ۶۴ میں خطاب سچ علیہ السلام سردار کاہنوں اور شیوخ اور عوام کو خطاب کر کے کہتے ہیں۔

”میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادیان طلق دے دینی طرف بھیجے اور اس کے بادلوں پر اترے دیکھو گے“

اس قول کے مخاطب مرچکے۔ ایک ہزار نو سو برس سے زیادہ زمانہ گزر گیا۔ مگر ابھی تک ابن آدم قادیان طلق کے دہنی طرف بیٹھا ہوا اور آسمان کے بادلوں پر آتا ہوا نظر نہ آیا۔ اگر اس قول کے مخاطب صرف وہی لوگ تھے جو اس مجمع میں موجود تھے تو مسیح کا یہ قول جو ثابت ہوتا ہے۔

(۳) فارقلیط کے متعلق مسیح نے کہا ہے کہ وہ روح حق ہے جسے دنیا نہیں پاسکتی کیونکہ وہ اُسے نہ دیکھتی ہے نہ جانتی ہے لیکن تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہے اور تم میں ہو گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس عہد اور عہد ہی ہے کہ ایک قسم انسان جسے دنیا

دیکھا بھی اور جانا بھی۔

جواب یہ اعتراف اگر ضد کی بنا پر نہیں ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ متضمن کسی مبلغ اور حکیمانہ کلام کے مغز کو سمجھنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے۔ رویت اور معرفت کے دو مرتبے ہوتے ہیں۔ ایک رویت و معرفت تو یہ ہے کہ آپ نے مسلم کے جسد اور رنگ و روحو کو دیکھا اور یہ جان لیا کہ وہ ایک خاص شکل و صورت اور صفات رکھنے والا انسان ہے دوسری رویت و معرفت یہ ہے کہ آپ نے اس روح کو دیکھا اور جانا جو اس کی قلم اور اس کی سیرت میں پوشیدہ ہے مسیح کی مراد دراصل یہ دوسری نوع ہی کی رویت و معرفت ہے اسی لیے انہوں نے یہاں شخص کے بجائے ”روح حق“ کا لفظ استعمال کیا ہے اگر تو سے مراد رویت بصری اور معرفت سے مراد معرفت جہدی ہو تو ظاہر ہے کہ روح اس اعتبار سے نہ تو مرئی ہے اور نہ قابل معرفت۔ لہذا روح کے لیے اس معنی میں دیکھنے اور جاننے کا لفظ استعمال کرنا ہی سرے سے بے معنی ہوتا۔ پس سچ کے کلام کا واضح مقصود یہ ہے کہ فارقلیطا میں حق اور صداقت کی جو روح ہوگی، دنیا کے لیے اس کو پابنما شکل ہوگا۔ مگر جو بچے سچی ہیں وہ آسانی کے ساتھ اسے پالیں گے۔ یہ وہی بات ہے جو قرآن مجید میں پچے صبا یوں کے متعلق ارشاد ہوئی ہے۔

وَلْتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةَ الَّذِينَ آمَنُوا
لَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَضْرِيْ ذَٰلِكَ يَبَآنٌ
مِّنْهُمْ قَتِيلَيْنِ وَرُفْبَانَا وَآثَمُهُمَا
يَسْتَكْبِرُونَ۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ
إِلَى الرَّسُولِ رَأَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفْعِفُونَ
اور تم ایمان لانے والوں کے ساتھ محبت کرنے
میں سب سے زیادہ جن کو قریب پاؤ گے وہ
لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نصاریٰ ہیں۔ یہ اس لیے
کہ ان میں سے ایک اور راہب ہیں اور وہ سرکشی
نہیں کرتے۔ انہوں نے جب وہ پیغام سنا جو

الذَمِّعَ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَ مَا كُنَّا لَنُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَلْعَأَىٰ مَا كُنَّا لَنُحِقِّ وَ لَنُطْمَعُ أَنْ يَدْخُلَنَا دَنِيَّامُخِ الْقَوَاهِ الْمَصَالِحِينَ (۱۱۰) - والوں میں لکھنے - اور کیا ہم کو جنوں ہو گیا کہ ہم اللہ پر اور اس حق پر جو ہمارے سامنے آیا ہے ایمان نہ لائیں اور پھر یہ بھی امید رکھیں کہ ہمارا پروردگار ہم کو صالح لوگوں میں داخل دے گا۔

اس آیت میں قرآن مجید نے مسیح کے اس قول کی طرف بھرتا میدی ہے کہ دو لوگوں کی بنسبت سچے عیسائی روح حق کو جلدی پہچان لیں گے، کیونکہ وہ پہلے سے حق آشنا اور حق شناس ہو چکے تھے۔

تاہم اگر کوئی مسیحی رویت کے معنی کو رویت بھری اور معرفت کے معنی کو معرفت جدی ہی میں سمجھ کر کرنے پر اصرار کرے تو ہم اس سے انجیل کی حسب ذیل آیات کے معنی دریافت کریں گے:-

”میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ دیکھتے ہیں اور پھر نہیں دیکھتے

اور سنتے ہیں اور پھر نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے۔“ (متی - باب ۱۳ - آیت ۱۳ -)

”اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے

کے اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔“ (متی - باب ۱۱ - آیت ۲۷ -)

”تم مجھے بھی جانتے ہو اور یہی جانتے ہو کہ میں کہاں کا ہوں (یوحنا - باب ۸ - آیت

”تم مجھے جانتے ہو میرے باپ کو۔ اگر مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے۔ (یوحنا

باب ۸۔ آیت (۱۹)۔

اگر دیکھنے اور جاننے کے مابین میں تفاوت نہیں ہے، تو آپ اس کو مکہ و مدینہ کو کیونکر سلجھائیں گے کہ ایک ہی وقت میں دیکھنا اور جاننے کی نفی بھی ہے اور اثبات بھی (۴) کتاب الاحمال کے پہلے باب میں ہے: ”اور ان سے حکمران کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ۔ بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے پتھر دیا مگر تم تمھوڑے دونوں کے بعد روح القدس سے پتھر پاؤ گے“ (آیت ۵) یہ قول دلائل کو تاہم کہ فارقلیط مہی روح ہے جو عین نکست کے دن نازل ہوئی، کیونکہ جو آبا کے وعدے سے مراد فارقلیط ہی ہے۔

جواب۔ یہ کہنا کہ باپ کے وعدے سے مراد فارقلیط ہے اور فارقلیط سے مراد روح القدس ہے، یہ معنی ایک ادعا ہی ادعا ہے، اور ہم اس کو بدلائل قطعی ثابت کر چکے ہیں۔ اور فارقلیط کی بشارت ایک الگ چیز ہے اور شاگردوں پر نزول روح کا وعدہ ایک دوسری چیز ہے۔ دونوں وعدے الگ الگ پورے کیے گئے۔ یوحنا نے صرف فارقلیط کی بشارت نقل کی ہے، دوسرے انجیلیوں نے اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ یوحنا نے نزول روح کا وعدہ نقل کیا ہے۔ یوحنا نے اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا۔ یوحنا نے انجیل کا حال یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے واقعات کو تو سب کے سب بالاتفاق نقل کرتے ہیں، مثلاً یروشلم جاتے وقت حضرت عیسیٰ کا گدھے پر سوار ہونا، مگر بڑے اہم معاملات کے بیان میں اکثر اختلاف کرتے ہیں جتنی کہ کسی بڑے معاملہ کا ایک شخص ذکر کرتا ہے۔ اور دوسرا بالکل نہیں کرتا۔ ابن الارطلا کو مردوں میں سے جلا اٹھانا، ستر شاگردوں کو روانہ کرنا، برص کے دس مریضوں کو چنگا کرنا، صرف یوحنا کے ہاں مذکور ہے، دوسرے انجیلی مصنفین نے ان واقعات کا کوئی ذکر نہیں کیا، حالانکہ یہ اہم

واقعات ہیں۔ تھانائے گلیل کی شادی میں شرکت اور وہاں پانی کو ٹٹے بنا دینا صرف یوحنا کے ہاں بیان ہوا ہے، باقی سب اس باب میں خاصش ہیں، حالانکہ یہ وہ واقعہ ہے جس میں پہلی مرتبہ مسیح سے ایک معجزہ صادر ہوا۔ ان کی بزرگی کو جان کر لوگوں نے ان پر ایمان لانا شروع کیا ماسیح بہت ہی کم سال کے مرغن کو چنگا کرنے کا واقعہ اور ایک زنا کار عورت کا قہد اور ایک جنم کے اندسے کو اچھا کرنے کو حال بھی صرف یوحنا نے لکھا ہے۔ حالانکہ یہ بھی اہم واقعات ہیں۔ یہی کیفیت متی اور مرقس کی بھی ہے۔ یہ دونوں بھی بعض واقعات کے بیان میں منفرد ہیں۔ پس جو شخص انہاں میں نظر رکھتا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ نزول روح القدس کی بشارت اور آمد فاطمہ کی بشارت، دونوں ایک نہیں ہیں، بلکہ قلیلاً الگ ہیں، اور دونوں کو ایک سمجھنا غلطی ہے۔

انجیل برناباس اس کی بشارتیں

یہاں تک ہم نے وہ بشارتیں نقل کی ہیں جو اہل کتاب کے ہاں قانونی کتابتیں تسلیم کی جاتی ہیں۔ اب ہم غیر قانونی کتابوں میں سے ایک اہم کتاب کا ذکر کرتے ہیں جو مسیح کے حواری برنابا (St. Barnabas) کی انجیل کہلاتی ہے۔ یہ ایک قدیم کتاب ہے جس سے ابتدائی زمانہ کے مسیحی خوب واقف تھے۔ اس میں مسیح کی طرح پر توجید خالص اور ابطال تثلیث کا ذکر تھا۔ نیز اس میں دین مسیحی کے حقیقی اصول بھی بیان کیے گئے تھے جن کو مشاکرہ سینٹ پال نے مسیحیت کی شکل بدل دی۔ مگر بدقسمتی سے پیروان مسیح کا سوا انجیل کا قبیح ہو گیا، اور اسی کے مذہب نے رومیوں میں فروغ پایا۔ یہاں تک کہ قسطنطین اعظم کے مسیحیت قبول کرنے کے بعد یہی سکوری مذہب بھی با قسطنطین کے عہد میں ایک پادری ایریس (Arius) نامی تھا جس نے یونان انطاکی کے مدرسہ میں تعلیم پائی تھی۔ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ مسیح خدا نہیں ہے، نہ خدا نے مسیح کے جسم میں

طلول کیا ہے، بلکہ خدا نے اپنی روح مسیح میں پھونک دی تھی۔ اس لحاظ سے وہ ایک ہی خدا کا قائل تھا اور مسیح کو اس کا بندہ سمجھتا تھا۔ سرکاری مذہب کے اکابر نے اس کی سخت مخالفت کی۔ آخر کار ۳۲۵ء میں نیکیا (Nicaea) کے مقام پر ایک کونسل مقرر کی گئی، جس میں ایک مہینے سے زیادہ مدت تک اس مسئلہ پر سخت مباحثہ ہوتا رہا قیسیوں کی اکثریت غیر جانبدار رہی۔ مگر قسطنطین کے شاہی اثر سے ایریس اور اس کے پیروؤں کو دین سے خارج کر دیا گیا۔ اس مجلس میں ایریس نے برنابائی نخل کو بھی منہل دو سرے ٹواہ کے، اپنے عقیدہ کی تائید میں پیش کیا تھا۔ سرکاری مذہب کے ائمہ پہلے سے اس نخل کو ترک کر چکے تھے اب جو ایرین فرقہ نے اس سے استہزال کر کے اپنے مذہب کی تبلیغ شروع کی، تو اس کی مخالفت کا جذبہ اور بڑھ گیا، یہاں تک کہ اس کا مطالعہ حرام قرار دیا گیا، اور اس کے پڑھنے والوں کو سخت سزائیں دجائے گئیں۔

اس طرح نخل برنابا قریب قریب دنیا سے ناپید ہو گئی لیکن اس کے چند نسخے پھر بھی موجود رہے۔ قرآن کے ترجمہ جانجیل نے اس کا مہا لوی نسخہ دیکھا تھا اس سے بہت پہلے ایک راہب مرنونامی نے سولہویں صدی کے اواخر میں اس کا لاطینی نسخہ پاپائے روم کے کتب خانہ میں دیکھا اور وہاں سے چرایا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اسی نسخہ کو دیکھ کر مرنو مسلمان ہو گیا۔ ایک اور نسخہ بلاط (دینا کے کتب خانہ میں پایا گیا۔ سنہ ۱۹۱۱ء میں ایل ریگ (L. Ragge) نے اس کا ترجمہ انگریزی زبان میں آکسفورڈ سے شائع کیا، اور اس نسخہ سے عربی زبان میں اس کا ترجمہ ہوا۔

مسیحی علماء کہتے ہیں کہ یہ نخل جعلی معلوم ہوتی ہے۔ غالباً کسی ایسے پادری نے ایطالوی زبان میں اس کو تصنیف کیا ہے جو محبت کو چھوڑ کر مسلمان ہو گیا ہو گا لیکن بعض ایک قیاس ہے۔ اس کا کوئی ثبوت وہ نہیں دے سکے ہیں بخلاف اس کے یہ امر ثابت ہے کہ ظہور اسلام سے تین سو برس پہلے برنابائی نخل موجود تھی اور اس میں پولوسی عقائد کے خلاف باتیں پائی جاتی تھیں جن کی بنا پر اس کو مستند کتاب سمجھا جاتا تھا۔

خارج کیا گیا۔ سب سے بڑی بات جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا اس غیل کے جبل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ گذشتہ بار مصریوں میں ملائے اسلام نے میموں کے رو میں بہت کچھ لکھا اور خود بھی کتابوں سے بھی استفادہ کیا مگر کسی مسلمان مصنف کی کتاب میں رہنا باکی غیل کا ذکر نہیں پایا گیا۔ یہی بات ہے جس کو دشمن اسلام مگر کو حق سے نیسے شخص نے بھی تسلیم کیا ہے یہی جیوں کو اس کتاب سے جلی ہونے کا شہرہ زیادہ تر اس وجہ سے ہوا کہ امین نے کچھ عربی تعلیقات باقی گئی ہیں لیکن جن لوگوں نے ان تعلیقات کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ کسی مسلمان عالم کی نہیں ہو سکتیں، کیونکہ ان کی زبان نہایت ناقص ہے حتیٰ کہ ایک جگہ سبحان اللہ کو اللہ سبحان لکھا ہے۔

اس مختصر تعارف کے بعد ہم اس غیل کے چند اقتباسات نقل کرتے ہیں۔

”تب شاگردوں نے مجھے اور بولے کہ اے استاد تو ہمیں کیوں چھوڑے جاتا ہے۔ ہمارے لیے مہمانا اس سے بہتر ہے کہ تو ہمیں چھوڑے یوح نے جواب دیا تمہارا دل زنگہارے اور زور نے کیونکہ وہ میں نہیں ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے بلکہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا اللہ وہی تمہاری خلقت کرے گا۔ ہمیں تو میں اللہ کے اس رول کے لیے راتہ صاف کرنے آیا تھا جو دنیا کو نجات دلانے کے لیے قریب میں آنے والا ہے مگر تم جو شیار رہنا کہ دو کا نہ کھا جاؤ بہت سے جھوٹے نبی آئیں گے جو میرا کلام پس گے اور میری غیل کو نہیں کریں گے۔

تب اندریاس بولا اے استاد ہمیں اس کی علامت بتا دے کہ ہم پہنچیں۔

یوح نے جواب دیا وہ تمہارے زمانہ میں نہ آئے گا بلکہ تمہارے بعد برسوں پیچھے آئے گا۔ جب کہ میری غیل مٹ جائے گی اور دنیا میں ۳۰ عرصہ بھی نہ پائے جائیں گے۔ اس وقت اللہ دنیا پر رحم کھائے گا اور اپنے رول کو بھیجے گا جس کے سر پر سپید عمامہ ہوگا۔ اللہ کے برگزیدہ

ہندوؤں میں سے ایک اس کو پہچانے گا اور اس کو عالم پر ظاہر کرے گا۔ وہ بیداریوں پر بڑی توجہ کے ساتھ آنے گا۔ اور عالم سے قبول کی پرتش مناد ہوگا۔ میں اس کو چھپاتا ہوں کیونکہ اس کا اعلان اُس کے واسطے سے ہوگا، اور وہی خدا کا جلال ظاہر کرے گا، اور میری سچائی کھوئے گا، اور ان لوگوں سے انتقام لے گا جو مجھے انسان سے برتر کہیں گے۔۔۔۔۔ وہ تمام انبیاء سے زیادہ روشن حق کے ساتھ آئیگا اور ان لوگوں کو سخت توبیخ کرے گا جو اس عالم میں جا رہے ہیں۔ پس جب بت پرستی کو زمین پر گرتے دیکھا جائے، اور اقرار کیا جائے کہ میں ایک انسان ہوں دوسرے انسانوں جیسا، تو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس وقت اللہ کا نبی آئے گا۔ (فصل ۷۲ - آیت ۲ تا ۲۴)۔

اس کے بعد فصل ۹۶ میں مسیح اور سردار کاہن کی گفتگو نقل کی گئی ہے۔ کاہن نے مسیح کے اسکی بابت پوچھا تو مسیح نے اس کو اپنا اور اپنی ماں کا نام بتایا اور کہا کہ میں بشر ہوں۔ دوسرے بنی آدم کی طرح فانی بشر۔ اس سلسلہ میں لکھا ہے۔

”کاہن نے جواب میں کہا موسیٰ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارا خدا قریب میں ہمارے لیے مینا کو بھیجے گا جو ہم کو اس بات کی خبر دینے کے لیے آئیگا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اور وہ عالم کے لیے اللہ کی رحمت لے کر آئے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو ہم سے سچ کہہ دے کہ کیا تو ہی اللہ کا مینا ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے؟“

”مسیح نے جواب دیا، ”سچ ہے، اللہ نے اس کا وعدہ کیا تھا، مگر میں وہ نہیں ہوں، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے پیدا کیا گیا اور میرے بعد آئے گا۔“

کاہن نے جواب میں کہا ہم تیرے کلام اور تیری نشانیوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ بہر حال تو

۱۵ یوحنا باب ۱ - آیت ۱۵۔

نبی اور اللہ کا قدوس ہے۔ اسی لیے میں کل یہودیہ اور اسرائیل کے نام پر درخواست کرتا ہوں کہ
تو خدا کی محبت میں ہم کو بناوے کہ میں اس طرح آنے لگاؤں؟

یسوع نے جواب دیا قسم ہے اس خدا کی جس کے حضور میں میری جان حاضر ہے، میں وہ
میں نہیں ہوں جس کا انتظار تمام قبائل زمین کر رہے ہیں جس کا وعدہ ہمارے پاس براہیم
سے خداوند نے اس طرح کیا تھا کہ تیری نسل سے میں کل زمین والوں کو برکت دوں گا۔ مگر جب
خداوند مجھ کو اس دنیا سے لے گا، تب شیطان ایک درنیچہ اس نقتہ کو بھوکا لے گا اور لوگ
خدا سے نہیں ڈرتے وہ ان کو یہ کہنے پر آمادہ کرے گا کہ میں خدا ہوں اور خدا کا بیٹا ہوں
اس سبب سے میرا کلام اور جو کچھ میں سکھاتا ہوں، بخش ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ میں یا ماندا
نہ پائے جائیں گے۔ تب اللہ دنیا پر رحم کھائے گا اور اپنے رسول کو بھیجے گا جس کے لیے اس نے
سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ جو قوت کے ساتھ جنوب کی طرف سے آئے گا اور بتوں اور
ان کی پوجا کرنے والوں کو نابود کرے گا۔ اور شیطان سے اس کی شکست جو اس نے آدمی
پر قائم کر لی ہے، یسوع نے گارہ خداوند کی رحمت کے ساتھ آئے گا خداوند پر ایمان لانے
والوں کو رافائی دلائے گا اور جو کوئی اس کے کلام پر ایمان لائے گا مبارک ہو گا (آیت ۱۵-۲۳)

پھر فصل ۹، یوں شروع ہوتی ہے:-

”حالانکہ میں اس کی جوتوں کے قسے کھیلنے کے لائق بھی نہیں ہوں، پر میں نے خداؤں
سے قیمت اور رحمت پائی ہے کہ اسے دیکھوں۔“

تب کاہن نے حاکم اور رئیس کے ساتھ مل کر جواب میں کہا کہ اسے یسوع اللہ کے قدوس
اپنے دل کو پریشان کر کے دیکھو یہ قہقہہ ہمارے زمانہ میں دوبارہ نہ اٹھے گا کیونکہ ہم ابھی روہیوں
کے سرداروں کی مجلس کو لکھتے ہیں کہ فرمان جاری ہو کہ کوئی شخص تجھ کو خداوند اور خداوند کا

بیٹا نہ کہنے پائے۔ تب یسوع بولا کہ تمہارے کلام سے مجھ کو تسلی نہیں ہوتی کیونکہ جب مرے تم کو تسلی
کی امید رکھتے ہو اور ہر ہی سے تاریکی آنے لگی۔ مگر مجھ کو تسلی اس سے ہوتی ہے کہ وہ رسول آنے
والا ہے جو میرے حق میں ہر جھوٹی رائے کو مٹا دے گا اور اس کا دین پھیل جائے گا اور سارے
جہان پر چھایا گیا کیونکہ خداوند نے ہمارے باپ ابراہیم سے ایسا ہی وعدہ کیا ہے۔ اور جو
بات مجھ کو تسلی دیتی ہے یہ ہے کہ اس کے دین کے لیے انتہا نہیں کر دینا اللہ اس کو ٹھیک ٹھیک عمل کرے گا
کاہن نے جواب میں کہا کیا دوسرے رسول بھی اللہ کے رسول کے بعد آئیں گے
یسوع جواب دیا اس کے بعد پہلے نبی خداوند کے جیسے ہوئے نہ آئیں گے۔ مگر
بہت سے جھوٹے نبی آئیں گے اور یہی بات ہے جو مجھے سخت دیتی ہے کہ جو کچھ شیطان خداوند
عادل کے حکم سے ان کو بھڑکانے کا پس وہ میری بخیل کے دعوے کو اڑھائیں گے
عبدالکوس نے جواب میں کہا کیسی بات ہے کہ ان کا فلول کا آنا خداوند عادل کے حکم
سے ہو گا ؟

یسوع نے جواب دیا۔ عدل یہ بھی ہے کہ جو اس کی رحمت کے لیے حق پر ایمان نہ لائے وہ انکی
نست کے لیے جھوٹ پر ایمان لائے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ دنیا ہمیشہ سے غیروں کی
تحقیق کرتی رہی اور جھوٹوں سے محبت کرتی رہی جیسا کہ مشح اور ارمیا کے زمانے میں دیکھا گیا
کیوں کہ مشاہد اپنے مشاہد ہی کو پسند کرتا ہے۔

تب کاہن بولا سائیا کا نام کیا ہو گا اور وہ کیا علامت ہو گی جس کے ساتھ اس کی آمد کا

اعلان ہو گا ؟

لے جی نہیں کہ یہ شاہین موعود بننے کی طرہ ہو۔ اگر ہمارا یہ قیاس درست ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ضرور یہ کلام نبی متی
ہی کا ہے کیونکہ اسے صدیوں پہلے یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ کوئی مدعی مسیح موعود پنچواں دعویٰ کرے گا۔

”یوحنا نے جواب دیا کہ مسیحا کا نام عجیب ہے کیونکہ خداوند نے خود ہی اس کا نام رکھا جب اس کو پیدا کیا اور آسمانی شان میں اس کو جگہ دی خداوند ہمیشہ اسے محمد کیونکہ تیری خاطر سے میں ارادہ کرتا ہوں کہ جنت کو اور عالم کو اور مخلوقات کے جمیع فقیر کو بناؤں جو سب میں تجھ کو بخش دوں گا، حتیٰ کہ جو تجھے مذکور کیا وہی سب ایک ہو گا جو تجھے نصرت کرے گا وہی ملعون ہو گا۔ اور یہ میں تجھ کو دنیا میں بھیجوں گا تو تجھے اپنا ریل بناؤں گا تاکہ تو ربائی دلائے اور تیرا ہلام صاف ہو، حتیٰ کہ آسمان اور زمین کو زوال آجائے مگر تیرے ایمان کو کبھی زوال نہ آئے اس کا سبب نام محمد ہے۔“

تب سب لوگ کھانسنے لگے اس خداوند ہمارے لیے اپنا ریل بھیج۔ اے محمد دنیا کو بھرنے کے لیے جلدی آ“ (آیت ۱۸۰۰)۔

ان بشارتوں میں صرف ایک چیز ایسی ہے جس کو دیکھ کر ایک غیر جانب دار آدمی پہلی نظر میں یہ کہے گا کہ شاید یہ کوئی جعلی کتاب ہے وہ یہ کہ اس میں کتب آسمانی کے عام انداز کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی نام معینہ موجود ہے لیکن ذرا تامل کرنے سے یہ شبہ بھی رفع ہو جاتا ہے بعید نہیں کہ دراصل مسیح علیہ السلام نے وہی لفظ استعمال کیا جو سب کا ترجمہ دوسری اجیل کے لوہین نے فارقلیطہ (Paraclete) کیا ہے۔ برنا با کے حروف یا ترجمہ نے اسی لفظ کا ترجمہ (Periclite) کیا اور بعد کے ترجموں نے یہ دیکھ کر کہ اس کا صحیح مفہوم لفظ ”محمد“ ہے اور اس نام کے سنی میں وہ تمام صفات بھی پائی گئی ہیں جو مسیح علیہ السلام نے بیان کی ہیں یہی لفظ استعمال کرنا مناسب سمجھا پس نام کی صراحت اگر پائی جاتی ہے تو ترجمہ میں پائی جاتی ہے۔ اصل تخیل برنا با جس کے تراجم دوسری زبانوں میں ہوئے آج موجود نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کر حقیقت کیا جاسکتا ہو کہ اس میں بھی لفظ محمد استعمال کیا گیا تھا یا اس کا ہم معنی کوئی اور لفظ

جہالت بر جہاد

اسلامی قانون تارک الیہ شعبہ

از جناب مولوی محمد غوث مستایم۔ اے لیل بنی عثمانیہ

[یہ اس تحقیقی مقالہ کا ایک حصہ ہے جو صاحب مقالہ نے جامعہ عثمانیہ میں پیش کیا تھا]

الف۔ حق تملک۔ ب۔ حقوق جو بر بنا ملکیت حاصل ہوتے ہیں۔ ج۔ حرمت مال غیر۔

الف۔ حق تملک

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدُوًّا وَإِنَّا وَظَلَمًا خُوفَ نُصْلِهِ نَادَا - وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ
يَسِيرًا - إِنْ عَجَبْتُمْ أَكْبَرُ مَا تُهْوُونَ عَنْهُ نَكَفَرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ
مَدْخَلًا كَرِيمًا - وَلَا تَتَمَتَّعُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِمُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ
نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا - وَكُلُّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدًا»

۱۔ سورۃ النساء ۵۔

ان آیات کریمہ کا حب ذیل ترجمہ ہو سکتا ہے۔

”اے ایمان والو! ایک دوسرے کے مال آپس میں نا حق خورد برد نہ کیا کرو مگر یہ کہ آپس کی خوشی سے باہمی خرید و فروخت ہو۔ اور نہ آپس میں خون کرو اللہ کو تم پر حرم ہے۔ اور جو کوئی یہ کام قہری اور ظلم سے کرے اس کو ہم آگ میں ڈالیں گے۔ اور اللہ پر آسان ہے۔ اگر تم بری چیزوں سے جو تم کو منع ہوئی ہیں۔ بچتے رہو گے ہم تم سے تمہاری تقصیریں اتار دیں گے۔ اور تم کو عزت کے مقام میں داخل کر دیں گے۔ اور جس چیز میں اللہ نے ایک کو ایک پر بڑائی دی ہے اُس کی ہوس مت کرو۔ مردوں کو حصہ ہے اپنی کمائی سے اور عورتوں کو حصہ ہے اپنی کمائی سے اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ اللہ کو ہر چیز معلوم ہے اور ہم نے ہر کسی کے دار ثامن مال میں ٹھیکہ دے دیں جو نابالغ اور قرابت والے چھوڑ دیں۔ اور جب تم نے عہدہ کیا ہے اُن کو ان کا حصہ پہنچاؤ۔ ہر چیز اللہ کے روبرو ہے۔“

قرآن شریف میں اس مقام پر سب سے پہلے حرمت مال غیر کا ذکر ہوا ہے۔ بعد ازاں اسی سلسلہ میں بیان فرمایا ہے کہ ہر مرد اور عورت جو کچھ کمائے وہ اُسی کا حق ہے۔ اس سے حق تملک ثابت ہو گیا۔ علاوہ برائے ”اموالکم“ میں جو ضمیر ہے اُس سے بھی حق تملک ثابت ہوتا ہے۔ اس سے قطع نظر آیات ذیل میں بھی حق تملک تسلیم کر لیا گیا ہے۔

۱۔ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا لَمْ نَاَوْ
لَا اَذَى لَهُمْ اِنْ جُهِدَ عَنْهُمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔
اس آیت کریمہ کے حب ذیل منی ہو سکتے ہیں۔

لے ماخوذ از ترجمہ مولانا شاہ عبدالقادر صاحب دہلوی نذیر احمد صاحب۔ ۵۷ سورۃ البقرہ ۲۶۷۔

”جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان رکھتے ہیں اور نہ ستاتے ہیں انہیں کو بے اُن کا ثواب اپنے رب کے پاس اور نہ اُن کو ڈر ہے اور نہ وہ غم کھائیں گے۔“

(۲۱) الَّذِينَ يَفْقَهُونَ اَمْوَالَهُمْ بِالْاَيْلِ وَالْاَنْهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَاَمْوَالُهُمْ جُنْدٌ رَّابِعٌ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔

اس آیت شریف کے معنی یہ ہو سکتے ہیں۔

”جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ رات اور دن چھپے اور کھلے تو اُن کو ہے ان کا اجر اپنے رب کے پاس۔“

(۳۱) كَتَبْنَا لَهُمْ اَمْوَالَهُمْ وَانْفُسَهُمْ۔

یعنی ”البتہ تم اپنے اموال اور اپنی جانوں میں آزمائے جاؤ گے۔“

(۳۲) وَانْفُوا الَّتِي تَحْتٰى اَمْوَالُكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَنِيثَ بِاَلْطَيْبِ وَلَا تَاْكُلُوا اَمْوَالُكُمْ اَمْوَالِ الْكُفْرِ۔

اس آیت کے یہ معنی ہو سکتے ہیں۔

”اور وہ ڈالو تمہیں کو ان کے مال اور بدل نہ لو گنہگار سے اور نہ کھاؤ اُن

کے مال اپنے مالوں کے ساتھ۔“

ان آیات کریمہ میں مال کے ساتھ جو ممانہ استعمال فرمائے ہیں ان سے حق ملک کا منہ

پتہ چلتا ہے۔ غرض اس طرح شریعت اسلامی نے دوسرے عام اساسی حقوق کے ساتھ مال یا جائداد

لے مانو از ترجمہ مولانا شاہ عبدالقادر صاحب۔ ۱۔ سورۃ البقرہ ص ۳۸۔ ۲۔ مانو از ترجمہ مولانا شاہ عبدالقادر

ص ۱۹۔ ۳۔ مولانا شاہ عبدالقادر صاحب۔ ۴۔ النساء ص ۱۔ ۵۔ شاہ عبدالقادر صاحب۔

۶۔ شلاریت مساوات عمومی۔ امن عام۔ حفاظت خود اختیاری وغیرہ۔

کے ملک کا حق بھی تسلیم کیا ہے۔

انگریزی قانون نے بھی شخصی حقوق کے ضمن میں حق ملک کو تسلیم کیا ہے۔

حق ملک کے متعین ہونے کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی بنا پر کیا حقوق حاصل ہوتے ہیں

ب۔ حقوق جو بر بنا ملکیت حاصل ہوتے ہیں

انگریزی قانون نے قرار دیا ہے کہ ملکیت کی بنا پر جب ذیل چار قسم کے حقوق حاصل ہوتے ہیں۔

۱۔ ملکیت کی بنا پر مالک جائیداد زمین یا شے سے بلا مداخلت غیر امتناع حاصل کر سکتا ہے۔

مال کو قبضہ میں رکھ سکتا استعمال کر سکتا اور منتقل کر سکتا ہے۔

۲۔ ملکیت کی بنا پر مالک جائیداد اس اراضی یا شے سے جس پر دوسرے شخص کو ملکیت حاصل ہو

انتہ حاصل کر سکتا اور اس کو حاصل کر سکتا یا قبضہ میں رکھ سکتا ہے۔

۳۔ ملکیت کی بنا پر دوسرے شخص کے مقابلہ میں ایسا حق حاصل ہو جو صرف اس دوسرے شخص

کی ذات تک محدود ہو اور اس حق کی بنا پر دوسرا شخص زمین نقدی یا کوئی اور شے منتقل کرنے پر مجبور نہ ہو

۴۔ حق جو کہ صفت یا ایجاد وغیرہ کی بنا پر بلا مداخلت غیر حاصل ہوتا ہے۔ موضوع مقابلہ کے لحاظ

سے یہ صرف پہلی قسم کے حق سے بحث ہے اس کے متعلق قدر سے تفصیل ضروری ہے۔

جائیداد چاہے منقول ہو یا غیر منقول مالک جائیداد اپنی جائیداد میں وسیع یا محدود حد تک ہر قسم

کا تصرف کرنے کا حق ہے۔ مالک چاہے تو جائیداد خود اپنے قبضہ میں رکھ سکتا ہے اور غیر محدود طریقہ سے اسے

حقوق مالک کا استعمال کر سکتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے مالک کو آزادی حاصل ہے کہ جسے

تو اپنی جائیداد بیچ یا ہبہ کرے بلکہ اس کو اختیار حاصل ہے کہ اگر اپنی خوشی ہو تو زمین اجارہ دے اور

Jus in Realienas Jus in Rem ۱۹۲۱ء

Jus in Personam

۱۹۲۱ء آجریں۔ کامن لا۔ جلد اول ص ۱۹۳

تلف کر دے۔ اس سے قطع نظر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چند شخص حقوق کے ساتھ کسی مدت مقررہ کے لیے قابل
جہاد اور ہے غیر شخص حقوق کے ساتھ بھی قبضہ حاصل رہ سکتا ہے! یہ غیر شخص حقوق شخص بھی کر دے
جاسکتے ہیں یا ان حقوق کی نوعیت اس حد تک وسیع ہے کہ کمال حقوق مالکانہ سے پہلے ہی اس کا
اقتیاد ہو سکتا ہے۔ ان کی نوعیت اس قدر محدود بھی ہو سکتی ہے کہ محض کسی خاص مقصد سے اس کا تلف
شرعیت اسلامی میں یہ اصول مسلم ہے۔ قرآن شریف کی جو آیات کریمہ ابتداء باب میں نقل
گئی ہیں ان میں باہمی خرید و فروخت کا جو اشارہ ہے خود اس سے تعریف کا اختیار حاصل ہو رہا ہے ایسا
تفہانے ملے کیا ہے کہ

”ایسی حالت میں جب کہ کسی غیر کو کوئی ممانعت نہ ہو کوئی شخص اپنی مقبوضہ شے میں تصرف
کرنے سے ممنوع نہیں قرار دیا جاسکتا ہے“

ملکیت کی تعریف اسلامی فقہانے کی ہے اس میں ”جواز تصرف“ ہی کو ”ملکیت“ کی اصلیت
قرار دیا ہے۔

اس ضمن میں قراؤد یا گمیا ہے کہ

دریاؤں کے پانی کا استعمال کسی خاص فرد سے مختص نہیں ہے کسی سے اجازت حاصل کرنے
کے بغیر شخص پانی پی سکتا ہے! البتہ اگر کسی نے کچھ پانی اپنے برتن میں گھنٹا کر لیا ہے تو اس پر اس
شخص کو ملکیت حاصل ہو گئی۔ اب اس میں مالک جس طرح چاہے تصرف کرنے کا مجاز ہے
بیچ کر دے یا ہبہ اور چاہے تو صدقہ کے طور پر دیدے غرض جس طرح چاہے عمل کرے۔

ملہ پولک لا آت مارش ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰ ۱۰۰۱ ۱۰۰۲ ۱۰۰۳ ۱۰۰۴ ۱۰۰۵ ۱۰۰۶ ۱۰۰۷ ۱۰۰۸ ۱۰۰۹ ۱۰۱۰ ۱۰۱۱ ۱۰۱۲ ۱۰۱۳ ۱۰۱۴ ۱۰۱۵ ۱۰۱۶ ۱۰۱۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱۹ ۱۰۲۰ ۱۰۲۱ ۱۰۲۲ ۱۰۲۳ ۱۰۲۴ ۱۰۲۵ ۱۰۲۶ ۱۰۲۷ ۱۰۲۸ ۱۰۲۹ ۱۰۳۰ ۱۰۳۱ ۱۰۳۲ ۱۰۳۳ ۱۰۳۴ ۱۰۳۵ ۱۰۳۶ ۱۰۳۷ ۱۰۳۸ ۱۰۳۹ ۱۰۴۰ ۱۰۴۱ ۱۰۴۲ ۱۰۴۳ ۱۰۴۴ ۱۰۴۵ ۱۰۴۶ ۱۰۴۷ ۱۰۴۸ ۱۰۴۹ ۱۰۵۰ ۱۰۵۱ ۱۰۵۲ ۱۰۵۳ ۱۰۵۴ ۱۰۵۵ ۱۰۵۶ ۱۰۵۷ ۱۰۵۸ ۱۰۵۹ ۱۰۶۰ ۱۰۶۱ ۱۰۶۲ ۱۰۶۳ ۱۰۶۴ ۱۰۶۵ ۱۰۶۶ ۱۰۶۷ ۱۰۶۸ ۱۰۶۹ ۱۰۷۰ ۱۰۷۱ ۱۰۷۲ ۱۰۷۳ ۱۰۷۴ ۱۰۷۵ ۱۰۷۶ ۱۰۷۷ ۱۰۷۸ ۱۰۷۹ ۱۰۸۰ ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ ۱۰۸۳ ۱۰۸۴ ۱۰۸۵ ۱۰۸۶ ۱۰۸۷ ۱۰۸۸ ۱۰۸۹ ۱۰۹۰ ۱۰۹۱ ۱۰۹۲ ۱۰۹۳ ۱۰۹۴ ۱۰۹۵ ۱۰۹۶ ۱۰۹۷ ۱۰۹۸ ۱۰۹۹ ۱۱۰۰ ۱۱۰۱ ۱۱۰۲ ۱۱۰۳ ۱۱۰۴ ۱۱۰۵ ۱۱۰۶ ۱۱۰۷ ۱۱۰۸ ۱۱۰۹ ۱۱۱۰ ۱۱۱۱ ۱۱۱۲ ۱۱۱۳ ۱۱۱۴ ۱۱۱۵ ۱۱۱۶ ۱۱۱۷ ۱۱۱۸ ۱۱۱۹ ۱۱۲۰ ۱۱۲۱ ۱۱۲۲ ۱۱۲۳ ۱۱۲۴ ۱۱۲۵ ۱۱۲۶ ۱۱۲۷ ۱۱۲۸ ۱۱۲۹ ۱۱۳۰ ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ ۱۱۳۳ ۱۱۳۴ ۱۱۳۵ ۱۱۳۶ ۱۱۳۷ ۱۱۳۸ ۱۱۳۹ ۱۱۴۰ ۱۱۴۱ ۱۱۴۲ ۱۱۴۳ ۱۱۴۴ ۱۱۴۵ ۱۱۴۶ ۱۱۴۷ ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ ۱۱۵۱ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ ۱۱۵۴ ۱۱۵۵ ۱۱۵۶ ۱۱۵۷ ۱۱۵۸ ۱۱۵۹ ۱۱۶۰ ۱۱۶۱ ۱۱۶۲ ۱۱۶۳ ۱۱۶۴ ۱۱۶۵ ۱۱۶۶ ۱۱۶۷ ۱۱۶۸ ۱۱۶۹ ۱۱۷۰ ۱۱۷۱ ۱۱۷۲ ۱۱۷۳ ۱۱۷۴ ۱۱۷۵ ۱۱۷۶ ۱۱۷۷ ۱۱۷۸ ۱۱۷۹ ۱۱۸۰ ۱۱۸۱ ۱۱۸۲ ۱۱۸۳ ۱۱۸۴ ۱۱۸۵ ۱۱۸۶ ۱۱۸۷ ۱۱۸۸ ۱۱۸۹ ۱۱۹۰ ۱۱۹۱ ۱۱۹۲ ۱۱۹۳ ۱۱۹۴ ۱۱۹۵ ۱۱۹۶ ۱۱۹۷ ۱۱۹۸ ۱۱۹۹ ۱۲۰۰ ۱۲۰۱ ۱۲۰۲ ۱۲۰۳ ۱۲۰۴ ۱۲۰۵ ۱۲۰۶ ۱۲۰۷ ۱۲۰۸ ۱۲۰۹ ۱۲۱۰ ۱۲۱۱ ۱۲۱۲ ۱۲۱۳ ۱۲۱۴ ۱۲۱۵ ۱۲۱۶ ۱۲۱۷ ۱۲۱۸ ۱۲۱۹ ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ ۱۲۲۲ ۱۲۲۳ ۱۲۲۴ ۱۲۲۵ ۱۲۲۶ ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۹ ۱۲۳۰ ۱۲۳۱ ۱۲۳۲ ۱۲۳۳ ۱۲۳۴ ۱۲۳۵ ۱۲۳۶ ۱۲۳۷ ۱۲۳۸ ۱۲۳۹ ۱۲۴۰ ۱۲۴۱ ۱۲۴۲ ۱۲۴۳ ۱۲۴۴ ۱۲۴۵ ۱۲۴۶ ۱۲۴۷ ۱۲۴۸ ۱۲۴۹ ۱۲۵۰ ۱۲۵۱ ۱۲۵۲ ۱۲۵۳ ۱۲۵۴ ۱۲۵۵ ۱۲۵۶ ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۱۲۵۹ ۱۲۶۰ ۱۲۶۱ ۱۲۶۲ ۱۲۶۳ ۱۲۶۴ ۱۲۶۵ ۱۲۶۶ ۱۲۶۷ ۱۲۶۸ ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ ۱۲۷۱ ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۱۲۷۹ ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ ۱۲۸۳ ۱۲۸۴ ۱۲۸۵ ۱۲۸۶ ۱۲۸۷ ۱۲۸۸ ۱۲۸۹ ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۲۹۵ ۱۲۹۶ ۱۲۹۷ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ ۱۳۰۰ ۱۳۰۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۳ ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱ ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵ ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ۱۴۰۵ ۱۴۰۶ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸ ۱۴۰۹ ۱۴۱۰ ۱۴۱۱ ۱۴۱۲ ۱۴۱۳ ۱۴۱۴ ۱۴۱۵ ۱۴۱۶ ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ ۱۴۱۹ ۱۴۲۰ ۱۴۲۱ ۱۴۲۲ ۱۴۲۳ ۱۴۲۴ ۱۴۲۵ ۱۴۲۶ ۱۴۲۷ ۱۴۲۸ ۱۴۲۹ ۱۴۳۰ ۱۴۳۱ ۱۴۳۲ ۱۴۳۳ ۱۴۳۴ ۱۴۳۵ ۱۴۳۶ ۱۴۳۷ ۱۴۳۸ ۱۴۳۹ ۱۴۴۰ ۱۴۴۱ ۱۴۴۲ ۱۴۴۳ ۱۴۴۴ ۱۴۴۵ ۱۴۴۶ ۱۴۴۷ ۱۴۴۸ ۱۴۴۹ ۱۴۵۰ ۱۴۵۱ ۱۴۵۲ ۱۴۵۳ ۱۴۵۴ ۱۴۵۵ ۱۴۵۶ ۱۴۵۷ ۱۴۵۸ ۱۴۵۹ ۱۴۶۰ ۱۴۶۱ ۱۴۶۲ ۱۴۶۳ ۱۴۶۴ ۱۴۶۵ ۱۴۶۶ ۱۴۶۷ ۱۴۶۸ ۱۴۶۹ ۱۴۷۰ ۱۴۷۱ ۱۴۷۲ ۱۴۷۳ ۱۴۷۴ ۱۴۷۵ ۱۴۷۶ ۱۴۷۷ ۱۴۷۸ ۱۴۷۹ ۱۴۸۰ ۱۴۸۱ ۱۴۸۲ ۱۴۸۳ ۱۴۸۴ ۱۴۸۵ ۱۴۸۶ ۱۴۸۷ ۱۴۸۸ ۱۴۸۹ ۱۴۹۰ ۱۴۹۱ ۱۴۹۲ ۱۴۹۳ ۱۴۹۴ ۱۴۹۵ ۱۴۹۶ ۱۴۹۷ ۱۴۹۸ ۱۴۹۹ ۱۵۰۰ ۱۵۰۱ ۱۵۰۲ ۱۵۰۳ ۱۵۰۴ ۱۵۰۵ ۱۵۰۶ ۱۵۰۷ ۱۵۰۸ ۱۵۰۹ ۱۵۱۰ ۱۵۱۱ ۱۵۱۲ ۱۵۱۳ ۱۵۱۴ ۱۵۱۵ ۱۵۱۶ ۱۵۱۷ ۱۵۱۸ ۱۵۱۹ ۱۵۲۰ ۱۵۲۱ ۱۵۲۲ ۱۵۲۳ ۱۵۲۴ ۱۵۲۵ ۱۵۲۶ ۱۵۲۷ ۱۵۲۸ ۱۵۲۹ ۱۵۳۰ ۱۵۳۱ ۱۵۳۲ ۱۵۳۳ ۱۵۳۴ ۱۵۳۵ ۱۵۳۶ ۱۵۳۷ ۱۵۳۸ ۱۵۳۹ ۱۵۴۰ ۱۵۴۱ ۱۵۴۲ ۱۵۴۳ ۱۵۴۴ ۱۵۴۵ ۱۵۴۶ ۱۵۴۷ ۱۵۴۸ ۱۵۴۹ ۱۵۵۰ ۱۵۵۱ ۱۵۵۲ ۱۵۵۳ ۱۵۵۴ ۱۵۵۵ ۱۵۵۶ ۱۵۵۷ ۱۵۵۸ ۱۵۵۹ ۱۵۶۰ ۱۵۶۱ ۱۵۶۲ ۱۵۶۳ ۱۵۶۴ ۱۵۶۵ ۱۵۶۶ ۱۵۶۷ ۱۵۶۸ ۱۵۶۹ ۱۵۷۰ ۱۵۷۱ ۱۵۷۲ ۱۵۷۳ ۱۵۷۴ ۱۵۷۵ ۱۵۷۶ ۱۵۷۷ ۱۵۷۸ ۱۵۷۹ ۱۵۸۰ ۱۵۸۱ ۱۵۸۲ ۱۵۸۳ ۱۵۸۴ ۱۵۸۵ ۱۵۸۶ ۱۵۸۷ ۱۵۸۸ ۱۵۸۹ ۱۵۹۰ ۱۵۹۱ ۱۵۹۲ ۱۵۹۳ ۱۵۹۴ ۱۵۹۵ ۱۵۹۶ ۱۵۹۷ ۱۵۹۸ ۱۵۹۹ ۱۶۰۰ ۱۶۰۱ ۱۶۰۲ ۱۶۰۳ ۱۶۰۴ ۱۶۰۵ ۱۶۰۶ ۱۶۰۷ ۱۶۰۸ ۱۶۰۹ ۱۶۱۰ ۱۶۱۱ ۱۶۱۲ ۱۶۱۳ ۱۶۱۴ ۱۶۱۵ ۱۶۱۶ ۱۶۱۷ ۱۶۱۸ ۱۶۱۹ ۱۶۲۰ ۱۶۲۱ ۱۶۲۲ ۱۶۲۳ ۱۶۲۴ ۱۶۲۵ ۱۶۲۶ ۱۶۲۷ ۱۶۲۸ ۱۶۲۹ ۱۶۳۰ ۱۶۳۱ ۱۶۳۲ ۱۶۳۳ ۱۶۳۴ ۱۶۳۵ ۱۶۳۶ ۱۶۳۷ ۱۶۳۸ ۱۶۳۹ ۱۶۴۰ ۱۶۴۱ ۱۶۴۲ ۱۶۴۳ ۱۶۴۴ ۱۶۴۵ ۱۶۴۶ ۱۶۴۷ ۱۶۴۸ ۱۶۴۹ ۱۶۵۰ ۱۶۵۱ ۱۶۵۲ ۱۶۵۳ ۱۶۵۴ ۱۶۵۵ ۱۶۵۶ ۱۶۵۷ ۱۶۵۸ ۱۶۵۹ ۱۶۶۰ ۱۶۶۱ ۱۶۶۲ ۱۶۶۳ ۱۶۶۴ ۱۶۶۵ ۱۶۶۶ ۱۶۶۷ ۱۶۶۸ ۱۶۶۹ ۱۶۷۰ ۱۶۷۱ ۱۶۷۲ ۱۶۷۳ ۱۶۷۴ ۱۶۷۵ ۱۶۷۶ ۱۶۷۷ ۱۶۷۸ ۱۶۷۹ ۱۶۸۰ ۱۶۸۱ ۱۶۸۲ ۱۶۸۳ ۱۶۸۴ ۱۶۸۵ ۱۶۸۶ ۱۶۸۷ ۱۶۸۸ ۱۶۸۹ ۱۶۹۰ ۱۶۹۱ ۱۶۹۲ ۱۶۹۳ ۱۶۹۴ ۱۶۹۵ ۱۶۹۶ ۱۶۹۷ ۱۶۹۸ ۱۶۹۹ ۱۷۰۰ ۱۷۰۱ ۱۷۰۲ ۱۷۰۳ ۱۷۰۴ ۱۷۰۵ ۱۷۰۶ ۱۷۰۷ ۱۷۰۸ ۱۷۰۹ ۱۷۱۰ ۱۷۱۱ ۱۷۱۲ ۱۷۱۳ ۱۷۱۴ ۱۷۱۵ ۱۷۱۶ ۱۷۱۷ ۱۷۱۸ ۱۷۱۹ ۱۷۲۰ ۱۷۲۱ ۱۷۲۲ ۱۷۲۳ ۱۷۲۴ ۱۷۲۵ ۱۷۲۶ ۱۷۲۷ ۱۷۲۸ ۱۷۲۹ ۱۷۳۰ ۱۷۳۱ ۱۷۳۲ ۱۷۳۳ ۱۷۳۴ ۱۷۳۵ ۱۷۳۶ ۱۷۳۷ ۱۷۳۸ ۱۷۳۹ ۱۷۴۰ ۱۷۴۱ ۱۷۴۲ ۱۷۴۳ ۱۷۴۴ ۱۷۴۵ ۱۷۴۶ ۱۷۴۷ ۱۷۴۸ ۱۷۴۹ ۱۷۵۰ ۱۷۵۱ ۱۷۵۲ ۱۷۵۳ ۱۷۵۴ ۱۷۵۵ ۱۷۵۶ ۱۷۵۷ ۱۷۵۸ ۱۷۵۹ ۱۷۶۰ ۱۷۶۱ ۱۷۶۲ ۱۷۶۳ ۱۷۶۴ ۱۷۶۵ ۱۷۶۶ ۱۷۶۷ ۱۷۶۸ ۱۷۶۹ ۱۷۷۰ ۱۷۷۱ ۱۷۷۲ ۱۷۷۳ ۱۷۷۴ ۱۷۷۵ ۱۷۷۶ ۱۷۷۷ ۱۷۷۸ ۱۷۷۹ ۱۷۸۰ ۱۷۸۱ ۱۷۸۲ ۱۷۸۳ ۱۷۸۴ ۱۷۸۵ ۱۷

مالک کو تصرف کا جو اختیار حاصل ہے اس کو کلامِ غلط نے نبوی و سنت دی ہے۔ جیسے کہ انگریزی قانون میں لے کیا گیا ہے، امام غلام نے قرار دیا ہے کہ

”ایسا ہر آزاد شخص جو مائل اور باغ ہو اور اقتضائے عقل و شرع کے خلاف اپنے مال کے اتلاف و اسراف پر اترائے یعنی ”سفید“ ہو جائے تو اس کو اپنے مال میں اس قسم کے تصرف سے منع نہیں کیا جائے گا۔ اپنے مال میں اس کا ہر تصرف درست ہے۔ گو یہ تصرف بے جا اسراف اور بے فائدہ و خلاف مصلحت اتلاف تک کیوں نہ پہنچ جائے۔ چاہے اپنا مال سمندر میں ڈبو دے۔ پانی میں ڈال دے۔ یا جلا ڈالے۔ جو چاہے کرے۔“

امام شافعی نے قرار دیا ہے کہ بجا اتلاف اور بے فائدہ اسراف کی صورت میں تصرف سے نفرت کی جا سکتی ہے۔

لیکن واضح ہو کہ اس ممانعت کی بنا پر مرنے اپنے حقوق تک سے محروم نہیں ہو جاتا بلکہ اس مصالح عامہ اس پر صرف روک پید کی جاتی ہے تاکہ سو یا مٹی میں بے جا اسراف سے کوئی فساد حال پیدا ہو۔ چنانچہ اپنے مال میں اسراف و اتلاف سے کسی قسم کے ہرج کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی بلکہ اس سلسلہ میں یہ امر بھی پیش نظر ہے کہ اسراف اگر امور خیر میں کیا جاتا ہے مثلاً کوئی شخص اپنی حیثیت سے بڑھ کر خیرات کرتا اور کھانا کھلاتا یا کپڑے پہناتا ہے اور اسی طرح دوسرے وجوہ خیر میں سے داتا ہے تو امام شافعی نے بھی ممانعت ضروری نہیں قرار دی ہے البتہ حرام امور میں روپیہ لگایا جائے یا مال سمندر میں ڈبو دیا جائے (یعنی خواہ مخواہ ضائع کیا جائے) یا کسی معاملہ میں دھوکہ کا اندیشہ ہو اس صورت میں حکم امتناعی جاری کیا جا سکتا ہے۔

۱۔ بدائع النہج ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰ ۱۰۰۱ ۱۰۰۲ ۱۰۰۳ ۱۰۰۴ ۱۰۰۵ ۱۰۰۶ ۱۰۰۷ ۱۰۰۸ ۱۰۰۹ ۱۰۱۰ ۱۰۱۱ ۱۰۱۲ ۱۰۱۳ ۱۰۱۴ ۱۰۱۵ ۱۰۱۶ ۱۰۱۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱۹ ۱۰۲۰ ۱۰۲۱ ۱۰۲۲ ۱۰۲۳ ۱۰۲۴ ۱۰۲۵ ۱۰۲۶ ۱۰۲۷ ۱۰۲۸ ۱۰۲۹ ۱۰۳۰ ۱۰۳۱ ۱۰۳۲ ۱۰۳۳ ۱۰۳۴ ۱۰۳۵ ۱۰۳۶ ۱۰۳۷ ۱۰۳۸ ۱۰۳۹ ۱۰۴۰ ۱۰۴۱ ۱۰۴۲ ۱۰۴۳ ۱۰۴۴ ۱۰۴۵ ۱۰۴۶ ۱۰۴۷ ۱۰۴۸ ۱۰۴۹ ۱۰۵۰ ۱۰۵۱ ۱۰۵۲ ۱۰۵۳ ۱۰۵۴ ۱۰۵۵ ۱۰۵۶ ۱۰۵۷ ۱۰۵۸ ۱۰۵۹ ۱۰۶۰ ۱۰۶۱ ۱۰۶۲ ۱۰۶۳ ۱۰۶۴ ۱۰۶۵ ۱۰۶۶ ۱۰۶۷ ۱۰۶۸ ۱۰۶۹ ۱۰۷۰ ۱۰۷۱ ۱۰۷۲ ۱۰۷۳ ۱۰۷۴ ۱۰۷۵ ۱۰۷۶ ۱۰۷۷ ۱۰۷۸ ۱۰۷۹ ۱۰۸۰ ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ ۱۰۸۳ ۱۰۸۴ ۱۰۸۵ ۱۰۸۶ ۱۰۸۷ ۱۰۸۸ ۱۰۸۹ ۱۰۹۰ ۱۰۹۱ ۱۰۹۲ ۱۰۹۳ ۱۰۹۴ ۱۰۹۵ ۱۰۹۶ ۱۰۹۷ ۱۰۹۸ ۱۰۹۹ ۱۱۰۰ ۱۱۰۱ ۱۱۰۲ ۱۱۰۳ ۱۱۰۴ ۱۱۰۵ ۱۱۰۶ ۱۱۰۷ ۱۱۰۸ ۱۱۰۹ ۱۱۱۰ ۱۱۱۱ ۱۱۱۲ ۱۱۱۳ ۱۱۱۴ ۱۱۱۵ ۱۱۱۶ ۱۱۱۷ ۱۱۱۸ ۱۱۱۹ ۱۱۲۰ ۱۱۲۱ ۱۱۲۲ ۱۱۲۳ ۱۱۲۴ ۱۱۲۵ ۱۱۲۶ ۱۱۲۷ ۱۱۲۸ ۱۱۲۹ ۱۱۳۰ ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ ۱۱۳۳ ۱۱۳۴ ۱۱۳۵ ۱۱۳۶ ۱۱۳۷ ۱۱۳۸ ۱۱۳۹ ۱۱۴۰ ۱۱۴۱ ۱۱۴۲ ۱۱۴۳ ۱۱۴۴ ۱۱۴۵ ۱۱۴۶ ۱۱۴۷ ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ ۱۱۵۱ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ ۱۱۵۴ ۱۱۵۵ ۱۱۵۶ ۱۱۵۷ ۱۱۵۸ ۱۱۵۹ ۱۱۶۰ ۱۱۶۱ ۱۱۶۲ ۱۱۶۳ ۱۱۶۴ ۱۱۶۵ ۱۱۶۶ ۱۱۶۷ ۱۱۶۸ ۱۱۶۹ ۱۱۷۰ ۱۱۷۱ ۱۱۷۲ ۱۱۷۳ ۱۱۷۴ ۱۱۷۵ ۱۱۷۶ ۱۱۷۷ ۱۱۷۸ ۱۱۷۹ ۱۱۸۰ ۱۱۸۱ ۱۱۸۲ ۱۱۸۳ ۱۱۸۴ ۱۱۸۵ ۱۱۸۶ ۱۱۸۷ ۱۱۸۸ ۱۱۸۹ ۱۱۹۰ ۱۱۹۱ ۱۱۹۲ ۱۱۹۳ ۱۱۹۴ ۱۱۹۵ ۱۱۹۶ ۱۱۹۷ ۱۱۹۸ ۱۱۹۹ ۱۲۰۰ ۱۲۰۱ ۱۲۰۲ ۱۲۰۳ ۱۲۰۴ ۱۲۰۵ ۱۲۰۶ ۱۲۰۷ ۱۲۰۸ ۱۲۰۹ ۱۲۱۰ ۱۲۱۱ ۱۲۱۲ ۱۲۱۳ ۱۲۱۴ ۱۲۱۵ ۱۲۱۶ ۱۲۱۷ ۱۲۱۸ ۱۲۱۹ ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ ۱۲۲۲ ۱۲۲۳ ۱۲۲۴ ۱۲۲۵ ۱۲۲۶ ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۹ ۱۲۳۰ ۱۲۳۱ ۱۲۳۲ ۱۲۳۳ ۱۲۳۴ ۱۲۳۵ ۱۲۳۶ ۱۲۳۷ ۱۲۳۸ ۱۲۳۹ ۱۲۴۰ ۱۲۴۱ ۱۲۴۲ ۱۲۴۳ ۱۲۴۴ ۱۲۴۵ ۱۲۴۶ ۱۲۴۷ ۱۲۴۸ ۱۲۴۹ ۱۲۵۰ ۱۲۵۱ ۱۲۵۲ ۱۲۵۳ ۱۲۵۴ ۱۲۵۵ ۱۲۵۶ ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۱۲۵۹ ۱۲۶۰ ۱۲۶۱ ۱۲۶۲ ۱۲۶۳ ۱۲۶۴ ۱۲۶۵ ۱۲۶۶ ۱۲۶۷ ۱۲۶۸ ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ ۱۲۷۱ ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۱۲۷۹ ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ ۱۲۸۳ ۱۲۸۴ ۱۲۸۵ ۱۲۸۶ ۱۲۸۷ ۱۲۸۸ ۱۲۸۹ ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۲۹۵ ۱۲۹۶ ۱۲۹۷ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ ۱۳۰۰ ۱۳۰۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۳ ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱ ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵ ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ۱۴۰۵ ۱۴۰۶ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸ ۱۴۰۹ ۱۴۱۰ ۱۴۱۱ ۱۴۱۲ ۱۴۱۳ ۱۴۱۴ ۱۴۱۵ ۱۴۱۶ ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ ۱۴۱۹ ۱۴۲۰ ۱۴۲۱ ۱۴۲۲ ۱۴۲۳ ۱۴۲۴ ۱۴۲۵ ۱۴۲۶ ۱۴۲۷ ۱۴۲۸ ۱۴۲۹ ۱۴۳۰ ۱۴۳۱ ۱۴۳۲ ۱۴۳۳ ۱۴۳۴ ۱۴۳۵ ۱۴۳۶ ۱۴۳۷ ۱۴۳۸ ۱۴۳۹ ۱۴۴۰ ۱۴۴۱ ۱۴۴۲ ۱۴۴۳ ۱۴۴۴ ۱۴۴۵ ۱۴۴۶ ۱۴۴۷ ۱۴۴۸ ۱۴۴۹ ۱۴۵۰ ۱۴۵۱ ۱۴۵۲ ۱۴۵۳ ۱۴۵۴ ۱۴۵۵ ۱۴۵۶ ۱۴۵۷ ۱۴۵۸ ۱۴۵۹ ۱۴۶۰ ۱۴۶۱ ۱۴۶۲ ۱۴۶۳ ۱۴۶۴ ۱۴۶۵ ۱۴۶۶ ۱۴۶۷ ۱۴۶۸ ۱۴۶۹ ۱۴۷۰ ۱۴۷۱ ۱۴۷۲ ۱۴۷۳ ۱۴۷۴ ۱۴۷۵ ۱۴۷۶ ۱۴۷۷ ۱۴۷۸ ۱۴۷۹ ۱۴۸۰ ۱۴۸۱ ۱۴۸۲ ۱۴۸۳ ۱۴۸۴ ۱۴۸۵ ۱۴۸۶ ۱۴۸۷ ۱۴۸۸ ۱۴۸۹ ۱۴۹۰ ۱۴۹۱ ۱۴۹۲ ۱۴۹۳ ۱۴۹۴ ۱۴۹۵ ۱۴۹۶ ۱۴۹۷ ۱۴۹۸ ۱۴۹۹ ۱۵۰۰ ۱۵۰۱ ۱۵۰۲ ۱۵۰۳ ۱۵۰۴ ۱۵۰۵ ۱۵۰۶ ۱۵۰۷ ۱۵۰۸ ۱۵۰۹ ۱۵۱۰ ۱۵۱۱ ۱۵۱۲ ۱۵۱۳ ۱۵۱۴ ۱۵۱۵ ۱۵۱۶ ۱۵۱۷ ۱۵۱۸ ۱۵۱۹ ۱۵۲۰ ۱۵۲۱ ۱۵۲۲ ۱۵۲۳ ۱۵۲۴ ۱۵۲۵ ۱۵۲۶ ۱۵۲۷ ۱۵۲۸ ۱۵۲۹ ۱۵۳۰ ۱۵۳۱ ۱۵۳۲ ۱۵۳۳ ۱۵۳۴ ۱۵۳۵ ۱۵۳۶ ۱۵۳۷ ۱۵۳۸ ۱۵۳۹ ۱۵۴۰ ۱۵۴۱ ۱۵۴۲ ۱۵۴۳ ۱۵۴۴ ۱۵۴۵ ۱۵۴۶ ۱۵۴۷ ۱۵۴۸ ۱۵۴۹ ۱۵۵۰ ۱۵۵۱ ۱۵۵۲ ۱۵۵۳ ۱۵۵۴ ۱۵۵۵ ۱۵۵۶ ۱۵۵۷ ۱۵۵۸ ۱۵۵۹ ۱۵۶۰ ۱۵۶۱ ۱۵۶۲ ۱۵۶۳ ۱۵۶۴ ۱۵۶۵ ۱۵۶۶ ۱۵۶۷ ۱۵۶۸ ۱۵۶۹ ۱۵۷۰ ۱۵۷۱ ۱۵۷۲ ۱۵۷۳ ۱۵۷۴ ۱۵۷۵ ۱۵۷۶ ۱۵۷۷ ۱۵۷۸ ۱۵۷۹ ۱۵۸۰ ۱۵۸۱ ۱۵۸۲ ۱۵۸۳ ۱۵۸۴ ۱۵۸۵ ۱۵۸۶ ۱۵۸۷ ۱۵۸۸ ۱۵۸۹ ۱۵۹۰ ۱۵۹۱ ۱۵۹۲ ۱۵۹۳ ۱۵۹۴ ۱۵۹۵ ۱۵۹۶ ۱۵۹۷ ۱۵۹۸ ۱۵۹۹ ۱۶۰۰ ۱۶۰۱ ۱۶۰۲ ۱۶۰۳ ۱۶۰۴ ۱۶۰۵ ۱۶۰۶ ۱۶۰۷ ۱۶۰۸ ۱۶۰۹ ۱۶۱۰ ۱۶۱۱ ۱۶۱۲ ۱۶۱۳ ۱۶۱۴ ۱۶۱۵ ۱۶۱۶ ۱۶۱۷ ۱۶۱۸ ۱۶۱۹ ۱۶۲۰ ۱۶۲۱ ۱۶۲۲ ۱۶۲۳ ۱۶۲۴ ۱۶۲۵ ۱۶۲۶ ۱۶۲۷ ۱۶۲۸ ۱۶۲۹ ۱۶۳۰ ۱۶۳۱ ۱۶۳۲ ۱۶۳۳ ۱۶۳۴ ۱۶۳۵ ۱۶۳۶ ۱۶۳۷ ۱۶۳۸ ۱۶۳۹ ۱۶۴۰ ۱۶۴۱ ۱۶۴۲ ۱۶۴۳ ۱۶۴۴ ۱۶۴۵ ۱۶۴۶ ۱۶۴۷ ۱۶۴۸ ۱۶۴۹ ۱۶۵۰ ۱۶۵۱ ۱۶۵۲ ۱۶۵۳ ۱۶۵۴ ۱۶۵۵ ۱۶۵۶ ۱۶۵۷ ۱۶۵۸ ۱۶۵۹ ۱۶۶۰ ۱۶۶۱ ۱۶۶۲ ۱۶۶۳ ۱۶۶۴ ۱۶۶۵ ۱۶۶۶ ۱۶۶۷ ۱۶۶۸ ۱۶۶۹ ۱۶۷۰ ۱۶۷۱ ۱۶۷۲ ۱۶۷۳ ۱۶۷۴ ۱۶۷۵ ۱۶۷۶ ۱۶۷۷ ۱۶۷۸ ۱۶۷۹ ۱۶۸۰ ۱۶۸۱ ۱۶۸۲ ۱۶۸۳ ۱۶۸۴ ۱۶۸۵ ۱۶۸۶ ۱۶۸۷ ۱۶۸۸ ۱۶۸۹ ۱۶۹۰ ۱۶۹۱ ۱۶۹۲ ۱۶۹۳ ۱۶۹۴ ۱۶۹۵ ۱۶۹۶ ۱۶۹۷ ۱۶۹۸ ۱۶۹۹ ۱۷۰۰ ۱۷۰۱ ۱۷۰۲ ۱۷۰۳ ۱۷۰۴ ۱۷۰۵ ۱۷۰۶ ۱۷۰۷ ۱۷۰۸ ۱۷۰۹ ۱۷۱۰ ۱۷۱۱ ۱۷۱۲ ۱۷۱۳ ۱۷۱۴ ۱۷۱۵ ۱۷۱۶ ۱۷۱۷ ۱۷۱۸ ۱۷۱۹ ۱۷۲۰ ۱۷۲۱ ۱۷۲۲ ۱۷۲۳ ۱۷۲۴ ۱۷۲۵ ۱۷۲۶ ۱۷۲۷ ۱۷۲۸ ۱۷۲۹ ۱۷۳۰ ۱۷۳۱ ۱۷۳۲ ۱۷۳۳ ۱۷۳۴ ۱۷۳۵ ۱۷۳۶ ۱۷۳۷ ۱۷۳۸ ۱۷۳۹ ۱۷۴۰ ۱۷۴۱ ۱۷۴۲ ۱۷۴۳ ۱۷۴۴ ۱۷۴۵ ۱۷۴۶ ۱۷۴۷ ۱۷۴۸ ۱۷۴۹ ۱۷۵۰ ۱۷۵۱ ۱۷۵۲ ۱۷۵۳ ۱۷۵۴ ۱۷۵۵ ۱۷۵۶ ۱۷۵۷ ۱۷۵۸ ۱۷۵۹ ۱۷۶۰ ۱۷۶۱ ۱۷۶۲ ۱۷۶۳ ۱۷۶۴ ۱۷۶۵ ۱۷۶۶ ۱۷۶۷ ۱۷۶۸ ۱۷۶۹ ۱۷۷۰ ۱۷۷۱ ۱۷۷۲ ۱۷۷۳ ۱۷۷۴ ۱۷۷۵ ۱۷۷۶ ۱۷۷۷ ۱۷۷۸ ۱۷۷۹ ۱۷۸۰ ۱۷۸۱ ۱۷۸۲ ۱۷۸۳

ج۔ حرمت مال غیر

مال پر جو حق ملک حاصل ہے اور اس سے انتفاع کے جو حقوق حاصل ہیں اس کے متعلق یہ ہمیشہ واضح رہنا چاہیے کہ ان حقوق سے استفادہ میں قانون نے جو قیود اور شرائط مقرر کی ہیں ان کی پابندی کوئی مغر نہیں۔ حق ملک کیساتھ ہی ذمہ داریاں بھی پیدا ہوتی ہیں مالک جائیداد پر یہ پابندی عائد ہے کہ اپنی جائیداد کو اس طرح استعمال کرے اور قائم رکھے کہ ہمسایوں کے لیے یہ امر تکلیف کا موجب نہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی تمام افراد کا یہ فرض ہے کہ مالک جائیداد کے حقوق کی حرمت قائم کریں اور کسی ایسے فعل کا ارتکاب نہ کریں جس سے ان حقوق میں کوئی مداخلت یا دست اندازی واقع ہو۔

حقوق ملک چاہے وہ اراضی سے متعلق ہوں یا مال سے مندرجہ علم کے زمانہ سے آج تک برابر قابل حفاظت قرار دیے گئے ہیں۔ یہ حق جو شخص کو اپنی جائیداد کی حفاظت کے متعلق حاصل ہے قطعی حق ہے۔ بلا قانونی وجہ جواز کے دوسرے شخص کی ملوک اراضی یا مال پر کسی طرح ہاتھ نہیں لگایا جاسکتا۔

اسلامی شریعت نے ابتداء ہی سے حقوق جائیداد کی حرمت اور اس کی کمال حفاظت میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔ حجۃ الودع کے یا دیگر موقع پر شارع علیہ السلام نے جو نہایت اہم خطبہ دیا تھا اس میں یہ بھی فرمایا ہے کہ۔

”ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمة یدومکم هذا

فبیلہ کہ هذا فی شہرکم هذا (متفق علیہ)

۱۔ آج جس کا من لا۔ مثلاً جلد اول۔ ۲۔ الف آج جس کا من لا۔ مثلاً جلد اول۔ ب۔ تاریخ دستور
۳۔ سلسلہ جامعہ عثمانیہ تالیف۔ ایف ایس، مائیکلو۔ ۴۔ انڈرل لا آف ٹائٹل۔ ترجمہ جینا تھ ص ۳۳۰
جامعہ عثمانیہ ص ۲۲۴۔ ۵۔ پرکھ من لا آف ٹائٹل ص ۱۹۲۔ ۶۔ مشکوٰۃ باب خطبہ یوم النحر ص ۳۳
ملفوظ الطحاوی لکھنؤ ۱۳۱۹ھ

اس بنا پر دوسروں کی جائداد پر ہر قسم کی جنایت قطعاً منوع ہے مخفی نہ رہے کہ دوسروں کے مال کا اتلاف دوسروں کے مال میں دست اندازی دوسروں کے مال کا جس بجا، دوسروں کی زمین پر مداخلت بے جا، ان سب جنایات سے خود قرآن شریف میں عافیت وارد ہوئی ہے۔
”ایک دوسرے کے مال آپس میں خورد و برد نہ کیا کرو“

اس حکم سے آفات مال غیر کی عافیت صراحتاً ثابت ہے مال کا نقصان ہے مال منقول اور مال غیر منقول دونوں اس میں شامل ہیں۔ اس حکم سے دوسروں کے مال منقول میں دست اندازی مال غیر منقول میں مداخلت بے جا کی عافیت بھی ثابت ہوتی ہے۔ کیوں کہ اس سے خورد و برد کا رتبہ نکلتا ہے۔ گویا کہ یہ خورد و برد کا مقدمہ ہے اور مقدمہ حرام کا حرام ہوتا ہے۔

ابھی میں مداخلت بے جا کی عافیت کے متعلق علیحدہ صراحت بھی احکام موجود ہیں چنانچہ ارشاد ہوا ہے
”اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں گھر والوں سے پوچھے اور سلام کیے بغیر نہ جایا کرو۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ شاید تم یاد رکھو پھر اگر تم کو معلوم ہو کہ گھر میں کوئی آدمی موجود نہیں تو جب تک تمہیں اجازت نہ ہو ان میں نہ جاؤ اور اگر تم کو کہا جائے کہ وہاں جاؤ تو وہاں پہنچاؤ اسی یہ کہلے نے زیادہ تمہاری ہے۔ اور تم جڑ کرتے ہو اللہ جانتا ہے غیر آباد مکان جن میں تمہارا اسباب ہو ان میں (بے اجازت) چلے جانے سے تم کچھ گناہ نہیں اور جو کچھ تم ملانہ کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔“

اسی طرح مال کے جس بے جا کی عافیت کے متعلق حکم ہوا ہے کہ
”اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ پہنچاؤ امانتیں امانت والوں کو“
بہر حال اسلامی فقہاء نے طے کیا ہے کہ۔

۱۔ سورۃ النساء کو ح ۵۔ سورۃ نوح ۴۰ ترجمہ مولانا شاہ علی قاری و مولوی نذیر احمد صاحب۔ ۲۔ سورۃ النساء ۸

الف کسی شخص کو یہ جائز نہیں ہے کہ دوسرے کی ملک میں بلا اجازت ملک کوئی تصرف کرے۔
 ب۔ کسی دوسرے شخص کے مکان میں بلا اس کی اجازت کے داخل ہو ناجائز نہیں ہے۔
 ج۔ دوسرے کے مال میں اس کی بلا اجازت کوئی تصرف ناجائز ہے اور بلا اجازت دوسرے کے مال پر کوئی ولایت حاصل نہیں ہوتی۔

د۔ بلا سبب شرعی دوسرے کے مال کا اخذ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔
 ہ۔ دوسرے کے مال میں تصرف کرنے کے لیے کسی کا حکم دینا شرعاً بے اثر ہے۔

دوسروں کے مال کی حرمت کا اسلامی شریعت نے جس حد تک لحاظ کیا ہے اس سے متعلق بعض مثالوں کا ذکر بے موقع نہیں ہے۔

۱۔ میت کے دفن کے بعد بلا عذر قبر سے اس کا مکان درست نہیں ہے۔ چاہے دفن پر زیادہ عرصہ گزرا ہو یا کم البتہ کسی عذر کی بنا پر میت کو حمالا جاسکتا ہے۔ عذر یہ ہو سکتا ہے کہ زمین کا غمق ہو ناظر ہو جائے۔

۲۔ کسی غیر کی زمین پر بغیر اجازت مالک کوئی مردہ دفن کر دیا جائے تو مالک کو دو باتوں کا اختیار ہے۔
 الف۔ چاہے تو مردے کو نکالنے پر امر کرے۔

ب۔ یا چاہے تو زمین ہموار کر کے اس پر حقوق مالک کا استعمال کرے مثلاً وہ چاہے تو زراعت کر سکتا ہے یا اس بنا پر کہ سطح کے اوپر اور نیچے مالک کی ملکیت ثابت ہے اور مالک کو اختیار ہے کہ چاہے تو اوپر اور نیچے جو شے استعمال حقوق میں ارجح ہے اس کو دور کر دے اور یا چاہے تو نیچے جو شے استعمال حقوق میں ارجح ہے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے اور سطح کے اوپر اپنے حقوق

نمودہ ۹۶ جلد الاحکام ۱۰۰۰ الدر المنثور جلد ۵ ص ۱۲۹۹ ۱۰۰۰ الدر المنثور جلد ۳ ص ۱۲۹۹ ۱۰۰۰ الدر المنثور جلد ۱ ص ۱۲۹۹

۱۰۰۰ الدر المنثور جلد ۱ ص ۱۲۹۹ ۱۰۰۰ الدر المنثور جلد ۱ ص ۱۲۹۹

۱۰۰۰ الدر المنثور جلد ۱ ص ۱۲۹۹ ۱۰۰۰ الدر المنثور جلد ۱ ص ۱۲۹۹

سے متعلق ہونے کا سامان فراہم کرنے۔

۳۔ بھوک سے مجبور ہو کر جبکہ عداوت بھی حلال ہے کوئی شخص اگر دوسرے کے مال سے اس کی بلا اجازت کچھ کھائے تو ذمہ داری عائد ہوگی اضطراب کی بنیاد پر دوسرے کا حق بے اثر نہیں ہو جاتا۔

۴۔ ذباب مال کا خوف ہو تو غار کا توڑ دینا مباح ہے اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے سواری کا جانور کرایہ پر لیا تاکہ اس پر سواری کر سکے کہیں جائے۔ اس میں نماز کیلئے ٹھہر گیا اور نماز میں مشغول ہو گیا۔ اس اثنائیں جانور کہیں چلا گیا یا کوئی شخص اس کو بے جا پر اترا یا اگر نماز نہ توڑی جائے تو ذمہ داری عائد ہوگی اور ہرجاوا کرنا پڑے گا۔

۵۔ امام کو یہ حق نہیں ہے کہ حق ثابت و معروف کے بغیر کسی کے قبضہ سے کوئی شے خالی کرے

اس ساری بحث سے یہ بات بخوبی ظاہر ہے کہ محنت مال غیر کے تعلق اسلامی شریعت نے وہ سارے حقوق تسلیم کیے ہیں جو ایک متمدن قوم کو امن کی زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ یہ امر مخفی نہ رہے کہ اپنی ملکیت میں کوئی ایسا تصرف کہ اس سے چھپا یہ کو ضرر فاش ہو منع ہے۔ یا اس بنا پر کہ

”مفسد کو دودھ کرنا مباح حاصل کرنے سے ادنیٰ ہے۔“

”شریعت میں نہایت کا اعتنا امورات کے اعتنا سے زیادہ ہے۔“

فقہ یہ کہ حق تک حقوق جو بر بنائے ملکیت حاصل ہوتے ہیں اور محنت مال غیر کے تعلق جو اصول انجریزی عصری قانون نے تسلیم کیے ہیں وہ اصول شریعت اسلامیہ میں اس کی ابتداء سے ہی مسلم ہیں۔

۱۔ فتاویٰ حادیہ ص ۴۵۔ ۲۔ مجلۃ الکلام مادہ ۳۳۔ ۳۔ الشیاء والنفار۔ ملاحظہ ہوا تحف البصائر ج ۲۔ ۴۔ الشیاء ص ۳۰۔ ۵۔ تحف البصائر ص ۲۱۹۔ ۶۔ مجلۃ الکلام مادہ ۳۰۔ ۷۔ ایضاً ص ۳۰۔ ۸۔ الشیاء ص ۳۰۔

مسلم یونیورسٹی علیگڑہ میں اسلامی تعلیم

اشاعت گذشتہ میں سبیل اشارات اُس مجلس کا تذکرہ کیا گیا تھا جو مسلم یونیورسٹی علیگڑہ میں دینیات اور علوم اسلامیہ کی تعلیم کو فروغ دینے کے مطابق ڈھالنے کے لیے تہیہ و تدارک کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے اختصار کے ساتھ یونیورسٹی کی تعلیمی پالیسی پر نقد کرتے ہوئے یہ طرز کردیا تھا کہ اس میں بنیادی نقص کیا ہے، اور حتمی اصلاح کے لیے نظام تعلیم کس ڈھانچہ پر مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر بعد میں ہم نے محسوس کیا کہ محض چند اشارات سے کام نہ چلے گا جس تخیل کو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے اکثر تعلیمی رہنماؤں کے ذہن سے ابھی بہت دور ہے۔ اس لیے ناگزیر ہے کہ ان کے سامنے پوری تفصیل کے ساتھ موجودہ طرز تعلیم کے اساسی نقائص پیش کیے جائیں اور انہیں بتایا جائے کہ یونیورسٹی کی تعلیم کو حقیقت میں ”اسلامی“ تعلیم بنانے کی صحیح صورت کیا ہے اس غرض کے لیے ہم نے ایک مفصل بیان مرتب کر کے یونیورسٹی کے رجسٹرار صاحب کی خدمت میں پیش کیا ہے تاکہ وہ اسے ”مجلس اصلاح تعلیم دینی“ کے سامنے پیش کر دیں۔ چونکہ یہ مسئلہ مسلمانوں کے تمام ارباب تعلیم کے لیے لائق غور و فکر ہے، اس لئے ہم اس کو شائع کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

قبل اس کے کہ ناظرین ہمارے اس بیان کو ملاحظہ فرمائیں۔ یونیورسٹی کے موجودہ نصاب دینیات پر ایک نظر ڈالیں تاکہ ہمارے مقاصد کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ نیز ان سوالات کو بھی پیش نظر رکھیں جو اس نصاب کے متعلق بعض ارکان مجلس کی جانب سے بھیجے گئے ہیں۔ (ایڈیٹر)۔

نصاب دینیات مسلم یونیورسٹی بابت ۱۹۳۷ء ہائی اسکول کے لیے

سنی دینیات - (۱) جواب قدوسی - (۲) العقیدہ ائمہ - (۳) فکھ اسلامی اخلاق -
شیعہ دینیات - (۱) انجیل المعصومین - (۲) سورہ جمعہ سورہ لقمان - سورہ منافقون (ترجمہ
مولوی فرمان علی صاحب مع شریح)

۲۔ انٹر میڈیٹ کے لیے

سنی دینیات - (۱) تاریخ آغاز اسلام - (۲) فقہ - جامع صغیر - (۳) اخلاق کتاب الحقوق و
شیعہ دینیات - (۱) تذکرۃ المعصومین (۲) رسالہ جفریہ - (۳) باب الزکوٰۃ و الخس از جامع عباسی -

۳۔ بی۔ اے۔ اور بی ایس کے لیے

سنی دینیات - (۱) فقہہ ابواب دایہ (تخلیج - حرکات - کفو - ولایت - طلاق - خلع - مہر و نفقہ -
وصیت شفعہ) کتاب الطہارت کتاب الصلوٰۃ (۲) تاریخ القرآن (۳) عقیدہ ائمہ شاہ ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و فیض
شیعہ دینیات - سراج المبین جلد اول یونان عمری حضرت علی - عقائد شیخ صدق - فقہ شیخ
تجارت، میراث، طلاق، وقف، ہبہ، شفعہ، وصیت، از جامع عباسی -

دینیات کے مخصوص امتحانات

۱۔ دینیات کاجلی نصاب بی۔ اے۔ (جنیر) و بی۔ اے۔ (دینیہ) -
(۱) فیصلہ طلبہ میں جبار کے روحانی کے ساتھ بڑھنے والے کا ترجمہ فائدہ دہی کی تیس کر کے کی اچھی استعداد رکھتی

۲۔ بی۔ ٹی ایچ کے لیے

ابتدائی امتحان - (۱) القرآن و اصول التفسیر (سورہ فاتحہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران نور الکبیر) (۲) حدیث
اصول حدیث - بلوغ المرام نخبۃ الفکر (۳) فقہ دایہ جلد اول تا کتاب الحج (۴) ورائض - سراجیہ

آخری امتحان۔ (۱) القرآن (سورۃ النساء تا آخر سورۃ البقرۃ)۔ (۲) حدیث۔ ترجمہ القرآن (۳) فقہ۔ ہدایہ۔ (۴) کتاب النکاح تا آخر باستقنا رکنہ الرقیق و کتاب العتاق (۵) اصول فقہ۔ امیدوار کو جمع عام میں خطبہ بھی دینا ہوگا اگر مستحقین اس کی ضرورت سمجھیں۔

۳۔ ایم ٹی آج کے لیے

(۱) القرآن (از سورۃ یونس تا آخر سورۃ احقاف) (۲) تفسیر تفسیر منظمی (سورۃ بقرۃ و آل عمران) تفسیر کشاف (جز ۱ تا ۳۰) سورۃ فاتحہ (۳) حدیث جامع ترمذی (۴) اصول حدیث مقدمہ ابن صلاح (۵) فقہ۔ ہدایہ آخرین۔ (۶) استثنائات کتاب الحکایہ۔ کتاب الولار۔ کتاب المادون۔ کتاب الجنایات۔ کتاب المعامل۔ کتاب الخفی۔ کتاب الديات۔ (۷) اصول فقہ۔ ارشاد العقول۔ (۸) عقائد۔ شرح عقائد نسفی۔ الحجۃ اللیلۃ (جز اول)۔
برائے مطالعہ۔ تفسیر مفتی عبدہ معری۔
امیدوار کو جمع عام میں خطبہ بھی دینا ہوگا۔

سوالنامہ انجمن اربکان مجلس اصلاح تعلیم و تہذیب

مذکورہ بالا نصاب کے متعلق مجلس کے ارکان میں سے سر محمد یعقوب، ڈاکٹر عبد الجبار خیر آبادی، مولانا عبد الماجد صاحب دریا بادی نے جدا جدا چند سوالات مرتب کئے ہیں جنہیں ہندوستان کے مسلم اداروں، سربراہان و علماء یونیورسٹی کورٹ کے ارکان اور مسلم اخبارات کے پاس بفرض حصول جوابات بھیجا گیا ہے۔

سوالات مرتبہ سر محمد یعقوب :-

(۱) مسلم یونیورسٹی میں دینیات کی تعلیم کا موجودہ طریقہ حسب ذیل ہے کیا آپ کے خیال میں

۱۔ درتعلیم قابل المینان ہے؟

۲۔ مغربی سائنس اور غلطی کی تعلیم حاصل کرنے سے طلبہ کے دلوں میں مذہب کی طرف سے جو شکوک

اور بے اعتنائی پیدا ہو جاتی ہے، کیا مسلم یونیورسٹی کی موجودہ تعلیم دینیات ان کے رفع کرنے کے واسطے کافی ہے؟

۳۔ اگر موجودہ تعلیم دینیات کافی اور قابل المینان نہیں ہے تو آپ کی رائے کے مطابق اس میں کیا اور کس قسم کی تبدیلی ہونی چاہیے؟

۴۔ مسلم یونیورسٹی اسکول میں دینیات کی تعلیم کس طرح ہونی چاہیے اور کیا مضامین اسکول کے طلبہ کو پڑھانے چاہئیں؟

(۵) مسلم یونیورسٹی میں داخلہ کے بعد تعلیم دینیات کس زبان میں ہونی چاہیے، انگریزی میں یا اردو میں؟

(۶) کیا آپ کچھ کتابوں کے نام بتا سکتے ہیں جو علم یونیورسٹی میں نصاب تعلیم دینیات میں داخل کی جاسکتی ہیں؟

(۷) اگر انگریزی میں دینیات کی تعلیم دینا آپ کی رائے میں مناسب ہو تو اس کے نصاب کے واسطے

کتابوں کے مہیا کرنے کے واسطے آپ کی کیا رائے ہے؟

(۸) کیا آپ کی رائے میں یہ مفید ہوگا کہ ملاوہ کتابی تعلیم کے مسلم یونیورسٹی میں اہم مسائل پر جید

علمائے پکچر ہوا کریں؟ کیا آپ کچھ ایسے اشخاص کے نام بتا سکتے ہیں جو اس قسم کے پکچر دے سکیں؟

(۹) سنی اور شیعہ طلبہ کی تعلیم کہاں تک علیحدہ علیحدہ دی جائے اور کس حد پر پہنچنے کے بعد طلبہ

کی دینیات کی تعلیم مشترک ہو جائے؟

(۱۰) مسلم یونیورسٹی میں اس وقت دینیات میں ایک ڈگری دی جاتی ہے جس کا نام بی ٹی ہے

ہے۔ اس کا کورس جب ذیل ہے۔ کیا آپ کی رائے میں اس ڈگری کا قائم رکھنا یونیورسٹی کے واسطے

مفید اور ضروری ہے؟ اور اگر ہے تو اس کا موجودہ نصاب تعلیم مناسب ہے یا تبدیلی کی ضرورت ہے؟

اگر تبدیلی کی ضرورت ہے تو کس قسم کی؟

سوالات مرتبہ ڈاکٹر عبد المجید زبیری :-

(۱) اسلامک اسپرٹ (Islamic Spirit) سے کوئی محدود (Definite) مراد ہے

جس کی جاسم میں ضرورت ہے ؟ مفہوم معین کیا جائے۔

(۲) اسلام کیا ہے ؟ اسلام کا کیا مقصد ہے ؟ اسلام کا مقصد کس طرح سے حاصل ہوتا ہے ؟

سوالات مرتبہ مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی :-

۱۔ طلبہ کے عقائد پر اصل حملہ مغربی علوم اور مغربی فنون کا ہوتا ہے اور اصلی ضرورت انہی حملوں

سے ان کے عقائد اسلامی کے تحفظ کی ہے۔ نصاب تعلیم کو براہ کرم اس نقطہ نظر سے جانچے اور ارشاد فرمائیے

کہ جناب کے خیال میں اس خاص مقصد کے لیے نصاب میں کیا کیا ترمیمات مناسب ہوں گی ؟

بیان من جاوید تیر ترجمان القرآن

مسلم یونیورسٹی کورٹ اس امر پر تمام مسلمانوں کے شکریہ کا مستحق ہے کہ اس نے اپنے دانش

کے بنیادی مقصد یعنی مسلمان طلبہ میں حقیقی اسلامی اسپرٹ پیدا کرنے کی طر توجہ کی اور اس کو بھول لانے

کے لئے آپ مجلس کا تقریر کیا۔ اس سلسلے میں جو کاغذات یونیورسٹی کے دفتر سے بھیجے گئے ہیں ان کو میں نے

پورے غور و خوض کے ساتھ دیکھا۔ جہاں تک دنیات اور علوم اسلامیہ کے موجودہ طریق تعلیم کا تعلق ہے

اس کے ناقابل اطمینان ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ جو نصاب اس وقت پڑایا جا رہا ہے وہ یقیناً ناقص

ہے لیکن مجلس کے معزز ارکان کی جانب سے جو سوالات مرتب کیے گئے ہیں، ان کے مطالعہ سے ایسا معلوم

ہوتا ہے کہ اس وقت مجلس کے پیش نظر صرف ترمیم نصاب کا سوال ہے، اور غالباً یہ سمجھا جا رہا ہے کہ چند

کتبوں کو خارج کر کے چند دوسری کتابیں رکھ دینے سے طلبہ میں ”اسلامی اسپرٹ“ پیدا کی جاسکتی ہے۔

اگر میری یہ قیاس صحیح ہے تو میں کہوں گا کہ یہ اصلی صورت حال کا بہت ہی نامکمل اندازہ ہے۔

در اصل ہم کو اس سے زیادہ گہرائی میں جا کر یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن 'حدیث، فقہ' اور عقائد کی اس تعلیم کے باوجود جو اس وقت وی جاری رہے، طلبہ میں "حقیقی اسلامی اسپرٹ" پیدا نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اگر محض موجودہ نصاب و دنیاات کا نقص ہی اس کی وجہ ہے تو اس نقص کو دور کرنے کا شہید اس خرابی کو رفع کر دینے کے لیے کافی ہو جائے گا لیکن اگر اس کے سبب زیادہ وسیع ہیں۔ اگر آپ کی پوری تعلیمی پالیسی میں کوئی اساسی خرابی موجود ہے، تو اصلاح حال کے لیے محض نصاب و دنیاات کی ترمیم ہرگز کافی نہ ہوگی اس کے لیے آپ کو اصلاحات کا دائرہ زیادہ وسیع کرنا ہوگا، خواہ وہ کتنا ہی محنت طلب و مشکلات سے لبریز ہو میں نے اس مسئلہ پر اسی نقطہ نظر سے غور کیا ہے۔ اور جن نتائج پر میں پہنچا ہوں انہیں امکانی اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔

میرا یہ بیان تین حصوں پر مشتمل ہو گا۔ پہلے حصہ میں یونیورسٹی کی موجودہ تعلیمی پالیسی پر تنقیدی نظر ڈال کر اس کی اساسی خرابیوں کو واضح کیا جائیگا اور بتایا جائیگا کہ مسلمان قوم کے حقیقی مفاد کے لیے اب ہماری تعلیمی پالیسی کیا ہونی چاہیے۔ دوسرے حصے میں اسی تجاویز پیش کی جائیں گی۔ اور تیسرے حصے میں ان تجاویز کو عملی جامہ پہنانے کی تدابیر سے بحث کی جائے گی۔

(۱)

اس وقت سلم یونیورسٹی میں جو طریق تعلیم رائج ہے وہ تعلیم جدید اور اسلامی تعلیم کی ایک ایسی آئینہ شہ پر مشتمل ہے جس میں کوئی امتزاج اور کوئی ہم آہنگی نہیں۔ دو بالکل متضاد اور بے جوڑ تعلیمی ٹھکانے کو جوں کا توں لے کر ایک جگہ جمع کر دیا گیا اور ان میں یہ صلاحیت پیدا نہیں کی گئی کہ ایک مذہبی قوت بن کر کسی ایک کلمہ کی خدمت کر سکیں۔ یکجائی و اجتماع کے باوجود یہ دونوں عنصر صرف ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کی مزاحمت کر کے طلبہ کے ذہن کو دو مخالف سمتوں کی طرف کھینچتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے قطع نظر، خالص تعلیمی نقطہ نگاہ سے بھی اگر دیکھا جائے تو

یہ کہنا پڑے گا کہ تعلیم میں اس قسم کے جہان اور صلاحیتوں کا صریح آمیزش اصلاً غلط ہے، اور اس سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔

اسلامی نقطہ نظر سے یا آمیزش اور بھی زیادہ قباحت کا سبب بن گئی ہے، کیونکہ اولاً خود آمیزش ہی درست نہیں، پھر اس پر مزید خرابی یہ ہے کہ یہ آمیزش بھی مساویانہ نہیں ہے۔ اس میں مغربی عنصر بہت طاقت ور ہے اور اسلامی عنصر اس کے مقابلہ میں نہایت کمزور ہے۔ مغربی عنصر پہلا فائدہ تو یہ حاصل ہے کہ وہ ایک عصری عنصر ہے جس کی پشت پر فائدہ مانہ کی قوت اور ایک عالمگیر حکمران تمدن کی طاقت ہے۔ اس کے بعد وہ ہماری یونیورسٹی کی تعلیم میں ٹیک اسی شان اور مافی طاقت کے ساتھ شریک کیا گیا ہے جس کے ساتھ وہ ان یونیورسٹیوں میں ہے اور ہونا چاہیے جو مغربی کلچر کی خدمت کے لیے قائم کی گئی ہیں۔ یہاں مغربی علوم و فنون کی تعلیم اس طور پر دی جاتی ہے کہ ان کے تمام اصول اور نظریات مسلمان لڑکوں کی صاف اور سادہ لوح دل پر ایمان بن کر ثبت ہو جاتے ہیں، اور ان کی ذہنیت کلیتہً مغربی سانچے میں ڈھل جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ مغربی نقطہ سے دیکھنے اور مغربی دماغ سے سوچنے لگتے ہیں، اور یہ اعتقاد ان پر مسلط ہو جاتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی چیز معقول اور باوقفت ہے تو وہی ہے جو مغربی علم و حکمت کے اصول و مبادی سے مطابقت رکھتی ہو۔ پھر ان تاثرات کو مزید تقویت اُس تربیت سے پہنچتی ہے جو ہماری یونیورسٹی میں عطا دی جا رہی ہے۔ لباس، معاشرت، آداب و اطوار رفتار و گفتار کھیل کو و غرض کو کسی چیز ہے جس پر مغربی تہذیب و تمدن اور مغربی رجحانات کا غلبہ نہیں ہے۔ یونیورسٹی کا ماحول اگر پورا نہیں تو ۹۵ فی صدی یقیناً مغربی ہے اور ایسے ماحول کے جو اثرات ہو سکتے ہیں اور ہوا کرتے ہیں ان کو ہر صاحب نظر خود سمجھ سکتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں اسلامی عنصر نہایت کمزور ہے۔ اول تو وہ اپنی تمدنی و سیاسی طاقت کھو کر دیے ہی کمزور ہو چکا ہے۔ پھر ہماری یونیورسٹی میں اس کی تعلیم جس مضامین کے تحت

سے دی جاتی ہے وہ زلمے سے صدیوں پہلے رہ گیا ہے۔ اس کی زبان اور ترتیب و تدوین کی نہیں جو عصری دماغوں کو پہل کر سکے۔ اس میں اسلام کے ابدی اصولوں کو جن حالات و وجہ عملی مسائل پر تطبیق کیا گیا ہے ان میں سے اکثر اب درپیش نہیں ہیں، اور جو اب درپیش ہیں ان پر ان اصولوں کو تطبیق کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ مزید برآں اس تعلیم کی پشت پر کوئی دھڑ کوئی زندہ ماحول، کوئی عملی برتاؤ اور چلن بھی نہیں۔ اس طرح مغربی تعلیم کے ساتھ اسلامی تعلیم کی آمیزش بعدی ہی زیادہ بے اثر ہو جاتی ہے ایسی نامساوی آمیزش کا طبعی نتیجہ یہ ہے کہ طلبہ کے دل و دماغ مغربی فکری طور پر غالب آجائے اور اسلامی عنصر محض ایک سامانِ مشکم بننے کے لیے رہ جائے یا زبانی سے زیادہ اس لیے کہ زمانہ ماضی کے آثار باقیہ کی طرح اس کا احترام کیا جائے۔

میں اپنی صاف گوئی پر معافی کا خواستگار ہوں مگر جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اس کو بے کم و کاست بیان کر دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ میری نظریں سلم یونیورسٹی کی دینی و دنیوی تعلیم بحسب منہجی باطل یا بنی ہے کہ آپ ایک شخص کو از سر تا پا غیر مسلم بناتے ہیں، پھر اس کی عقل میں دنیات کی چند کتابوں کا ایک بستہ دیدیتے ہیں، تاکہ آپ پر اسے غیر مسلم بنانے کا الزام عائد نہ ہو، اور اگر وہ اس بستہ کو اٹھا کر بھینک دے (جس کی وجہ دراصل آپ ہی کی تعلیم ہوگی) تو وہ خود ہی اس فعل کے لیے قابل الزام قرار پائے۔ اس طرزِ تعلیم سے اگر آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ مسلمان پیدا کرے گا تو یوں سمجھنا چاہیے کہ آپ بھونے اور غرقِ عادت کے متوقع ہیں، کیونکہ آپ نے جو اسباب مہیا کیے ہیں ان سے قانونِ طبیعی کے تحت تو یہ نتیجہ کبھی برآمد نہیں ہو سکتا۔ فی صدی ایک یا دو چار طالب علموں کا مسلمان کامل یا اعتقادی و عملی مسلمان ملے جانا کوئی حجت نہیں۔ یہ آپ کی یونیورسٹی کے فیضانِ تعلیم و تربیت کا نتیجہ نہیں بلکہ اس امر کا ثبوت ہے کہ جو اس فیضان سے اپنے ایمان و اسلام کو بچائے گیا وہ دراصل فطرتِ ابراہیمی پر پیدا ہوا تھا۔ ایسے مستثنیات جس طرح علیگڑھ کے خارج التحصیل

اصحاب میں پائے جاتے ہیں، اسی طرح ہندوستان کی سرکاری یونیورسٹیوں، بلکہ یورپ کی یونیورسٹیوں کے متفرق جن میں بھی مل سکتے ہیں جن کے نصاب میں سرے سے کوئی اسلامی عنصر ہے ہی نہیں۔

اب اگر آپ ان حالات اور اس طرز تعلیم کو معینہ باقی رکھیں اور محض دینیات کے پورے نصاب کو بدل کر زیادہ طاقتور نصاب شریک کر دیں تو اس کا حاصل صرف یہ ہوگا کہ فریخت اور اسلامیت کی کشمکش زیادہ شدید ہو جائے گی۔ ہر طالب علم کا دماغ ایک رزمگاہ بن جائے گا جس میں یہ دو فتنے پوری قوت کے ساتھ جنگ کریں گی، اور بالآخر آپ کے طلبہ میں مختلف گروہوں میں بٹ جائیں گے۔

ایک وہ جن پر فریخت غالب رہے گی، عام اس سے کہ وہ انگریزیت کے رنگ میں ملے۔
دوسری وطن پرستی کے رنگ میں یا ملے، انہ اشراکیت کے رنگ میں۔

دوسرے وہ جن پر اسلامیت غالب رہے گی، خواہ اس کا رنگ گہرا ہو یا فریخت کے اثر سے پھیکا پڑ جائے۔

تیسرے وہ جو نہ پورے مسلمان ہوں گے نہ پورے فرنگی۔

ظاہر ہے کہ تعلیم کا یہ نتیجہ بھی کوئی خوشگوار نتیجہ نہیں۔ نہ خالص تعلیمی نقطہ نظر سے اس اجتماع نقیضین کو مفید کہا جاسکتا ہے، اور نہ قومی نقطہ نظر سے ایسی یونیورسٹی اپنے وجود کو حق بجانب ثابت کر سکتی ہے جس کے نتائج کا پچھلے حصہ قومی مفاد کے خلاف اور قومی تہذیب کے لیے نقصان کا ملکا مترادف ہو کم از کم مسلمانوں کی سی غریب قوم کے لیے تو یہ سودا بہت ہی ہنگامہ ہے کہ وہ لاکھوں روپے کے خرچ سے ایک ایسی ٹیٹھال جاری رکھے جس میں سے ۳۳ فی صدی سکے تو مستقل طور پر کھوٹے نکلے رہیں، اور ۳۳ فی صدی ہمارے خرچ پر تیار ہو کر غیروں کی گود میں ڈال دے جائیں، بلکہ بالآخر خود ہمارے خلاف استعمال ہوں۔

مذکورہ بالا بیان سے دو باتیں بھی طبع واضح ہو جاتی ہیں۔

اولاً، تعلیم میں متضاد عناصر کی آمیزش اصولی حیثیت سے غلط ہے۔

ثانیاً، اسلامی مفاد کے لیے بھی ایسی آمیزش کسی طرح مفید نہیں، خواہ وہ انہی قسم کی غیر مساوی آمیزش ہو جیسی اب تک رہی ہے، یا مساوی کر دی جائے، جیسا کہ اب نئے کا خیال کیا جا رہا ہے۔

ان امور کی توضیح کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری رائے میں یونیورسٹی کی تعلیمی پالیسی کیا ہونی چاہیے۔

یہ ظاہر ہے کہ ہر یونیورسٹی کسی نہ کسی کلچر کی خادمہ ہوتی ہے ایسی مجرد تعلیم جو ہر رنگ اور ہر صورت سے خالی ہو، نہ آج تک دنیا کی کسی درس گاہ میں دی گئی ہے، نہ آج دی جا رہی ہے۔ ہر درس گاہ کی تعلیم ایک خاص رنگ اور خاص صورت میں ہوتی ہے اور اس رنگ و صورت کا انتخاب پورے غور و فکر کے بعد اس مخصوص کلچر کی مناسبت سے کیا جاتا ہے جس کی خدمت وہ کرنا چاہتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کس کلچر کی خدمت کے لیے قائم کی گئی ہے؟ اگر وہ مغربی کلچر ہے تو اس کو مسلم یونیورسٹی نہ کہیے، نہ اس میں دینیات کا ایک نصاب رکھ کر خواہ مخواہ طالب علموں کو ڈیوٹی کشش میں مبتلا کیجیے۔ اور اگر وہ اسلامی کلچر ہے تو آپ کو اپنی یونیورسٹی کی پوری ساخت بدلنی پڑے اور اس کی ہیئت ترکیبی کو ایسے طرز پر ڈھالنا ہو گا کہ وہ بحیثیت مجموعی اس کلچر کے مزاج اور اس کی اسپرٹ کے مناسب ہو، اور نہ صرف اس کا تحفظ کرے، بلکہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اچھی طاقت بن جائے۔

جیسا کہ میں اوپر ثابت کر چکا ہوں کہ موجودہ حالت میں تو آپ کی یونیورسٹی اسلامی کلچر کی نہیں بلکہ مغربی کلچر کی خادمہ بنی ہوئی ہے اس حالت میں اگر صرف اتنا تغیر کیا جائے کہ دینیات کے

موجودہ نصاب کو بدل کر زیادہ طاقتور کر دیا جائے اور تعلیم و تربیت کے باقی تمام شعبوں میں پوری مغزیت برقرار رہے تو اس سے بھی یہ درگاہ اسلامی کچھ کی خادم نہیں بن سکتی، اسلام کی حقیقت پر غور کرنے سے یہ بات خود بخود آپ پر آشوب ہو جائیگی کہ دنیوی تعلیم و تربیت اور دینی تعلیم کو الگ کرنا اور ایک دوسرے سے مختلف کہہ کر ان دونوں کو یکجا جمع کر دینا بالکل لاعمل ہے۔ اسلام بحیثیت کی طرح کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس کا دین دنیا سے الگ کوئی چیز ہو۔ وہ دنیا کو دنیا والوں کے لئے چھوڑ کر صرف اقتصادیات اور اخلاقیات کی مدتک اپنے دائرے کو محدود نہیں رکھتا اس لیے مسیحی دینیات کی طرح اسلام کے دینیات کو دنیویات سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ اسلام کا اصل مقصد انسان کو دنیا میں رہنے اور دنیا کے مسائل انجام دینے کے لئے ایک ایسا طریقہ پر تیار کرنا ہے جو اس زندگی سے بیکراخت کی زندگی تک سلامتی عزت اور برحی کا طریقہ ہے اس غرض کے لئے وہ اس کی نظر و فکر کو درست کرتا ہے اس کے اخلاق کو سزا دیتا ہے اس کی ہر کمزوری خاص سامنے میں چھالتا ہے، اس کے لیے حقوق و فرائض میں کر تلہ ہے۔ اور اس کو اجتماعی زندگی کا ایک خاص نظام وضع کر کے دیتا ہے، افراد کی ذہنی و عملی تربیت، سوسائٹی کی تشکیل و تنظیم اور زندگی کے تمام شعبوں کی ترتیب و تعدیل کے باب میں اس کے اصول و ضوابط سب سے الگ ہیں، انہی کی بدولت اسلامی تہذیب ایک جداگانہ تہذیب کی شکل اختیار کرتی ہے، اور مسلمان قوم کا حیثیت ایک قوم کے زندہ رہنا انہی کی پابندی پر منحصر ہے پس جب حال یہ ہے تو اسلامی دینیات کی اصطلاح بے معنی ہو جاتی ہے اگر زندگی اور اس کے معاملات سے اس کا ربط باقی نہ رہے اسلامی کچھ کے لیے عالم دین بیکار رہے جو اسلام کے عقائد اور اصول سے تو واقف ہے مگر ان کو لے کر علم و عمل کے میدان میں بڑھنا اور زندگی کے دائرہ التعمیر احوال و مسائل میں ان کو برتا نہیں چاہتا۔ اسی طرح اس کچھ کے لیے وہ عالم دنیا بھی بیکار رہے جو دل میں تو اسلام کی صداقت پر ایمان رکھتا ہے مگر دماغ سے غیر اسلامی طریق پر چلتا ہے معاملات کو غیر اسلامی نظر سے دیکھتا ہے اور زندگی کو غیر اسلامی اصولوں پر مرکب ہے اسلامی تہذیب

کے زوال اور اسلامی نظام تمدن کی ابتری کا اصل سبب یہی ہے کہ ایک مدت سے ہماری قوم میں صرف انہی دوتنوں کے عالم پیدا ہو رہے ہیں، اور ذہنی و علم و عمل سے علم دین کا رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی کلچر پھر سے جو ان ہو جائے اور زمانہ کے نیچے چلنے کے بجائے آگے چلنے لگے، تو اس ٹوٹے ہوئے رابطہ کو پھر قائم کیجیے۔ مگر اس کو قائم کرنے کی صورت یہ نہیں ہے کہ دینیات کے نصاب کو جسم تعلیمی کی گردن کا تلاء یا کمر کا پتارہ بنا دیا جائے۔ نہیں۔ اس کو پورے نظام تعلیم و تربیت میں اس طرح اتار دیجیے کہ وہ اس کا دوران خون، اس کی روح رواں اس کی بینائی و بصارت، اس کا احساس و ادراک، اس کا شعور و فکر بن جائے، اور مغربی علوم و فنون کے تمام صلح اجزاء کو اپنے اندر جذب کر کے اپنی تہذیب کا جز بنا چلا جائے اس طرح آپ مسلمان فلسفی، مسلمان سائنس دان، مسلمان ماہرین معاشیات، مسلمان معن، مسلمان مدیرین، غرض تمام علوم و فنون کے مسلمان ماہر پیدا کر سکیں گے، جو زندگی کے مسائل کو اسلامی نقطہ نظر سے حل کریں گے، تہذیب حاضر کے ترقی یافتہ اسباب و وسائل سے تہذیب اسلامی کی خدمت کریں گے اور اسلام کے افکار و نظریات اور قوانین حیات کو روح عصری کے لحاظ سے از سر نو مرتب کریں گے یہاں تک کہ اسلام از سر نو علم و عمل کے ہر میدان میں اسی اہمیت و رہنمائی کے مقام پر آجائیگا جس کے لیے وہ درحقیقت دنیا میں بھیجا گیا ہے۔

یہ ہے وہ نخل جو مسلمانوں کی جدید تعلیمی پالیسی کا اساسی نخل ہونا چاہیے۔ زمانہ اس مقام بہت آگے چل چکا ہے جس پر سرسید ہم کو چھوڑ گئے تھے۔ اگر اب زیادہ عرصہ تک ہم اس پر قائم رہیں تو ہمیشہ ایک مسلم قوم کے ہمارا ترقی کو تار و دو کھنار، زندہ رہنا بھی مشکل ہے۔

(۲)

اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اوپر جس تعلیمی پالیسی کا بیوی میں نے پیش کیا ہے اس کے

صورت لباس کس طرح پہنایا جاسکتا ہے۔

(۱) مسلم یونیورسٹی کے حدود میں ”فرنگیت“ کا کئی استیصال کر دینا نہایت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی قومی تہذیب کو اپنے ہاتھوں قتل کرنا نہیں چاہتے، تو ہمارا فرض ہے کہ اپنی نئی نسلوں میں ”فرنگیت“ کے ان روز افزوں رجحانات کا سدباب کریں۔ یہ رجحانات دراصل غلامانہ ذہنیت اور باطنی احساس و نامت (Inferiority Complex) کی پیداوار ہیں۔ ہر جب ان کا علی ظہور لباس معاشرت، آداب و اطوار اور بحیثیت مجموعی پورے اجتماعی ماحول میں ہوتا ہے تو یہ ظاہر اور باطن دونوں طرف سے نفس کا اساططہ کر لیتے ہیں، اور اس میں شرف قومی کارنامہ برابر احسان بھی نہیں چھوڑتے۔ ایسے حالات میں اسلامی تہذیب کا زندہ رہنا قطعی نامکن ہے۔ کوئی تہذیب جس لیے اصولوں اور اپنے اساسی تصورات کے مجوز ذہنی وجود سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ علی برتاؤ سے پیدا ہوتی ہے اور اسی سے نشوونما پاتی ہے۔ اگر علی برتاؤ منقطع ہو جائے تو تہذیب اپنی طبیعت موت مر جائے گی، اور اس کا ذہنی وجود بھی برقرار نہ رہ سکے گا پس سب سے مقدم اصلاح یہ ہے کہ یونیورسٹی میں ایک زندہ اسلامی ماحول پیدا کیا جائے۔ آپ کی تربیت ایسی ہونی چاہیے جو مسلمانوں کی نئی نسلوں کو اپنی قومی تہذیب پر فخر کرنا سکھائے۔ ان میں اپنی قومی خصوصیات کا احترام بلکہ عشق پیدا کرے، ان میں اسلامی اخلاق اور اسلامی سیرت کی روح پھونک دے، اور ان کو اس قابل بنائے کہ وہ اپنے علم اور اپنی تربیت یافتہ ذہنی صلاحیتوں سے اپنے قومی تمدن کو شانگی کے بلند مدارج کی طرف بڑھائیں۔

(۲) اسلامی اسپرٹ پیدا کرنے کا اعصار بڑی حد تک متعلمین کے علم و عمل پر ہے۔ جو علم خود اس روح سے خالی ہیں، بلکہ خیال اور عمل دونوں میں اس کے مخالف ہیں ان کے زیر اثر رہ کر متعلمین میں اسلامی اسپرٹ کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ محض عمارت کا نقشہ بنا سکتے ہیں، مگر اصلی عمارت آپ نہیں

آپ کے تعلیمی اشاف کے ارکان ہیں۔ زندگی تمہاروں سے یہ امید رکھنا کہ وہ اسلامی طرز تعمیر پر چار بنائیں گے، کرپے کی بل سے خوشہ انگور کی امید رکھنا ہے محض دینیات کے لیے چند مولوی رکھ لینا ایسی صورت میں بالکل فضول ہو گا جبکہ دوسرے تمام یا اکثر علوم کے پڑھانے والے غیر مسلم یا ایسے مسلمان ہوں جن کے خیالات غیر اسلامی ہوں کیونکہ وہ زندگی اور اس کے مسائل اور معاملات کے متعلق طلبہ کے نظریات اور تصورات کو اسلام کے مرکز سے پھیر دیں گے اور اس زہر کا تریاق محض دینیات کے کورس سے فراہم نہ ہو سکے گا۔ لہذا خواہ کوئی فن ہو فلفہ ہو یا سائنس یا معاشیات یا قانون یا کوئی اور مسلم یونیورسٹی میں اس کی پروفیسری کے لیے کسی شخص کا محض ماہر بن ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ پورا اور سچا مسلمان ہو۔ اگر مخصوص حالات میں کسی غیر مسلم ماہر فن کی خدمات حاصل کرنی پڑیں تو کوئی مضائقہ نہیں، لیکن عام قاعدہ یہی ہونا چاہیے کہ ہر یونیورسٹی کے پروفیسر وہ لوگ ہوں جو اپنے فن میں ماہر ہونے کے علاوہ یونیورسٹی کے اسی مقصد یعنی اسلامی کلچر کے لیے خیالات اور اعمال دونوں کے لحاظ سے مفید ہوں۔

(۱۳) یونیورسٹی کی تعلیم میں عربی زبان کو بطور ایک لازمی زبان کے شریک کیا جائے۔ یہ ہماری کلچر کی زبان ہے اسلام کے ماخذ اصلیہ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ہے جب تک مسلمانوں کا تعلیم یافتہ طبقہ قرآن اور سنت تک بلا واسطہ دسترس حاصل نہ کر لیا اسلام کی روح کو نہ سمجھے گا نہ اسلام میں بصیرت حاصل کر سکے گا۔ وہ ہمیشہ مترجموں اور شارحوں کا محتاج رہے گا، اور اس طرح آفتاب کی روشنی اس کو براہ راست آفتاب سے کبھی نہ مل سکے گی، بلکہ غفلت قوم کے رنگین آئینوں کے واسطے ہی ملتی رہے گی۔ آج ہمارے جدید تعلیم یافتہ حضرات اسلامی مسائل میں ایسی ایسی غلطیاں کر رہے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی اجد تک سے ناواقف ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ قرآن اور سنت سے استفادہ کا کوئی ذریعہ نہیں رکھتے۔ آگے چل کر پرائونٹل آٹانومی کے دور میں

ہندوستان کی مجلس امتد کو قانون سازی کے زیادہ وسیع اختیارات حاصل ہوں گے اور وہ رفاہ کے لیے نئے نئے قوانین بنائے جانے لگیں گے اس وقت اگر مسلمانوں کی نمائندگی ایسے لوگ کرتے رہے جو اسلام سے ناواقف ہوں اور اخلاق و معاشرت اور قانون کے مغربی تصور پر اعتقاد رکھتے ہوں تو جدید قانون سازی سے مسلمانوں میں شوشل ریجارم ہونے کے بجائے انٹی شوشل ڈیجارم ہوگی اور مسلمانوں کا اجتماعی نظام اپنے اصولوں سے اور زیادہ دور ہوتا چلا جائیگا پس عربی زبان کے مسئلہ کو حص ایک زبان کا مسئلہ نہ سمجھیے، بلکہ یوں سمجھیے کہ یہ آپ کی یونیورسٹی کے اسی مقصد سے تعلق رکھتا ہے اور جو چیزاساسیات سے تعلق رکھتی ہو اس کے لیے سہولت کا حکم نہیں کیا جاتا، بلکہ ہر حال میں اس کی جگہ نکالنی پڑتی ہے۔

(۴) ہائی اسکول کی تعلیم میں طلبہ کو حسب ذیل مضامین کی ابتدائی معلومات حاصل ہونی چاہئیں

الف۔ عقائد۔ اس مضمون میں عقائد کی خشک کلامی تفصیلات نہ ہونی چاہئیں۔ بلکہ ایمانیات کو ذہن نشین کرنے کے لیے نہایت لطیف انداز بیان اختیار کرنا چاہئے جو فطری وحدان اور عقل سلیم کو پسپا کرنے والا ہو۔

طلبہ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے ایمانیات دراصل کائنات کی بنیادیں صدائیں ہیں اور یہ صدائیں ہماری زندگی سے ایک گہرا ربط رکھتی ہیں۔

ب۔ اسلامی اخلاق۔ اس مضمون میں مجرد اخلاقی تصورات پیش کیے جائیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور انبیاء علیہم السلام کی سیرتوں سے ایسے واقعات لکھے جمع کیے جائیں جن سے طلبہ کو معلوم ہو کہ ایک مسلمان کے کیرئیر کی خصوصیات کیا ہیں، اور مسلمان کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔

ج۔ احکام فقہ۔ اس مضمون میں حقوق اللہ اور حقوق العباد اور شخصی کردار کے متعلق اسلامی

قانون کے ابتدائی اور ضروری احکام بیان کیے جائیں جن سے واقف ہونا
مسلمان کے لیے ناگزیر ہے۔ مگر اس قسم کے جزئیات اس میں نہ ہونے چاہئیں
جیسے ہماری فقہ کی پرانی کتابوں میں آتے ہیں کہ مثلاً کوئیں میں چوہا لگا جائے تو
کتنے ڈول نکلے جائیں۔

۴۔ اسلامی تاریخ یہ مضمون صرف سیرت رسول اور دو صحابہ تک محدود رہے۔ اس کے بڑھانے کی
غرض یہ ہونی چاہیے کہ طلبہ اپنے مذہب اور اپنی قومیت کی اصل سے واقف
ہو جائیں اور ان کے دلوں میں قومی افتخار کا جذبہ پیدا ہو۔

۵۔ عربیت عربی زبان کا محض ابتدائی علم جو ادب سے ایک حد تک مناسبت پیدا کرے۔
مس۔ قرآن صرف اتنی استعداد کہ لڑکے کتاب افتد کوروا فی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ ساڈھ
کو کسی حد تک سمجھ سکیں اور چند صورتیں بھی ان کو یاد ہوں۔

۵۱۔ کالج کی تعلیم میں ایک نصاب عام ہونا چاہیے جو تمام طلباء کو پڑھایا جائے اس نصاب
میں حسب ذیل مضامین ہونے چاہئیں۔

الف عربیت انٹرمیڈیٹ میں عربی ادب کی توسط تعلیم ہو۔ بی اے میں پہنچ کر اس مضمون کو تعلیم
قرآن کے ساتھ ضم کر دیا جائے۔

ب۔ قرآن۔ انٹرمیڈیٹ میں طلبہ کو فہم قرآن کے لیے متعہ کیا جائے۔ اس مرحلہ میں صرف چند
مقدمات ذہن نشین کرادیئے جائیں۔ قرآن کا محفوظ اور تاریخی حیثیت سے متبر
ترین کتاب ہونا۔ اس کا وحی الہی ہونا۔ تمام مذاہب کی اساسی کتابوں کے
مقابلہ میں اس کی فضیلت۔ اس کی بے نظیر نقلاب انجیر تعلیم اس کے اثرات
ذہن عرب پر لگے تمام دنیا کے افکار اور قوانین حیات پر۔ اس کا انداز بیان

اور سرزات دلال۔

بنی اے میں اسل قرآن کی تعلیم دی جائے۔ یہاں سرز تعلیم یہ ہونا چاہیے
طلبہ خود قرآن کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں اور استاد ان کی مشکلات کو حل کرے
ان کے شبہات کو رفع کرتا جائے اگر مفصل تفسیر اور جزئی بحثوں سے اجتناب
اور صرف مطالب کی توضیح پر اکتفا کیا جائے تو دو سال میں تاسانی پورا قرآن
پڑھایا جاسکتا ہے۔

جہ تعلیمات اسلامی اس مضمون میں طلبہ کو پورے نظام اسلامی سے روشناس کرا دیا جائے اسلام
کی بنیاد کن اساسی تصورات پر قائم ہے ان تصورات کی بنا پر وہ اخلاق اور ریت
کی تشکیل کر سکتا ہے پھر انہی کی بنا پر وہ کس طرح ایک سوسائٹی کا نظام مرتب
کرے پھر اس سوسائٹی کی زندگی کو وہ معاشرت، معیشت، سیاست اور بین الا
تعلقات میں کن اصولوں پر نظم کرتا ہے اس کے اجتماعی نظام میں فرد اور جماعت
کے درمیان حقوق و فرائض کی تقسیم کس طرح کی گئی ہے حدود اللہ کیا ہیں
ان حدود کے اندر انسان کو کس حد تک فکر و عمل کی آزادی حاصل ہے اور ان حد
بہرہ قدم نہانے سے نظام اسلامی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ تمام امور جامعہ
کے ساتھ ایک نصاب میں لائے جائیں اور اس کو چار سال کے مابج تعلیمی پر
مناسبت کے ساتھ تقسیم کر دیا جائے۔

۶) نصاب عام کے بعد علوم اسلامیہ کو تقسیم کر کے مختلف علوم و فنون کی اختصاصی تعلیم شروع
اور ہر فن میں اسی فن کی مناسبت سے اسلام کی تعلیمات کو پورست کیجیے مغربی علوم و فنون کیا
سب کے سب مفید ہیں اور اسلام کو ان میں سے کسی کے ساتھ بھی دشمنی نہیں بلکہ ایجادتیں

جہاں تک حقائق علمیہ کا تعلق ہے، اسلام ان کا دوست ہے اور وہ اسلام کے دوست ہیں دشمنی اور اہل علم اور اسلام میں نہیں بلکہ "مغربیت" اور اسلام میں ہے۔ اکثر علوم میں اہل مغرب اپنے چند مخصوص اساسی تصورات، بنیادی مفروضات (Hypotheses) (نقطہ ہائے آغاز) (Starting points) اور زوایائے نظر رکھتے ہیں جو بجائے خود ثابت شدہ حقائق نہیں ہیں بلکہ محض ان کے اپنے وجدانیات ہیں وہ حقائق کہلے کر اپنے ان وجدانیات کے سانچے بناتے ہیں، اور اس سانچے کی مناسبت سے ان کو مرتب کر کے ایک مخصوص نظام بنا لیتے ہیں۔ اسلام کی دشمنی دراصل اپنی وجدانیات سے ہے۔ وہ حقائق کا دشمن نہیں بلکہ اس وجدانی سانچے کا دشمن ہے جس میں ان حقائق کو ڈھالا اور مرتب کیا جاتا ہے۔ وہ خود اپنا ایک مرکزی تصور ایک زاویہ نظر، ایک نقطہ آغاز فکر، ایک وجدانی سانچہ رکھتا ہے جو اپنی اہل اور فطرت کے اعتبار سے مغربی سانچے کی مین ضد واقع ہوا ہے۔ اب یہ سمجھ لیجیے کہ اسلامی نقطہ نظر سے حقائق کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ مغربی علوم و فنون سے حقائق لیتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ مغرب ہی سے اس کا وجدانی سانچہ بھی لے لیتے ہیں۔ نقطہ سائنس، تاریخ، قانون، سیاسیات، معاشیات اور دوسرے علمی شعبوں میں آپ خود ہی اپنے نوجوان اور خالی الذہن طلبہ کے دماغوں میں مغرب کے اساسی تصورات بٹھاتے ہیں ان کی نظر کو مغربی زاویہ نظر کے مطابق نصب کرتے ہیں، مغربی مفروضات کو مسلمات بناتے ہیں، استدلال و استنبہاد اور تحقیق و تمحیص کے لیے صرف وہی ایک نقطہ آغاز ان کو دیتے ہیں جو اہل مغرب کا نقطہ آغاز ہے اور تمام علمی حقائق اور مسائل کو اسی طرز پر مرتب کر کے ان کے ذہن میں اتار دیتے ہیں جس طرز پر اہل مغرب نے ان کو مرتب کیا ہے۔ اس کے بعد صرف ایک دینیات کا شعبہ کیا کر سکتا ہے جس میں مجرد عقوات ہیں مگر حقائق علمیہ اور مسائل حیات پر ان تصورات کا انطباق نہیں بلکہ طلبہ کے ذہن میں طلبہ معلومات کی ترس

ان تصورات کے بالکل برعکس ہے یہی گمراہی کا سرچشمہ ہے۔ اگر آپ گمراہی کا سدباب کرنا چاہتے ہیں تو اس سرچشمہ کے مصدر پر پہنچ کر اس کا رخ پھیر دیجیے اور تمام علمی شعبوں کو وہ نقطہ آغاز دہرائیے۔ اس صورتہ اسامی اصول دیجئے جو قرآن نے آپ کو دئے ہیں جب اس وحدانی سانچہ میں معلومات مرتب کی جائیں اور اس نظر سے کائنات اور زندگی کے مسائل کو حل کیا جائے گا تب آپ کے طلبہ مسلم طلبہ بنیں گے اور آپ یہ کہہ سکیں گے کہ ہم انسان میں اسلامی اسپرٹ پیدا کی۔ ورنہ ایک شعبہ میں اسلام باقی تمام شعبوں میں غیر اسلام رکھ دینے کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ آپ کے فارغ التحصیل طلبہ فلسفہ میں غیر مسلم سائنس میں غیر مسلم قانون میں غیر مسلم سیاسیات میں غیر مسلم فلسفہ تاریخ میں غیر مسلم ہر ایات میں غیر مسلم ہوں گے اور ان کا اسلام محض چند اعتقادات اور چند مذہبی مراسم کی حد تک رہ جائے گا۔

(۷) بی ٹی ایچ اور ایم ٹی ایچ کے امتحانات کو بند کر دیجیے۔ نہ ان کی کوئی ضرورت نہ کوئی فائدہ۔ جہاں تک علوم اسلامیہ کے مخصوص شعبوں کا تعلق ہے ان میں سے ہر ایک شعبہ کو اسی کے مثال علم کے مغربی شعبہ کے انتہائی کورس میں داخل کر دیجیے مثلاً فلسفہ میں حکمت اسلامیہ اور اسلامی فلسفہ کی تاریخ اور فلسفیانہ افکار کے ارتقا میں مسلمانوں کا حصہ تاریخ میں تاریخ اسلام اور اسلامی فلسفہ تاریخ۔ قانون میں اسلامی قانون کے اصول اور فقہ کے وہ ابواب جو معاملات سے تعلق ہیں۔ معاشیات میں اسلامی معاشیات کے اصول اور فقہ کے وہ حصے جو معاشی مسائل سے تعلق ہیں یا سیاسیات میں اسلام کے نظریات سیاسی اور اسلامی سیاسیات کے فتوہ ارتقا کی تاریخ در دنیا کے سیاسی افکار کی ترقی میں اسلام کا حصہ۔

(۸) اس کورس کے بعد علوم اسلامیہ میں ریسرچ کے لیے ایک مستقل شعبہ ہونا چاہیے جو مغربی یونیورسٹیوں کی طرح اعلیٰ درجہ کی علمی تحقیق پر مشتمل (Doctorate) مسلمانوں دیا کرے۔ اس شعبہ میں ایسے لوگ تیار کئے جائیں جو مجتہدانہ طرز تحقیق کی تربیت پا کر نہ صرف

بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے دنیا کی نظری و فکری رہنمائی کے لیے مستعد ہوں۔

(۳)

حصہ دوم میں جس طرز تعلیم کا خاکہ میں نے پیش کیا ہے وہ بظاہر ناقابل عمل معلوم ہوتا ہے لیکن میں کافی غور و غوض کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ توجہ اور محنت اور صرف مال سے اس کو تبدیل و تبدیل میں لایا جاسکتا ہے۔

حقیقت پیش نظر رہنی چاہیے کہ آپ کسی راہ میں پہلا قدم اٹھاتے ہی منزل کے آخری نشان پر نہیں پہنچ سکتے۔ کام کی ابتدا کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اسکی تکمیل کا یو رسا مان پہلے سے آپ کے پاس موجود ہو یا بھی تو آپ کو صرف عمارت کی بنیاد دکھانی ہے، اور اس کا سامان اس وقت فراہم ہو سکتا ہے۔ موجودہ عمل میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرز تعمیر پر بنیادیں اٹھا سکتے ہیں۔ ان کی تعلیم و تربیت سے جو نسل اٹھے گی وہ دیواریں اٹھانے کے قابل ہوگی، اور پھر تیسری نسل ایسی نکلے گی جس کے اہلکار یہ کام انشاء اللہ پائیدار بنیں گے۔ جو درجہ کمال کم از کم تین نسلوں کی مسلسل محنت کے بعد حاصل ہو سکتا ہے، اس کو آج ہی حاصل کر لینا ممکن نہیں، اور اگر اس کے حصول کو غیر ممکن دیکھ کر آپ اس کی ابتدا ہی نہ کریں، حالانکہ ابتدا کرنے کے اسباب آپ کے پاس موجود ہیں تو یہ سراسر نادانی ہوگی۔

چونکہ میں اس اصلاحی اقدام کا مشورہ دے رہا ہوں اس لیے یہ بھی میری فرض ہے کہ اس کو عمل میں لانے کی تدابیر بھی پیش کروں۔ اپنے بیان کے اس حصہ میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس طرز تعلیم کی ابتدا کس طرح کی جاسکتی ہے اور اس کے لیے قابل عمل تدبیریں کیا ہیں۔

(۱) اعلیٰ اسکول کی تعلیم کے لیے عقائد اسلامی اخلاق اور احکام شریعت کا ایک جامع کورس

حال ہی میں سرکار نظام کے محکمہ تعلیمات نے تیار کر لیا ہے۔ اس کو تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ بہت

کارآمد بنایا جاسکتا ہے۔

عربی زبان کی تعلیم قدیم طرز کی وجہ سے جس قدر ہولناک ہو گئی تھی، احمد شکر کہ اب کیفیت باقی نہیں رہی۔ اس کے لیے جدید طریقے مصر و شام اور خود ہندوستان میں ایسے نکل آئے ہیں جن سے بآسانی یہ زبان سکھانی جاسکتی ہے۔ ایک خاص کمیٹی ان لوگوں کی مقرر کی جائے جو عربی تعلیم کے جدید طریقوں میں علمی و ملی مہارت رکھتے ہیں اور ان کے مشورہ سے ایک ایسا کورس تجویز کیا جائے جس میں زیادہ تر قرآن ہی کو عربی کی تعلیم کا ذریعہ بنایا گیا ہو۔ اس طرح تعلیم قرآن کے لیے الگ وقت نکلنے کی بھی ضرورت نہ رہے گی اور تہذیبی سے طلبہ کو قرآن کے ساتھ نسبت پیدا ہو جائے گی۔

اسلامی تاریخ کے بکثرت دسائے اردو زبان میں لکھے جا چکے ہیں۔ ان کو جمع کر کے منظرِ فورڈ بکھا جائے اور جو رسائل مفید پائے جائیں ان کو ابتدائی جماعتوں کے کورس میں داخل کر لیا جائے۔

مقدم الذکر دونوں مضامین کے لیے روزانہ صرف ایک گھنٹہ کافی ہو گا۔ اسلامی تاریخ کا مضمون کوئی الگ وقت نہیں چاہتا۔ تاریخ کے عمومی نصاب میں اس کو ضم کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ لمبی اسکول کی تعلیم کے موجودہ نظم میں کوئی زیادہ تغیر کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ تغیر کی ضرورت جو کچھ بھی ہے نصابِ تعلیم، طرزِ تعلیم اور تعلیمی اٹان میں ہے۔ دینیات کی تدریس اور اس کے مدرس کا جو تصور آپ کے ذہن میں اب تک رہا ہے اس کو سخال دیجیے ۱۹۳۷ء کے رٹکے کی ذہنیت اس کے نفعیات کو سمجھنے والے مدرس رکھیے ان ایک ترقی یافتہ نصابِ تعلیم دیجیے اور اس کے ساتھ ایسا حوالہ پیدا کیجیے جس میں "اسلامیت" کے بچ کو بالیدگی نصیب ہو سکے۔

(۲) کالج کے لیے نصاب عام کی جو تجویزیں پیش کی ہیں اس کے بن اجزاء ہیں:-

(الف) عربیت۔ (ب) قرآن۔ (ج) تعلیمات اسلامی۔

ان میں سے عربیت کو آپ ثانوی لازمی زبان کی حیثیت دیجیے۔ دوسری زبانوں میں سے کسی کی تعلیم اگر طلبہ حاصل کرنا چاہیں تو پورس کے ذریعہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ کالج میں انگریزی زبان دینے کے ذریعہ تعلیم کے بعد جو دوسری زبانیں بطور ثانوی زبان کے پڑھائی جاتی ہیں ان کو موقوف کر کے صرف عربی کی تعلیم دیجیے۔ اگر نصاب اچھا ہوا اور پڑھانے والے آرموہ کارہوں کو انٹر میڈیٹ کے دو سالوں میں طلبہ کے اندر اتنی استعداد پیدا کی جاسکتی ہے کہ وہ بی اے میں پہنچ کر قرآن کی تعلیم خود قرآن کی زبان میں حاصل کر سکیں۔

قرآن کے لیے کسی تفسیر کی حاجت نہیں۔ ایک اعلیٰ درجہ کا پروفیسر کافی ہے جس نے قرآن کا بنظر فائز مطالعہ کیا ہو اور جو طرز جدید پر قرآن پڑھانے اور سمجھانے کی اہلیت رکھتا ہو اپنے کچھروں سے انٹر میڈیٹ میں طلبہ کے اندر قرآن فہمی کی ضروری استعداد پیدا کرے گا پھر بی۔ اے میں ان کو پورا قرآن اس طرح پڑھا دے گا کہ وہ عربیت میں بھی کافی ترقی کر جائیں گے اور اسلام کی روح سے بھی بخوبی واقف ہو جائیں گے۔

تعلیمات اسلامی کے لیے ایک جدید کتاب لکھوانے کی ضرورت ہے جو ان مقاصد پر عادی ہو جن کی طرف میں نے حصہ دوم کے نمبر ۵ ضمن (ج) میں اشارہ کیا ہے کچھ عرصہ پہلے میں نے خود ان مقاصد کو پیش نظر رکھ کر ایک کتاب اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی کے عنوان سے لکھنی شروع کی تھی جس کے ابتدائی تین باب ”ترجمان القرآن“ میں محرم ۱۴۲۲ھ سے شعبان ۱۴۲۳ھ تک نے پرچوں میں شائع ہوئے ہیں۔ اگر اس کو مفید سمجھا جائے تو میں اس کی تکمیل کر کے یونیورسٹی کے نذر کر دوں گا۔

ان مضامین کے لیے کالج کی تعلیم کے موجودہ نظم میں کسی تغیر کی ضرورت پیش آئے گی
حریت کے لیے وہی وقت کافی ہے جو آپ کے اہل ثانوی زبان کے لیے ہے۔ قرآن اور تعلیمات
اسلامیہ دونوں کے لیے ہماری باری سے وہی وقت کافی ہو سکتا ہے جو آپ کے اہل درنیات کے
لیے مقرر ہے۔

(۳) زیادہ مثال اُس تجویز کو ملی جا سہ پہنچانے میں پیش آئے گی جسے میں نے حصہ دوم
نمبر ۷۰ میں پیش کیا ہے۔ اس کے حل کی تین صورتیں ہیں جن کو تبدیع اختیار کیا جاسکتا ہے۔
الھذا ایسے پروفیسر تلاش کئے جائیں (اور وہ ناپید نہیں ہیں) جو علوم جدیدہ کے ماہر ہوں
کے ساتھ قرآن اور سنت میں بھی بصیرت رکھتے ہوں جن میں اتنی اہلیت ہو کہ مغربی علوم کے حقائق
کو ان کے نظریات اور ان کی وجدانی اساس سے الگ کر کے اسلامی اصول و نظریات کے مطابق
مرتب کر سکیں۔

(ب) اسلامی فقہ، قانون، اصول قانون و فلسفہ تشریع، سیاسیات، عمرانیات،
معاشیات، تاریخ و فلسفہ، تاریخ وغیرہ کے متعلق عربی، اردو، انگریزی، جرمن اور فرینچ زبانوں میں
جس قدر لٹریچر موجود ہے اس کی چھان بین کی جائے۔ جو کتابیں بعینہ لینے کے قابل ہوں ان کا
انتخاب کر لیا جائے اور جن کو اقتباس یا حذف و ترمیم کے ساتھ کارآمد بنایا جاسکتا ہو ان کو
اسی طریق پر کام میں لایا جائے۔ اس غرض کے لیے اہل علم کی ایک خاص جمعیت مقرر کرنی ہوگی۔
اجرا چننا ایسے فضلا کی خدمات حاصل کی جائیں جو مذکورہ بالا علوم پر جدید کتابتیں لکھ
کر ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ اصول فقہ، احکام فقہ و اسلامی معاشیات، اسلام کے اصول و عمرانیات
اور حکومت قرآنیہ پر جدید کتابیں لکھنا نہایت ضروری ہے۔ کیونکہ قدیم کتابیں اب درس
و تدریس کے لیے کارآمد نہیں ہیں۔ اگر باب اجتہاد کے لیے تو بلاشبہ ان میں بہت اچھا مواد مل

گمراہان کو جوں کا توں نے کر موجودہ زمانے کے طلبہ کو پڑھانا بالکل بے سود ہے۔

اس میں شک نہیں کہ سر دوست ان تینوں تدبیروں سے وہ مقصد بدرجہ کمال حاصل نہ ہوگا۔ جو ہمارے پیش نظر ہے۔ بلاشبہ اس تعمیر جدید میں بہت کچھ تعارض پائے جائیں گے لیکن اس سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ صحیح راستہ پر پہلا قدم ہوگا۔ اس میں جو کوتاہیاں رہ جائیں گی ان کو بعد کی سلیس پورا کریں گی یہاں تک کہ اس کے تکمیل کی ثمرات کم از کم پچاس برس بعد ظاہر ہوں گے۔

(۴) اسلامی ریسرچ کاشعہ قائم کرنے کا بھی موقع نہیں۔ اس کی نوبت چند سال بعد آئے گی اس لیے اس کے متعلق تجاویز پیش کرنا قبل از وقت ہے۔

(۵) سری تجاویز میں فرقی اختلافات کی گنجائش بہت کم ہے۔ تاہم اس باب میں علماء شیعہ سے استصواب کر لیا جائے کہ وہ کس حد تک اس طرز تعلیم میں شیعہ طلباء کو سنی طلبہ کے ساتھ رکھنا پسند کریں گے؟ اگر وہ چاہیں تو شیعہ طلبہ کے لیے خود کوئی اسکیم مرتب کریں، اگر مناسبت ہو گا کہ چنانچہ ہر کے تعلیم میں فروعی اختلافات کو کم سے کم جگہ دی جائے اور مختلف فرقوں کی آئینہ نسلوں کو اسلام کے مشترک اصول و مبادی نے تحت تربیت کیا جائے۔

(۶) سر محمد یعقوب کے اس خیال سے مجھے پورا اتفاق ہے کہ وقتاً فوقتاً علماء و فضلاء کو اہم مسائل پر یکجہر دینے کے لیے دعوت دی جاتی رہے جس میں تو چاہتا ہوں کہ علیگڑھ کو نہ صرف ہندوستان کا بلکہ تمام دنیا کے اسلام کا داغی مرکز بنادیا جائے۔ آپ اکابر ہندوستان کے علاوہ مصر، شام، ایران، ترکی، اور یورپ کے مسلمان فضلاء کو بھی دعوت دیجئے کہ وہ یہاں آکر اپنے خیالات، تجربات اور نتائج تحقیق سے ہمارے طلبہ کی روشنی فکر اور روح حیات پیدا کریں۔ اس قسم کے خطبات کافی معاوضہ دے کر لکھوائے جانے چاہئیں، تاکہ وہ کافی و

محنت اور غور و فکر کے ساتھ کہے جائیں اور ان کی اشاعت نہ صرف یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے بلکہ عام تعلیم یافتہ طبقہ کے لیے بھی مفید ہو۔

(۱) اسلامی تعلیم کے لیے کسی ایک زبان کو مخصوص کرنا درست نہیں۔ اردو عربی، اور انگریزی تینوں زبانوں میں سے کسی ایک زبان میں بھی اس وقت نصاب کے لیے کافی سامان موجود نہیں ہے۔ لہذا سر دست ان میں سے جس زبان میں بھی جو مفید چیز مل جائے اس کو اسی زبان میں پڑانا چاہیے۔ دینیات اور علوم اسلامیہ کے معلمین سب کے سب ایسے ہونے چاہئیں جو انگریزی اور عربی دونوں زبانیں جانتے ہوں۔ علیگڑھ کے لیے کوئی ایک خادمی صحیح مسلم دینیات نہیں ہو سکتا۔

میں اپنے بیان کی اس طوالت پر عذر خواہ ہوں۔ مگر اتنی تطویل و تفصیل میرے لیے ناگزیر تھی، کیونکہ میں بالکل ایک نئے راستہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں جس کے نشانات کو پہچاننے میں خود مجھے غور و فکر کے کئی سال صرف کرنے پڑے ہیں۔ میں حتمًا اس نتیجہ پہنچ چکا ہوں کہ مسلمانوں کے مستقل قومی وجود اور ان کی تہذیب کے زندہ رہنے کی اب کوئی صورت بجز آپ کے نہیں ہے کہ ان کے طرز تعلیم و تربیت میں انقلاب پیدا کیا جائے اور وہ انقلاب ان خطوط پر ہو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ میں اس سے بے خبر نہیں ہوں کہ ایک بڑی جماعت ایسے لوگوں کی موجود ہے اور خود علی گڑھ میں بھی ان کی کمی نہیں، جو میرے ان خیالات کو ایک دیوانے کا خواب کہیں گے۔ اگر ایسا ہو تو مجھے کوئی تعجب نہ ہو گا پیچھے دیکھنے والوں نے آگے دیکھے والوں کو اکثر دیوانہ ہی سمجھا ہے، اور ایسا سمجھے ہیں وہ حق بجانب ہیں۔ لیکن جو کچھ میں آج دیکھ رہا ہوں چند سال بعد شاید میری زندگی ہی میں وہ اس کو ختم سر دیکھیں گے اور ان کو اس وقت اصلاح حال کی ضرورت محسوس ہوگی جب طوفان سر پہ ہو گا اور تلافی مافات کے مواقع کم تر رہ جائیں گے۔

مطبوعات

عربی کا معلم | حصہ اول و دوم، از مولوی عبدالنار خاں صاحب، صدر مدرس مدرسۃ الاسلام
منارہ مسجد بمبئی، حجم ۸، ۹ صفحات، قیمت غیر
صفت عرب کے قواعد کو مختصر اور سہل طریق پر بیان کرنے کی ایک عمدہ کوشش لکھی
ہی ان میں یہ کوشش کامیاب رہی۔ مدارس عربیہ میں صرف و نحو کی کتابیں متداول ہیں
مگر لسان کے مبادی میں ایسا سوخ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں جو اکثر بے فائدہ ثابت
ہے۔ مہینوں گرو انوں کے چکر میں سرگردان رہنے اور زبان سے قطع نظر کر کے محض قواعد
تحصیل میں مدتوں مشغول رہنے کے بعد بھی اکثر طالب العلم ادبے بیگانہ ہی رہتے ہیں جلوں کی
صرفی و نحو قلیل میں تو انہیں بڑی قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔ مگر کلام عرب سے انہیں کوئی
مناسبت پیدا نہیں ہوتی۔ اس طریقے کو متاخرین کی کتابوں نے رواج دیا اور صرف و نحو
کے گونا گون مسائل کا وہ انبار لگایا کہ وسیلہ بجائے خود مقصود بن گیا۔ مولوی عبدالنار خاں
نے اس نقص کا عمدگی سے مداد اکیا ہے۔ انہوں نے طلاب کو رہانے سے زیادہ سمجھانے کی کوشش
کی ہے، زبان کو مقصود قرار دے کر مبتدی کی ذہنی رفتار کے مناسب و دل نشین اسلوب میں
سے کافیہ تک کے تمام ضروری مسائل بڑی خوبی سے سمودیتے ہیں جس کی وجہ سے ایک ذہین
مبتدی قلیل مدت میں بلا امداد معلم عربی زبان میں اچھی خاصی استعداد حاصل کر سکتا ہے۔
اس کتاب کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ بجز اشلہ کلام اللہ سے اخذ کی گئی ہیں۔
جس سے نہ صرف اس طرز کی دوسری کتابیں بلکہ متاخرین کی بھی اکثر تصانیف یکسر مرئی ہیں۔

پروفیسر عبدالقادر ایم کی اس لئے ہیں پورا اتفاق ہے کہ نسبت دیگر مروجہ کتب کے یہ کتاب اگر عربی مدارس کے ابتدائی نصاب میں داخل کی جائے تو زیادہ مفید ہوگی ان دونوں حصوں کے ساتھ ایک ایک کلید بھی صاحب کتاب نے مرتب کی ہے یہ کلید صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو بطور خود عربی زبان سیکھنی چاہتے ہوں۔ ان دونوں کلیدوں کی قیمت تین آنے اور پانچ آنے عربی کا نیا قاعدہ | حصہ اول و دوم | از مولوی عبدالستار خاں صاحب قیمت ۹ پائی اور ۷ پائی قابل مرتب نے یہ قاعدے حروف شناسی کی تمہیل کے لیے مرتب کئے ہیں اور عربی علم کی طرح ان کے یہ دونوں قاعدے بھی تمام دوسرے قاعدوں سے بہتر ہیں جو کج کل بازاروں میں ملتے ہیں یہ دونوں قاعدے اساطیر نبی کے کلکہ تعلیم نے ابتدائی مدارس کے نصاب میں داخل کر لیے ہیں۔ ہم سفارش کرتے ہیں کہ ناظرین ترجمان القرآن ان قاعدوں سے اپنے بچوں کی تعلیم کی نیکم شکر کریں

تقریر سیرت | از مولانا احمد سعید صاحب ناظم جمعیت علماء ہند ضخامت ۲۲۸ صفحات قیمت ۸ اعلیٰ کا پتہ:۔ دینی بک ڈپو، کوچہ ناہر خاں۔ بیت السید۔ دہلی۔

مولانا احمد سعید صاحب وعظ و بیان کے بادشاہ ہیں۔ دو برس ہوئے کہ سیرت نبوی پر انہوں نے ایک تقریر کی تھی جو بعد کو کتابی صورت میں شائع ہوئی اور بہت مقبول ہوئی۔ یہ اسی تقریر کی دوسری اشاعت ہے جسے مولانا کی نظر ثانی نے کچھ سے کچھ کر دیا ہے۔ تقریر کیلئے خوش بیانی کا ایک دریا ہے جس کی موجوں پر سیرت پاک، قصص انبیاء و صالحین علیہم السلام قرآن و حدیث عقل و نقل اور سیاست ملی کے سینے روان ہیں۔ (۱-خ)۔

ہمارے بچے نبی کے صحابہ | تالیف مولوی اعجاز الحق صاحب قدوسی۔ ضخامت ۱۲۰ صفحات۔ قیمت ۸۔ ملنے کا پتہ: دفتر ترجمان القرآن لاجپور آباد دکن۔

قدوسی صاحب نے یہ کتاب بچوں کے لیے تالیف کی ہے اخلاق و عبادات اور مسائل

کے جلی غزوات کے تحت صحابہ کرام کی سیرت بیان کی ہے۔ زبان و بیان اور انتخاب احوال کا اسلوب بچوں کی فہم سے مناسب ہے۔ صحیح اسلامی تربیت کے لیے بچوں کو ایسی ہی کتابیں پڑھانی جائیں تاکہ شروع ہی سے ان کے دل و دماغ پر اسلامی سیرت کے نقوش ترسم ہوں اور بزرگوں کے نقش و قدم پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو۔ (ایض)

قومی زبان [تالیف مولانا یعقوب الرحمن صاحب عثمانی لکچرار عثمانیہ کالج (درنگل) قیمت ۸ روپے] ملنے کا پتہ: دارالتالیف دیوبند۔

اس مختصر رسالہ میں فاضل مولف نے ثابت کیا ہے کہ ہندوستان کچھ لے کر دوزبان ہی ایک مشترک قومی زبان ہو سکتی ہے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے اردو زبان کی خصوصیات بڑی خوبی کے ساتھ بیان کی ہیں اور ان اعتراضات کو رد کیا ہے۔ جو اردو پر کیے جاتے ہیں آج کل اردو کے خلاف جو مظلم جدوجہد ہو رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس زبان کے حامی اس قسم کے مضامین کو زیادہ سے زیادہ شائع کریں۔ صرف اردو ہی نہیں بلکہ ہندی اور انگریزی اور دوسرے صوبوں کی زبانوں میں بھی ان کی اشاعت ہونی چاہیے۔

اسلامی علمی زندگی کی درسی کتاب [تالیف سید کاظم حسینی صاحب صفحات مجلہ قیمت ۷ روپے] مکتبہ ابراہیمیہ حیدرآباد

مولف کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس قانون حیات کی علمی واقفیت اور علمی اتباع کی طرف توجہ دلائیں جو قرآن مجید اور سنت محمدی میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ مقصد نہایت مبارک ہے۔ اور مولف کی تحریر سے ان کی دردمندی کا بھی پتہ چلتا ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ آج کل اسلام کی نایبندگی کے لیے محض دردمندی کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ نچوٹ کاری و صنعت نظر اور حکیمانہ اسلوب بیان کی بھی ضرورت ہے۔ اس کتاب میں ان تینوں چیزوں کی کمی پائی جاتی ہے۔ زبان ناقص ہے۔ افلاک درست نہیں۔ جگہ جگہ غیر ضروری مباحث سے بیان میں الجھاؤ پیدا کر دیا گیا ہے۔ اور

علم دین میں بھی مولف کی واقفیت محدود معلوم ہوتی ہے۔ خیالات پاکیزہ اور مقاصد ہیبت عمدہ ہی مگر لکھنے والوں کو علم اٹھانے سے پہلے اپنی قوت کا صحیح اندازہ کر لینا چاہیے۔ (۱-م)

نورالمنیر | اعلیٰ جناب فرشی شاہ صاحب چنگلوڑہ۔ حیدر آباد دکن۔ صفحات ۹۶ قیمت

دو روپے نہیں۔ جناب مولف سے طلب کی جا سکتی ہیں۔

اس کتاب میں فاضل مولف نے کتاب وسنت سے مسئلہ وحدۃ الوجود کی حقیقت سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ یہ بحث کس قدر پیچیدہ اور نادرک ہے سمجھنی عقل فہم کے آدمی تو دور کرتا بڑے بڑے ذکی اور صاحب نظر لوگ بھی اس ماہ میں ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اسی لیے اکابر صوفیہ نے عوام کے سامنے اس مسئلے کو پیش کرنے کی ممانعت فرمائی ہے، اور خواص کے سامنے بھی اس تک بیان نہیں کیا ہے جب تک کہ وہ تزکیہ نفس اور تربیت روحانی کے ساتھ معرفت حق کے ابتدائی مدارج سے نگذریں۔ پس ہماری رائے میں یہ مناسب ہی نہ تھا کہ شاہ صاحب مدوح اس کتاب کو شائع فرماتے۔ جہاں تک بیان کا تعلق ہے انہوں نے اپنی طرف سے توضیح کی کوشش میں دقیقہ نہیں اٹھا رکھا۔ مگر جو مقامات ہمیشہ سے مزال اقام رہے ہیں وہ اس تیسرے و توضیح کے بعد بھی ویسے ہی ہیں۔ دراصل ان مسائل کا تعلق بیان کرنے والے کی قوت بیان سے زیادہ سمجھنے والے کی قوت فہم و ادراک سے ہے، اور یہ چیز ہر کس و نا کس کو میسر نہیں۔ (۱-م)۔

تاریخ دکن | اعلیٰ جناب ہارون خاں صاحب شیروانی استاد تاریخ و سیاسیات جامعہ عثمانیہ صفحات ۱۲۰ قیمت مجلد ۱۲۔ غیر مجلد ۱۲۔

فاضل مولف نے یہ کتاب ابتدائی جماعتوں کے طلبہ کے لیے لکھی ہے مگر عام ناظرین بھی اس ذریعہ سے تاریخ دکن کی ضروری معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ بیان نہایت صاف اور سلیس ہے قیامت مند ہیں۔ تاریخ نگاری کا جدید اسلوب اختیار کیا گیا ہے جس سے پڑھنے والوں کی نظر واقعات

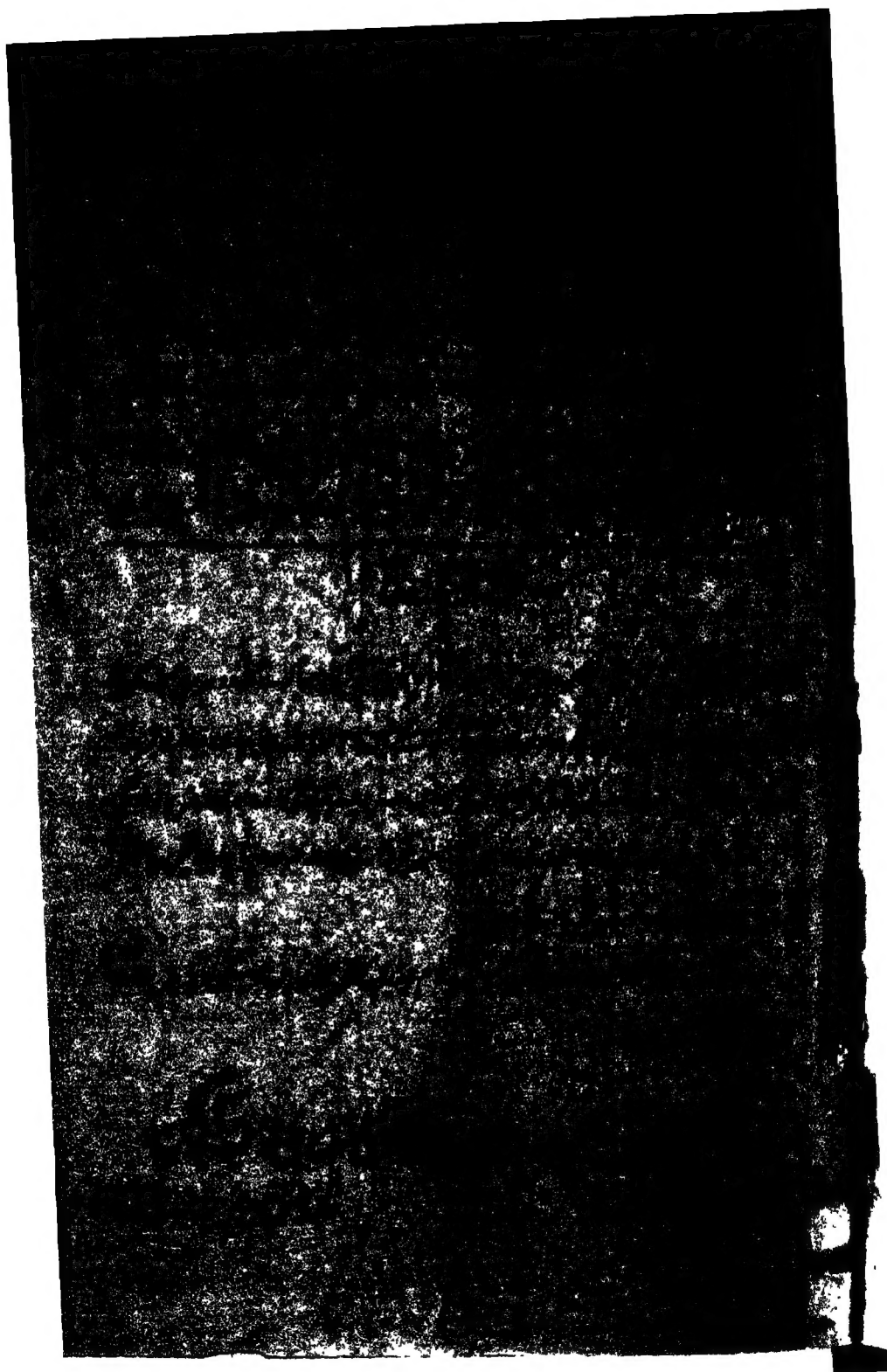
کے باطن تک بھی پہنچ سکتی ہے اور وہ غیرات احوال میں تمدن و تہذیب کے ارتقار کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مزید برآں اس کتاب میں ان نقائص کی اصلاح پر بھی کافی توجہ کی گئی ہے جو ہندوستان کی تاریخ فہری میں غیر قومی نقطہ نظر کے غالب ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہو گئے ہیں۔ (۱-م)۔

الزیرات | جناب عبدالرحمن کاشغری صاحب اساتذہ دارالعلوم ندوہ کے عربی کلام کا مجموعہ ہے شاعر کی اگال ہے اور ہندوستان میں اس نے عربی کی تعلیم پائی ہے، مگر کلام میں عربیت کی شان پائی جاتی ہے، ہندوستان میں عربی ادب کے مذاق کو زندہ کرنے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان میں اہل ندوہ پیش پیش ہیں اور ان کی خدمات قدر کے قابل ہیں۔ امید ہے کہ ہر محاذ پر رکنے والے حضرات اس مجموعہ کلام سے لطف اندوز ہوں گے قیمت ۸ روپے کا پتہ مکتبہ انضیاء لکھنؤ۔

اسباب زوال امت | ایڈیٹریب رسلان کے ایک مضمون کا ترجمہ ہے جسے سیرت کیٹی (پٹی) نے شائع کیا ہے۔ ایسے موصوف دنیا را اسلام کے لیڈروں میں ایک نمایاں شخصیت رکھتے ہیں۔ مسلمانان عالم کے حالات پر انکی نظر بہت گہری اور وسیع ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی موجودہ پستی کے اہم ترین اسباب کو بڑی خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور نہایت عبرت انگیز واقعات سے شالیں دیکھ کر کو یہ بھانے کی کوشش کی کہ وہ کونسی اخلاقی اور ایمانی کمزوریاں ہیں جو ان کے زوال کی باعث ہوئی اور اب تک جو رہی ہیں مسلمانوں میں اس رسالہ کی عام اشاعت ہونی چاہیے قیمت فی نسخہ آٹھ نسخوں کے لیے ایک روپیہ۔ پونٹوں کے لیے دس روپیہ۔

جدید خطبات جمعہ | از جناب ”خطیب رازی“ شائع کردہ سیرت کیٹی، پٹی (ضلع لاہور) خطبے اردو زبان میں لکھے گئے ہیں۔ ہر خطبہ کی ابتدا عربی میں حمد و صلوات اور چند آیات قرآنی سے کی گئی ہے اور اس کے بعد نہایت عام فہم اردو میں مسلمانوں کے موجودہ حالات و

A high-contrast, black and white image of a textured surface, possibly a book cover or endpaper. The texture is grainy and speckled. In the center, there is a large, dark, stylized letter or symbol, which appears to be a 'B' or a similar character, rendered in a bold, calligraphic style. The overall image has a vintage, high-contrast aesthetic.

پاکستان کا اعلیٰ جان ایک نرہنی کا کھنڈ

میرزا علی گنجی کی کتابوں کی فہرست

راگنی اسکول آف مینسٹرون

سجاد، کاغذ کی ایک سہولتی خاکریز میں اپنے اندر لپیٹ کر رکھ لیا۔

انہی میں سے ان کے ایک عزیز مرید ایک نائی بنگال میں تھے۔

مفتی محمد رفیع الدین صاحب دیوبند

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

۱۵۱

نور محمد بن یار خان گیلانی

مقامہ

فرید: حضرت علیؓ پشیر داک

الحمد لله رب العالمين

